

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके संरक्षक

- (१) श्रीमान् ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैकर्स, संरक्षक, अध्यक्ष एवं प्रधान ट्रस्टी, सदर मेरठ
 (२) श्रीमती सौ० फूलमाला देवी, धर्मपत्नी श्री ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैकर्स, सदर मेरठ
 (३) श्रीमान् लाला लालचन्द विजयकुमार जी जैन सराफ, सहारनपुर

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके प्रवर्तक महानुभावों की नामावली—

१ श्रीमान् सेठ भवरीलाल जैन पाण्ड्या,	भूमरीतिलैया
२ ,, वर्गीसध ज्ञानप्रभावना समिति, कार्यालय,	कानपुर
३ ,, कृष्णचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
४ ,, सेठ जगन्नाथ जी जैन पाण्ड्या,	भूमरीतिलैया
५ श्रीमती सोवती देवी जी जैन,	गिरिडीह
६ ,, मित्रसैन नाहरसिंह जी जैन,	मुजफ्फरनगर
७ ,, प्रेमचन्द ओमप्रकाश, प्रेमपुरी,	मेरठ
८ ,, सलेखचन्द लालचन्द जी जैन,	मुजफ्फरनगर
९ ,, दीपचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
१० ,, बारूमल प्रेमचन्द जी जैन,	मसूरी
११ ,, बाबूराम मुरारीलाल जी जैन,	ज्वालापुर
१२ ,, केवलराम उग्रसैन जी जैन,	जगाधरी
१३ ,, सेठ गैदामल दगडूशाह जी जैन,	सनावद
१४ ,, मुकुन्दलाल गुलशनराय जी, नई मंडी,	मुजफ्फरनगर
१५ श्रीमती धर्मपत्नी बा० कैलाशचन्द जी जैन,	देहरादून
१६ श्रीमान् जयकुमार वीरसैन जी जैन,	सदर मेरठ
१७ ,, मन्त्री, जैन समाज,	खण्डवा
१८ ,, बाबूराम अकलंकप्रसाद जी जैन,	तिस्सा
१९ ,, विशालचन्द जी जैन रईस,	सहारनपुर
२० ,, बा० हरीचन्दजी ज्योतिप्रसाद जी जैन, ओवरसियर,	डटावा
२१ श्रीमती सौ० प्रेमदेवी शाह मुपुत्री बा० फतेलाल जी जनसघी,	जयपुर
२२ ,, मन्त्राणी, दिगम्बर जैन महिला समाज,	गया
२३ श्रीमान् सेठ सागरमल जी पाण्ड्या,	गिरिडीह
२४ ,, बा० गिरनारीलाल चिरजीलाल जी जैन,	"
२५ ,, बा० राधेलाल कालूराम जी मोदी,	"

२६ श्रीमान् सेठ फूलचन्द वैजनाथ जी जैन, नई मण्डी,	मुजफ्फरनगर
२७ „ सुखबीरसिंह हेमचन्द जी सराफि,	बडौत
२८ „ गोकुलचन्द हरकचन्द जी गोधा,	बालगोला
२९ „ दीपचन्द जी जैन रिटायर्ड मुप्रिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर,	कानपुर
३० „ मंत्री, दि० जैनसमाज, नाई की मंडी,	आगरा
३१ श्रीमती संचालिका, दि० जैन महिलामंडल, नमककी मंडी,	„
३२ श्रीमान् नेमिचन्द जी जैन, रुडकी प्रेस,	रुडकी
३३ „ भुव्बनलाल शिवप्रसाद जी जैन, चलकाना बाले,	सहारनपुर
३४ „ रोशनलाल के० सी० जैन,	„
३५ „ मोल्हडमल श्रीपाल जी, जैन, जैन वेस्ट	„
३६ „ बनवारीलाल निरजनलाल जी जैन,	शिमला
३७ „ सेठ शीतलप्रसाद जी जैन,	सदर मेरठ
३८ दिगम्बर जैनसमाज	गोटे गोंब
३९ श्रीमती माता जी धनवती देवी जैन, राजागज,	डटावा
४० श्रीमान् ब० मुख्तारसिंह जी जैन, "नित्यानन्द"	रुडकी
४१ „ लाला महेन्द्रकुमार जी जैन,	चिलकाना
४२ „ लाला आदीश्वरप्रसाद राकेशकुमार जैन,	„
४३ „ हुकमचन्द मोतीचन्द जैन,	मुलतानपुर
४४ „ ला० मुन्नालाल यादवराय जी जैन,	सदर मेरठ
४५ „ इन्द्रजीत जी जैन, वकील, स्वरूपनगर,	कानपुर
४६ श्रीमती कैलाशवती जैन, ध० प० चौ० जयप्रसाद जी	मुलतानपुर
४७ श्रीमान् * गजानन्द गुलाबचन्द जी जैन, बजार्ज	गय
४८ „ * बा० जीतमल इन्द्रकुमार जी जैन छावडा,	भूमरीतिलैया
४९ „ * सेठ मोहनलाल ताराचन्द जी जैन बडजात्या,	जयपुर
५० „ * बा० दयाराम जी जैन आर० एस. डी. ओ.	सदर मेरठ
५१ „ X जिनेश्वरप्रसाद अभिनन्दनकुमार जी जैन,	सहारनपुर
५२ „ X जिनेश्वरलाल श्रीपाल जी जैन,	शिमला

नोट:—जिन नामोंके पहले * ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावोंकी स्वीकृत सदस्यताके कुछ रुपये आ गये हैं, शेष आने हैं तथा जिन नामोंके पहले X ऐसा चिन्ह लगा है उनकी स्वीकृत सदस्यताका खया अभी तक कुछ नहीं आया, सभी बाकी हैं।

आत्म-कीर्तन

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री शान्तमूर्ति पूज्य श्री मनोहरजी वर्णी
“सहजानन्द” महाराज द्वारा रचित

हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम ॥टेक॥

अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यह रागवितान ।
मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह हूँ भगवान ॥१॥

मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ।
किन्तु आशवश खोया ज्ञान, बना मिखारी निपट अजान ॥२॥

खि दुःख दाता कोई न आन, मोह राग दुःख की खान ।
सुनजको निज परको पर जान, फिर दुःखका नहिं लेश निदान ॥३॥

जिन शिव ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ।
राग त्यागि पहुँचू निज धाम, आकुलताका फिर क्या काम ॥४॥

होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगका करता क्या काम ।
दूर हटो परकृत परिणाम, ‘सहजानन्द’ रहूँ अभिराम ॥५॥

०

[धर्मप्रेमी बन्धुओं ! इस आत्मकीर्तनका निम्नांकित अवसरो पर निम्नांकित पद्धतियों से भारतमें अनेक स्थानोंपर पाठ किया जाता है । आप भी इसी प्रकार पाठ कीजिए]

१—शास्त्रमहाके अनन्तर या दो शास्त्रोंके बीचमें श्रोताओं द्वारा सामूहिक रूपमें ।

२—जाप, सामायिक, प्रतिक्रमणके अवसरपर ।

३—पाठशाला, शिक्षामदन, विद्यालय लगनेके समय छात्रों द्वारा ।

४—सूर्योदयसे एक घंटा पूर्व परिवारमें एकत्रित बालक, बालिका, महिला तथा पुरुषों द्वारा ।

५—किसी भी आपत्तिके समय या अन्य समय शान्तिके अर्थ स्वरुचिके अनुसार किसी अर्थ, चौपाई या पूर्ण छदका पाठ शान्तिप्रेमी बन्धुओं द्वारा ।

पञ्चास्तिकाय प्रवचन चतुर्थ भाग

प्रवक्ता—अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ क्षु० मनोहर जी वर्णी
“सहजानन्द” महाराज

“अजीवाधिकार”

खधा य खधदेसा खधपदेसा य होति परमाणु ।

इदि ते चदुव्वियप्पा पुग्गलकाया मुणेयव्वा ॥७४॥

अजीवाधिकारमें पुद्गलद्रव्यका वर्णन व आत्मप्रयोजन—इस ग्रन्थमें पूर्व रंगके बाद जो मुख्य वक्तव्य था जीवास्तिकायका, उसका वर्णन किया । अब उस ही जीवास्तिकायमें शुद्ध सुदृढ़ स्थिति करनेके लिए जिन पदार्थोंसे हमें हटना है उन पदार्थोंका वर्णन इस अजीवाधिकारमें किया जा रहा है । अजीव वह है जो जीव नहीं है । जीव वह है जो मेरे द्वारा मेरेमें सहज अनुभव होता है । उस अजीव तत्त्वके, उस अजीव अस्तिकायके चार भेद हैं—पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश । कालद्रव्य अस्तिकायमें नहीं है, लेकिन वह भी अजीव है । उनमेंसे पुद्गल द्रव्यास्तिकायके वर्णनमें यह पहिली गाथा है । पुद्गलद्रव्य स्कध, स्कधदेश, स्कधप्रदेश और परमाणु—इस प्रकार चार भेद वाले है । इनका सत्तेपमें अर्थ है जो भी एकप्रदेशी पुद्गल है परमाणु वह तो है और उससे बढकर जो अनेक परमाणुवोका पुञ्ज है, किन्तु किसी विवक्षित स्कधके आधेसे आधा है कमसे कम, उसका नाम स्कध प्रदेश है, और जो विवक्षित स्कंध से आधा है उसका नाम है स्कधदेश, और जो स्कध विवक्षित है वह स्कध है ।

भौतिकवादमें पृथ्वीका लक्षण—इस प्रसंगमें कुछ दार्शनिकोंने चार चीजे मानी है—पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु । जो कुछ भी ये दृश्यमान है वे सब इन चारोंमें शामिल है । उनमें जो कुछ भी मँटर है, दृश्य हो अथवा न हो, किसी प्रकार इन्द्रियसे ज्ञात हो वे सब चार प्रकारके है—पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु । वनस्पतिका शरीर भी पृथ्वी है उस दर्शनमें ।

जा पिण्डरूप हो, जिसमें गंध हो वे सब पृथ्वीकाय है, यह उनका पृथ्वीका लक्षण है। वनस्पतिकाय पिण्डरूप है, इसमें गंध है, ये सब दृश्य हैं। मनुष्यका शरीर, पशु-पक्षियोंका शरीर ये सब पृथ्वी है। कभी जलमें वाम आने लगती है, सड़ गया जल, गंध आती है तो वह गंध जलकी नहीं है, किन्तु उस जलसे जो और पृथ्वी मिली हुई है वह सड़ गयी है उसकी गंध है। व्यवस्था अपनी सीमामें यह भी अच्छी है।

भौतिकवादमें जल, अग्नि, वायु तत्त्वका लक्षण—जलका लक्षण है जिसमें रस हो। किसी पृथ्वीका टुकड़ा खाकर, फल वनस्पति खाकर रसका स्वाद आता है तो जो रस है वह तो जल है और जिसमें गंध है वह पृथ्वी है। अग्नि तत्त्वमें रूप रहता है। जो रूप है वह अग्नि तत्त्व चीज है और वायुमें स्पर्श रहता है। जिसमें स्पर्श हो वह वायु है। सब कुछ दृश्य और अदृश्य इन चारोंमें गभित हैं—पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। और इसी कारण दुनिया में केवल चार ही तत्त्व हैं, ५वी चीज कुछ नहीं है।

भौतिकवादमें प्रयोजन—यह चार्वाक या चारुवाक दर्शनकी चीज चल रही है। चारु मायने मीठा, वाक मायने बोलना, जो बहुत मीठा बोले उसका नाम चारुवाक है। भला बतलावो ये वचन किसे पसंद न होंगे? जहाँ कहा कि दुनियामें केवल ४ चीजें हैं—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। जीव, आत्मा कुछ नहीं है। ये चारों मिलकर एक ऐसी बिजली चलती है कि इसमें जानने जैसी कला आ जाती है, और जब यह बिखर जायेंगे तब वह भी कुछ न रहेगा। इसलिए जब तक यह जीवपना है तब तक खूब खावो, पीवो, चाहे कर्जा भी लेना पड़े, खाने-पीनेमें कसर न रखो, खूब आराम भोगो। खूब इसे शरीरको पुष्ट करो, खूब मौज करो। ऐसी बातें आप लोगोंको सुहाती हैं कि नहीं? शायद न सुहाती हो, पर जिन्हें ये वचन सुनावेंगे उन्हें बड़े प्रिय लगेंगे। तो ऐसे सुन्दर मीठा बोलने वालेको चारुवाक कहते हैं। लेकिन तर्क शास्त्रपर जरा कसकर तो निरखो।

जातिकी लक्षणपद्धति—जातिका लक्षण वही सही है जहाँ जो लक्षण अपनी समग्र जातिकी व्यक्तियोंमें तो रहे और उसके अतिरिक्त अन्यमें न रहे। क्या कोई सदृशता ऐसी है जो इन चारोंमें पायी जाय। एक तो यह खोज कीजिए। दूसरे यह देखिये कि पृथ्वी, जल तो नहीं बन जाता, कभी जल वायु तो नहीं बन जाता, कभी वायु जल तो नहीं बन जाता, कभी पृथ्वी आग तो नहीं बन जाती। अगर बन जाय तो फिर ये चारों अलग-अलग जातिके ठहरें। जो पदार्थ जिस तत्त्वमें है वह पदार्थ कभी भी अपनी जातिको छोड़कर अन्य रूप नहीं बन सकता। लेकिन दिखनेमें तो यह सब कुछ आ रहा है। पृथ्वी आग बन जाती है, जल हवा बन जाता, हवा पानी बन जाती। इस कारण चारों स्वतंत्र तत्त्व नहीं हैं। वर्तमान सीमाके लिए तो किसीको भी जाति बना सकते। गेहूँ भी पचासो जातिके होते हैं। मनुष्य भी हजारों

जातिके होते हैं। अपनी सीमामें आने प्रयोजनके लिए जातिका कुछ भी लक्षण बना लो सकुचित, लेकिन मूल जाति, मूल लक्षण तो नहीं होगा जो सबमें व्यापे और उन्हें छोड़कर अन्यमें न व्यापे। और साथ ही उन व्यक्तियोंमें अपने आपमें अदल-बदल तो हो जाय, मगर अन्यसे अदल-बदल न करे। जातिका मूल लक्षण ऐसा ही होगा।

पृथ्वी, जल, अग्नि व वायुके कायकी पौद्गलिकता—ये चारोके चारो रूप, रस, गंध, स्पर्श वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वीमें केवल गंध हो, जलमें केवल रस हो, अग्निमें केवल रूप हो और वायुमें केवल स्पर्श हो। यद्यपि शीघ्रतासे जो कुछ ग्रहणमें आता है वह इस ही प्रकार प्रायः आता है, लेकिन पृथ्वीमें गंधके अलावा स्पर्श भी नजर आता है, रस और रूप भी नजर आता है। जिसमें प्रत्यक्षसे दूसरा कोई नहीं ज्ञात होता है वहाँ भी शेष गुण है। हवामें स्पर्श है तो रूप, रस और गंध भी है। अग्निमें रूप है तो रस, गंध और स्पर्श भी है। जलमें रस है तो गंध, रूप, स्पर्श भी है। जहाँ इन चारो गुणोंमें एक भी गुण पाया जाय वहाँ चार ही रहते हैं। ये चारो चीजें एक पुद्गल जातिमें गर्भित होती हैं। पुद्गलका यह लक्षण है कि जो मिलकर बड़ा हो जाय और बिखरकर हल्का हो जाय उसे पुद्गल कहते हैं, देखो यह लक्षण इन चारोंमें घटित हो जाता है। पृथ्वीके स्कन्ध भी मिलकर बड़े हो जाते हैं और बिखरकर सूक्ष्म हो जाते हैं, ऐसे ही जल, अग्नि और वायुमें भी वही पद्धति है। ये चारो पुद्गल जातिमें हैं और इसी कारण जल वायु बने, वायु जलका रूप रख ले, ये सब परिवर्तन हो सकते हैं। जातिके जातिमें परिवर्तन हुआ करते हैं, विजातीय रूपसे परिवर्तन नहीं होता। यो ये सब एक पुद्गल जातिमें आते हैं।

पृथिव्यादि तत्त्वोका परस्पर व्यक्तिपरिवर्तन—एक अनाज जौ होता है, उससे बहुत हवा बनती है। यद्यपि वह पशुओंके खानेकी चीज है, पर बहुतसे मनुष्य भी उसे खाते हैं। वह जो चार्वाकदर्शनमें पृथ्वी है। जौ खा लेनेपर हवा बहुत बनती है और हवा खिरती भी है। पेटमें गुड़गुड़ाहट हो, नीचे ऊपर पेटमें आवे जावे तब यह मनुष्य उसमें पीडा मानता है। वह वायु खिरती है, तो उस जौ के दानेमें यदि स्पर्श न होता तो उस दानेमें कभी यह वायुके रूपमें यह स्पर्श न आ सकता था याने जल वायु न बन पाती। जलमें बास खड़े रहते हैं, उनकी रगड़से स्वयं ही उनमें आग पैदा हो जाती है। तो उनमें यदि रूप तत्त्व न होता, अग्नितत्त्व न भरा होता तो यह अग्नि कहाँसे प्रकट होती? चन्द्रकान्तमणिसे जल ढलने लगता है और आजके वैज्ञानिक तो जलसे हवा, हवासे जल यह प्रकट आविष्कृत कर दिया करते हैं तो ये जातियाँ स्वतन्त्र नहीं हैं।

जीवतत्त्वकी महाभूतोसे विभक्तता—अब जीवतत्त्वपर दृष्टि दो तो विदित हो जायगा कि यह जीव इन चारोंके सघर्षसे उत्पन्न नहीं होता है। ये चारो ज्ञानरहित हैं। ज्ञानरहित ४ वयः अनन्त जुड़ जायें तो भी ज्ञानरहित अनन्तके प्रयोगसे ज्ञान वाली वस्तु उत्पन्न नहीं हो

सकती । यह ज्ञान वाली वस्तु, जीवतत्त्व इन चारोसे पृथक् है ।

अजीवोमें पुद्गलद्रव्यके प्रथम वर्णनका प्रयोजन—इन अजीव पदार्थोंमें सर्वप्रथम वर्णन पुद्गलद्रव्यका इसलिए करते हैं कि हम आपकी पहिचान अधिकतर पुद्गलके साथ है । धर्म अधर्म आदिकके तो कोई नाम भी नहीं जानते होंगे । कुछ ही लोग समझते हैं । आकाश कालकी तो चर्चा ही क्या करे ? इनसे कुछ सुधार बिगाड नहीं होता । हमारा काम तो सब पुद्गलके आश्रयसे चल रहा है और इस समय जितना सुख अथवा दुःख माना है वह सब पुद्गलद्रव्यके कारण माना है । पुद्गलद्रव्यके आलम्बनसे जितने भी परिणामन होते हैं वे सब क्लेशरूप होते हैं । उस क्लेशरूप परिणामनके कल्पनावश दो भाग कर दिए हैं—एक सुख और एक दुःख । दोनों ही वस्तुतः क्लेश हैं । वह सुख क्या सुख है जिसके बाद फिर दुःख हो ? अज्ञानी लोग मोहमे रागमे बँधे पड़े हैं और कुछ विषयोंके साधन पुण्यानुकूल मिल गए हैं तो उनमें मस्त हो रहे हैं, अपना बडप्पन महसूस करते हैं । परवस्तुओंके प्रति व्यामोह करके अपनेको लोग सुखी मानते हैं, किन्तु इस सुखके बाद एकदम अचानक विपरीत दशा आयगी । उसमें यह बड़ा दुःख अनुभव करेगा और जितना सुख माना था उससे कई गुणा दुःखी होना पड़ेगा । इस सुखके फलमें निकट भविष्यमें दुःखी होंगे नियमसे और भविष्यमें दुःखी होंगे, इतनी ही बात नहीं किन्तु वर्तमानमें भी जब यह मोही सुख अनुभव कर रहा है तो वह क्षोभपरिणामको लिए हुए रहा करता है । यह क्षोभ ही क्लेश है । तो हमारे सुधार बिगाडमें इन पुद्गलोका सम्बन्ध और असम्बन्ध कारण पडता है, इस कारण जीवतत्त्वके बाद पुद्गलद्रव्यका वर्णन किया जाता है ।

कायप्रकारोंके वर्णनका प्रयोजन तात्कालिक भेदप्रदर्शन—जाति अपेक्षा चारुवाको ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये चार भेद किए हैं । उस दृष्टिसे कायके भेद किए जायें तो ६ होते हैं—पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और असकाय । पृथ्वी से जैसे जल, अग्नि वायु नहीं मिलते जुलते हैं, इनका भेद प्रकट नजर आता है ऐसे ही असकाय और वनस्पतिकायका भी प्रकट भेद नजर आ रहा है । क्या पेडका शरीर व हमारा शरीर एक ही प्रकारका है ? उनमें फर्क है, अगोपाङ्गका फर्क है, कोमल नरमका फर्क है, इसमें हड्डी है उसमें नहीं । अनेक तरहके भेद हैं । तो इस दृष्टिसे ये ६ भेद हुआ करते हैं । और यदि मिलाना है एक मानना है तो एक माननेके भी अनेक उपाय बन सकते हैं और वैसे तो ऐसा निरखने लगे कि यह आदमी उल्टा पेड है । पेडमें ऊपर शाखायें होती हैं और नीचे जड़ें होती हैं । पेड नीचेकी जड़ोंसे जल हवा इत्यादि खींचकर आहार करते हैं और इस मनुष्यकी शाखायें ये पैर और हाथ हैं और यह शिर जड़ है । इस जड़से अर्थात् मुखसे अन्न जलका आहार करता है । तो किसीको किसीमें मिलाना है, एक करना है तो चलो पेडवो

और आदमीको भी एक किया जा सकता है। फर्क इतना है कि पेड़ सीधा है और आदमी उल्टा है तो यो अटपट कुछ एकता करनेकी बात और है, पर सही-सही मायनेमें विवेकपूर्वक भेद किया जाय तो मूल तो सब पुद्गल है। ये छहो काय सभी पुद्गल है, पर इनका परस्पर में तात्कालिक भेद समझमें आये उस दृष्टिसे ये ६ भेद है।

पुद्गलके पिण्डरूपमें प्रकार—ये पुद्गल कभी स्कधरूपसे परिणमते हैं और कभी स्कध देश पर्यायसे परिणमते हैं, कभी स्कध प्रदेश पर्यायसे परिणमते हैं और कभी परमाणुरूप से ही इस-लोकमें ठहरा करते हैं, इन चार विकल्पोंके सिवाय अन्य गति पुद्गल कायकी नहीं है। भेद करनेके कुछ प्रयोजन हुआ करते हैं। और जो प्रयोजन रखकर भेद किया जाता है उसके अनुसार भेद होता है। यह प्रयोजन केवल पुद्गल द्रव्यसे अपनेको हटाने और आत्म-तत्त्वमें लगनेका है। हटानेकी बात सीधी एक व्यक्ति व पिण्डरूपसे हुआ करती है। हटनेका जब लक्ष्य होता है तो जिससे हटना है उसे पिण्डरूपमें, व्यक्तिरूपमें निरखा जाता है। हटो जी, इसे हटावो। कोई चीज बेस्वादकी बन गयी है, मानो खीर कड़ुवी हो गयी है, विरस हो गई है इस कारणसे वह अनिष्ट हो गयी। मगर जिस समय कोई उसके प्रति यो बोलता है कि इसे हटावो, तो उस समूचेको पिण्डरूपमें निरखकर कहता है। यद्यपि प्रयोजन विरसता का है मगर क्या यो कहते हैं कि इसकी विरसता हटावो। वह तो समूचे उस पिण्डको ही कहता है कि इसे हटावो। तो पुद्गलद्रव्यसे हमें हटना है तब हम वहाँ एक पिण्डरूपसे तक रहे हैं। इस कारण ये चार भेद पिण्डके भेदसे किये गए हैं। जो पूर्णपिण्ड है वह स्कध है और जो उसका आधा है वह स्कधदेश है। उसका आधा बने तो स्कध प्रदेश है। अब इसके बीच में भी उन्हें समझ लो और एकप्रदेशी परमाणुमात्र रह जाय तो वह परमाणु कहलाता है।

परमाणुमें द्रव्यत्वकी यथार्थता—यद्यपि वस्तुतः एक परमाणु ही पुद्गलद्रव्य है, क्योंकि एक कहते उसे है जिसमें कोई भी परिणमन जिस पूरेमें होना ही पड़े और जिससे बाहर कभी न हो, वह एक चीज होती है। जैसे कोई कपड़ेका एक छोर जल रहा है, बाकी अभी नहीं जल रहा है तो वह कपड़ा एक नहीं है। एक वही होता है कि उस ही समयमें वह परिणमन जितने पूरेमें होना ही पड़ता है। इस दृष्टिसे एक पुद्गल परमाणु ही वास्तवमें द्रव्य है। जो कुछ भी होगा वह उस ही समयमें पूरेमें होगा ही। जैसे कि आत्मा एकप्रदेशी है, हम आप सब एक-एक हैं, किन्तु जब विचार सुख दुःख राग ज्ञान जो कुछ भी परिणमन होता है उस कालमें वह परिणमन इस पूरे समय आत्मामें होता है और इससे बाहर कहीं अन्य जगह नहीं होता। ऐसे ही इस पुद्गलमें परिणमन जहाँ ही पूरा हो और जिससे बाहर कभी न हो वह एक है। यो वस्तुतः पुद्गलद्रव्य तो परमाणु ही है, किन्तु जो पूरे और गले अर्थात् जिसमें पूरण और गलनका स्वभाव है उसे पुद्गल कहते हैं। इस पुद्गलत्वको दृष्टिमें रखकर

ये सभी स्कध पुद्गल कहलाते हैं और इसे उपचारसे पुद्गल कहा जाता है। जीवोमें ऐसा नहीं होता कि कोई जीव मिलकर एक बन जाय। अन्य द्रव्यमें भी ऐसा नहीं होता कि वे बहुतसे मिलकर एक बन जायें, किन्तु पुद्गलमें यह बात पायी जाती है कि वे बहुतसे मिलकर एक पिण्ड बन जाते हैं। यो पिण्डकी दृष्टिसे ये चार प्रकारके [विकल्प किए गये।

पौद्गलिक प्रकरणसे प्राप्तव्य शिक्षा—इस प्रकरणको पढ़कर हमें इतनी शिक्षा लेनी है कि ये सभी तत्त्व पुद्गल हेय हैं। उपादेयभूत अनन्त आनन्दमय शुद्ध जीवास्तिकायसे इन सबका विलक्षण स्वरूप है, इनसे मेरा हित नहीं, ये सब पृथक् हैं, ऐसा जानकर उनकी उपेक्षा करके एक निज शुद्ध जीवास्तिकायमें उपयोग लगाना चाहिए और यह उपयोग लग सकेगा शुद्ध जाननमात्र स्वरूपको उपयोगमें लगानेसे। हम इन पुद्गलद्रव्योकी उपेक्षा करें और ज्ञान-मात्र निज जीवास्तिकायमें उपयोगी बनें।

खध सयलममत्थ तस्स दु अद्द भगति देमोत्ति ।

अद्द च पदेसो परमाणु चेव अविभागी ॥७५॥

चतुर्विध पुद्गलोका संक्षिप्त स्वरूप—इस गाथामें पुद्गल द्रव्यके जो पहिले चार भेद किए गये थे उनका स्वरूप है। अनन्त परमाणुवोका मिलकर जो पिण्ड होता है अथवा जो विवक्षित पिण्ड होता है उसे स्कध कहते हैं और उस पुद्गल स्कधका आधा भाग स्कध देश कहलाता है और उस स्कध देशसे भी जो आधा भाग है वह स्कध प्रदेश कहलाता है और जिमका दूसरा भाग न हो सके उसका नाम पुद्गल परमाणु है।

परमाणुवोके संघातका कारण—मूलमें तो पुद्गल परमाणु है जो कि स्वतन्त्र एक पुद्गलद्रव्य है और वह एकप्रदेशी है। सभी पदार्थ उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक हैं, इस कारण पुद्गल परमाणुमें भी उसमें उत्पाद हो, व्यय हो, ध्रौव्य हो, यह तो बन गया। पदार्थमें छह साधारण गुण हैं अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व और प्रमेयत्व। इन गुणोके कारण जैसी सभी द्रव्योकी व्यवस्था है वैसे ही पुद्गलकी व्यवस्था है। पदार्थमें यह शक्ति पडी है कि वह पदार्थ है तथा वह अपने रूपमें है, पररूपसे नहीं। तीसरी बात—यह पदार्थ सदैव परिणमता रहता है। चौथी बात—वह अपने ही गुणोंमें परिणमता है परके गुणोंमें नहीं परिणमता। ५वीं बात अपने प्रदेश रखता है, चाहे कितने ही प्रदेश हो और छठवीं बात—किसी न किसी ज्ञानके द्वारा यह प्रमेय है। इन ६ साधारण गुणोंके कारण जैसे अन्य पदार्थ परिणमते रहते हैं, बने रहते हैं, ऐसे ही ये पुद्गल परमाणु भी परिणमते रहते हैं, और बने रहते हैं। इन ६ साधारण गुणोंमें ऐसा कोई गुण नहीं नजर आया जिससे यह अवस्था बने कि कुछ परमाणु मिलकर स्कध बन जाते हैं। स्कध बननेका कारण यह साधारण गुण नहीं है स्कध होनेका कारण है, योग्य स्निग्ध और रूक्ष परिणमन। कैसी प्राकृतिकता है कि कोई पर-

माणु स्निग्ध है, कोई रुक्ष है, उसमें २ गुण अधिक हो तो वे परमाणु परस्परमें बँध जाते हैं ।

बन्धन—लकड़ियोंका गट्टा बाँध दिया, वह बधना क्या बधना है ? वहाँ तो वे प्रकट न्यारी-न्यारी हैं । वधी हुई हालतमें भी उन्हें गिन लो । घासका बधा हुआ गट्टा है वह बधना क्या बन्धना है ? यद्यपि घास इस तरह मिली हुई है कि आप उसे गिन नहीं सकते फिर भी वह बधना क्या बधना है ? दूध और पानी एक भी मिल जायें तो भी वे अलग-अलग हैं । यत्रो द्वारा उन्हें अलग-अलग जान लिया जाता है । वह दूध और पानीका बधना भी क्या बधना है ? बन्धन तो परमाणु परमाणुवोका है । स्निग्ध रुक्ष गुणके कारण जो परमाणुवोमें बन्धन होता है वह ऐसा विकट बन्धन होता है कि जो हीन गुण वाले परमाणु हैं वे अपने गुण परिणामनको छोड़कर जो कि पहिले था दूसरेके अनुरूप परिणम जाता है । जैसे कोई परमाणु २२ डिग्रीका स्निग्ध है और कोई परमाणु २० डिग्रीका रुक्ष है, अब इन दोनोंका बन्धन होनेसे जो भी पिंड बनेगा वह साराका सारा स्निग्ध परिणमन वाला बनेगा, इसका नाम है बन्धन । ऐसा अन्य पदार्थमें कही नहीं है कि कोई पदार्थ किसी पदार्थसे मिल गया तो उस बधनके कारण कोई पदार्थ बिल्कुल अपना रूप ही बदल दे । यहाँ परमाणुवोका स्कंध बन जाता है । तो अणुवोसे स्कंध बन जाय यह मिलनेसे हुआ करता है ।

स्कन्धकी उत्पत्ति—स्कन्धकी उत्पत्ति सघातसे होती है, पर कही स्कंधोमें ऐसा भी हो जाता है कि कुछ परमाणु विघट रहे हैं और कुछ मिल रहे हैं तो इस स्थितिमें भी स्कंध बनता है इसे कहते हैं भेदसघात याने उभय । सघातसे भी स्कंध होता है और भेदसघातसे भी स्कंध होता है, पर भेदसे स्कंध नहीं होता है, क्योंकि भेदमें अलग ही अलग करनेकी बात है । अब जब तक एक परमाणु है तब तक परमाणु है, जहाँ २ परमाणु मिले तो उसका नाम स्कंधप्रदेश हो गया । आगे स्कन्धदेश फिर स्कन्ध भी हो जाता है ।

पुद्गलोकी चतुर्विधताका एक लोकदृष्टान्त—अब कोई भी विवक्षित पदार्थको दृष्टान्त में ले लो । चौकी, कपडा, घडा कुछ भी दृष्टान्तमें ले लो, वह अनन्त परमाणुवोको मिलकर स्कंध बना हुआ है । वह तो है स्कंध और जब बिखर-बिखरकर वह आधा रह जाय, आधे परमाणु अलग हो जायें तो उसका नाम होता है स्कंधदेश । अब स्कंधदेशसे ऊपर और उस समस्त स्कंधसे नीचे बीचमें जितने भी स्थान होंगे वे सब स्कंध कहलायेंगे । अब उस आधे स्कंधसे विघटकर उसका भी आधा रह जाय तब उसका नाम है स्कंधप्रदेश । इस स्कंधप्रदेशसे ऊपर और स्कंधदेशसे नीचे जितनी भी उस पिण्डकी हालतें हैं वे सब स्कंधदेश कहलायेंगे और स्कंधप्रदेशसे नीचे एक परमाणुसे ऊपर जितने भी विकल्प होंगे वे सब स्कंधप्रदेश होंगे ।

गणनात्मक पद्धतिसे पुद्गलोका एक दृष्टान्त—पुद्गलके इन भेदोको समझनेके लिये एक दृष्टान्त लो । जैसे कोई १६ परमाणुवोका पिण्ड रूप स्कंध है यह स्कंध आँखों दिख

सकता है क्या ? वह तो दूरबीनसे देखनेपर भी नजर न आयेगा । दूरबीनसे देखनेपर अनन्त परमाणुवोंका पिण्ड ही नजर आ पायगा । अच्छा तो गणनासे ऊपर असंख्याते परमाणुवोंका पिण्ड हो तो नजर आयगा क्या ? वह भी नजर न आयगा । अनन्त परमाणुवोंका पिण्ड दृष्टिगोचर हुआ करता है, पर दृष्टान्तमे १६ परमाणुवोंका पिण्ड लिया जाय जल्दी हिसाब लगे इसलिए । तो १६ परमाणुवोंका पिण्ड स्कन्ध कहलाया और एक-एक परमाणु उसमेसे खिरे और जब तक ६ परमाणुवोंका पिण्ड रहे तब तक वह स्कन्ध है । ८ परमाणुवोंका पिण्ड होने पर वे स्कन्धदेश हो जाते हैं । अब उसमे भी एक-एक परमाणु जुदा हो और जब इसके ५ परमाणुवोंका पिण्ड रहे तब तक वे सब विकल्प स्कन्धदेश कहलाते हैं । जब ४ परमाणुवोंका पिण्ड हो जाय तो उसका नाम स्कन्धप्रदेश है । सो दो अणुवोंके पिण्ड तक स्कन्धप्रदेश कहलाते हैं । पर परमाणु अविकारी होते हैं ।

पदार्थकी अविभागिता—जो अविभागी हो वह एक सत् कहलाता है । जैसे हम आप एक-एक जीव है ये सब अविभागी है । ऐसा न होगा कि इसका जीव आधा तो यहाँ रहे और आधा कहीं दूसरी जगह चला जाय । समुद्रघात अवस्थामे आत्माके प्रदेश शरीरका आधार न छोड़कर बाहर भी फैल जाते हैं, लेकिन शरीरसे लेकर बाहर जहाँ तक भी फैला है तहाँ तक वे सब द्रव्य एक अखण्ड रहा करते हैं । कोई छिपकलीकी लडते-लडते पूछ कट जाय तो पूछ बाहर तडफती है और देहका आधा भाग बाहर तडफता है । इसका कारण है कि अभी वेदना की वजहसे पूछ तक उसके प्रदेश पडे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ प्रदेश पूछमे है, कुछ प्रदेश शरीरमे है और बीचमे कुछ नहीं है । अरे उस शरीरसे लेकर पूछ तक बराबर उस आत्माके प्रदेश है । यह जीव अविभागी है, इसका दूसरा विभाग नहीं होता । जिसके दो भाग हो जायें वह एक पदार्थ नहीं है । वह दो पदार्थ मिलकर एक पिण्ड हुआ था ।

एककी अविभागिता—कोई भी हिसाब अत्यन्त मूलमे अविभागी रहा करता है । जैसे गिनतीमे सबसे पहिला अंक है एक, वह एक अविभागी है, एकका आधा नहीं होता । व्यवहार मे लोग एक रुपयेको आधा रुपया कहते हैं, पर उस आधेका अर्थ रुपयाका आधा नहीं है, किन्तु ५० पैसेका समूह है । वह एक फलित होनेसे जल्दी जबानपर यही चढा है—आधा रुपया । जो एक होता है वह एक कभी आधा नहीं हो सकता । तो जैसे इस रकममे मूलद्रव्य मे बीज है एक पैसा तो एक पैसेका आधा नहीं हो सकता और हो जाय तो अभी मूल नहीं रहा । छदाम दमड़ी या जो भी हो, जो भी मूलमे एक अविभाग होगा वह एक ही रहेगा, उसका आधा नहीं हुआ करता है । तो द्रव्यमे भी जो द्रव्य होगा वह अखण्ड है, अखण्डके विभाग नहीं हो सकते । यह सब कथन बनाया हुआ नहीं है, कोई कहीं गोष्ठी करके प्रस्ताव किया हुआ नहीं है, कुछ कल्पना किया हुआ नहीं है । पदार्थ जैसा अवस्थित है उस पदार्थको

उस रूपसे रखनेका यह प्रयत्न है । प्रत्येक पदार्थ अपने आपमें अपने प्रदेशोको, गुणोको, पर्यायोको लिए हुए अपनेमें अविभागी रहा करता है । यह परमाणु पुद्गलद्रव्य है ।

लोकोंका मित्र रुचित्व—किन्हीं पुरुषोको पुद्गलद्रव्यकी चर्चा बहुत सुहाती है और आत्मद्रव्यकी चर्चा नहीं सुहाती है और किन्हीं पुरुषोको आत्मचर्चा सुहाती है, पुद्गलकी चर्चा नहीं सुहाती है । इस धर्मके प्रकरणमें कुछ ऐसा लग रहा होगा अनेक भाइयोको कि यह रूखा है । जब जीवकी बातें चलती थी तो वे ही बातें ६ महीने तक चली, वही गुणपर्याय, वही जीवकी चीज, भेदविज्ञानकी बात रोज-रोज कहते गये है, थोड़ा कुछ शैलीमें अन्तर है, लेकिन वे बातें ६ महीने रुचिकर हुईं, और यह पुद्गलद्रव्यकी चर्चा है, यह रूखी मालूम हो रही है, लेकिन जिनको अन्तस्तत्त्वमें रुचि नहीं है, ऐसे बड़े-बड़े लोग, वैज्ञानिक लोग जो बड़ा आविष्कार करते हैं, रेडियो, वेतारके तार, राकेट, एटम आदि सूक्ष्म आविष्कार करते हैं तो उनकी तो प्रेक्टिकल उसमें पुद्गलकी चर्चा है और उसमें वे बड़े प्रसन्न होते हैं, अपनेको बड़ा सफल समझते हैं, रात-दिन चित्त उसीमें रहता है । उस पुद्गलकी चर्चामें उनका मन खूब लगता है और उनके अतिरिक्त शेष जीव भी सूक्ष्म पुद्गलकी चर्चा चाहे न जानें, विन्तु पुद्गलके प्रसंगमें उनका बड़ा मान रखा करता है । आत्मचर्चाके मननमें मन कहाँ रमा करता है ? किन्तु जो अध्यात्मरुचिके पुरुष हैं उनकी इस आत्माकी चर्चामें, आत्माके ज्ञान द्वारा स्पर्श करनेमें, इस ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वके निकट पहुँचनेमें चूँकि रागद्वेष मोहका भार हट जाता है थोड़े कालके लिए इस कारण एक विलक्षण आनदानुभव हुआ करता है । फिर भी हमें जिन पदार्थोंसे हटना है उन पदार्थोंका बोध किये बिना वह स्पष्टता नहीं आती कि हम भली प्रकार मुट्ठ स्थितिसे उनसे हट जायें । इस कारण जीवास्तिकायके सिवाय अन्य तत्त्वोका भी वर्णन करना आवश्यक है ।

पुद्गल वर्णनमें अल्पसे महानकी ओर—अब जिस तरह एक स्कंधसे लेकर परमाणु तक समझनेके लिये एक पद्धति बतायी थी, अब जरा परमाणुसे लेकर स्कंध तक भी समझने की पद्धति देखिये एक परमाणु है अविभागी वह तो अणु है और दो परमाणुओंके सघातका जब मेल होता है तो वह द्व्यणुक स्कंध कहलाता है । बहुतसे द्व्यणुक, त्र्यणुक सभी तरहके स्कंध हैं और उनमें उनके म्लिग्ध रूक्ष गुणोंमें उनकी शक्तियोंमें हीनाधिकता होती रहती है, और जब योग्य सम्बन्ध मिल जाय तो वे बँध जाते हैं ।

द्व्यधिक गुणोंके बन्धनके कारणका एक अनुभव—दो अधिक गुण वाले परमाणु ही क्यों बँधते हैं ? इस सम्बन्धमें स्पष्ट कारण तो देखनेमें नहीं आया, पर कुछ युक्ति और अंदाज इस प्रकारका किया जा सकता है कि जहाँ लोकमें हम यह देखते हैं कि दो पुरुषोंका सम्बन्ध मिश्रता होती है तो उन दो पुरुषोंमें अधिक अन्तर न होना चाहिए प्रकृतिका । जैसे एक बहुत

सच बोलता हो और एक बहुत झूठ बोलता हो तो क्या उनका मित्रत्व सम्बन्ध रह सकता है ? तो यह नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत अधिक अन्तर होनेसे निकटता नहीं आ सकती । अच्छा यदि बिल्कुल समान हो, यदि रच भी फर्क न हो, ऐसी स्थिति हो तो वहाँ पर भी मित्रता नहीं होती । बिल्कुल समान स्थितिमे ? बिल्कुल समान स्थितिमे ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि वह अपने घरका, वह अपने घरका । सम्बन्ध न बढ़ सकेगा । यदि अधिक अन्तरमे भी सम्बन्ध नहीं बनता, बिल्कुल समानमे भी सम्बन्ध नहीं बनता तो निष्कर्ष यह निकला कि कमसे कम अन्तर हो वहाँ सम्बन्ध बन सकता है, यह एक थोड़ी सी खोज है, युक्ति है । तो उन परमाणुबोमे दोनोमे कमसे कम अन्तर रहना चाहिए और वह कमसे कम अन्तर उतना रहना चाहिए कि उसका मिलाप होनेके बाद जो गुणोका टटोल हुआ उसका पूर्ण आधा-आधा भाग देखनेको मिले । वह अंतर दोका ही सम्भव है । यह एक कुछ थोड़ासा समझनेके लिए कहा है । असलियत क्या है ? वह तो उन परमाणुबोकी ऐसी प्राकृतिकता है । तीन परमाणुबोका मिलकर त्र्यणुक स्कन्ध होता है । इस तरह लगाते जाइए अनन्त परमाणुबो तक, वह स्कन्ध है तो जैसे सघात सघात होकर अनेक स्कन्ध बन जाते हैं ऐसे ही भेदसघात मिलावके द्वारा भी स्कन्ध बन जाते हैं ।

पुद्गलोकी विस्तृत चर्चाका प्रयोजन—पुद्गलोकी इतनी विस्तृत चर्चा करनेका प्रयोजन इतना ही है कि हम यह जान जायें कि उपादेय तो हमारे लिए हमारा आत्मतत्त्व है, उस आत्मतत्त्वसे भिन्न ये सब पुद्गलद्रव्य हैं । इनमे लगनेसे, उपयोग देनेसे कोई प्रयोजन नहीं है, प्रत्युत जितना आलम्बन इस पुद्गलका रहेगा उतने ही यहाँ विकार है और इसके क्लेश है । निकट भव्य जीव इन सबसे पूर्णरूपसे नाता तोड़कर अपने आपके केवल स्वरूपमे समस्त शक्ति लगाकर लग जाया करते हैं और वे ही सहज आनन्दका अनुभव किया करते हैं । कर्म-बन्धन भी वहाँ ही टूटता है और वे मुक्ति पदको प्राप्त करते हैं । समस्त पुद्गलोसे भिन्न यह मैं अमूर्त निरञ्जन ज्ञानमात्र, प्रतिभासात्मक आत्मतत्त्व हूँ—इस प्रकार भिन्न रूपसे अपने आपके आत्माका परिज्ञान कर लेना, यही उन सब पुद्गलोके वर्णनका प्रयोजन है । इन परतत्त्वोंके वर्णनके समय हम उनसे निवृत्त होनेकी पद्धतिसे अपने आपकी भाँकी लेते रहे, इस ओर मुड़ते हुए अपने आपमे प्रसन्न रहा करें, यही एक हितके लिए कर्तव्य है । हम बाह्य पुद्गलोके प्रसंग से उनकी किसी परिणतिको निरखकर भीतरमे विपाद न करें, किर्कतव्यविमूढ न बन जायें, जो है सो है, उसके ज्ञाताद्रष्टा रहनेकी स्थिति बनायें इस ही मे शान्तिका मार्ग मिलेगा ।

वादरमुहुमगदाण खघाण पुग्गलोत्ति ववहारो ।

ते होति छप्पयारा तेलोक्क जेहि णिप्पण ॥७६॥

स्कन्धमें पुद्गलत्वका व्यवहार—वादर और सूक्ष्म इन दो प्रकारोंमे और प्रभेदोंमे

प्राप्त हुए स्कन्धोको ये पुद्गल है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। स्कन्धोमे पुद्गलका व्यपदेश व्यवहारसे है। जिन स्कन्धोके द्वारा ये समस्त तीनो लोक निष्पन्न हुए हैं ये स्कन्ध ६ प्रकारके हैं। इस गाथामे यह बताया है कि पुद्गलके जो दो प्रकार किए गए हैं—परमाणु और स्कन्ध, उनमे परमाणु तो सही सीधा पुद्गल द्रव्य है, किन्तु स्कन्ध जो परमाणुवोमे मेलसे बनता है उसमे स्कन्धपना व्यवहारसे कहा गया है।

परमाणुमे पुद्गलत्व—पुद्गलका अर्थ है पूरण और गलन स्वभाव वाला। पुद्गलका अर्थ पूरण है और गलनका अर्थ गलन है। परमाणुमे पाये जाने वाले स्पर्श, रस, गंध, वर्ण गुणोंके द्वारा उनमे ही जो वृद्धि-हानि चलती है उन वृद्धि-हानियोसे पूरण और गलन होता रहता है और उनमे स्कन्धकी व्यक्तियोंका आविर्भाव होता है तथा स्कन्धकी व्यक्तियोंका तिरोभाव होता है। इस कारण उनमे भी पूरण गलन होता है। यो परमाणु पुद्गल कहलाते हैं। यहाँ एक विशेष बात यह दिखायी है कि पुद्गलका तो अर्थ पूरण और गलनका अर्थ गलन है, और पूरण गलन स्कन्धोमे सम्भव है। मिल गए तो पूरण हो गया और बिखर गए तो गलन हो गया। प्रत्येक पुद्गलमे पूरण गलन होता है।

परमाणुमे पूरण गलन—यहाँ यह बतलाते हैं कि मूलमे वास्तविक पूरण गलन तो पुद्गलमे होता। कैसे? पुद्गल पुद्गल न्यारे-न्यारे है, उनका मिलान हो गया, पूरण हो गया अथवा उनका बिछुडना हो गया, एक-एक परमाणु रह गये, गलन हो गया। तो इस प्रकारसे स्कन्ध बननेकी शक्तिका आविर्भाव होता है और स्कन्धकी व्यक्तिका तिरोभाव होता है। इस कारण पुद्गलमे पूरण और गलन बन गया। एक तो दृष्टि यह है और दूसरी दृष्टि यह बतायी है कि पुद्गलमे एक-एक परमाणुवोमे स्पर्श, रस, गंध और वर्ण गुण है, परमाणुमे ४ मे से कोई दोका स्पर्श रहा करता है एक साथ। स्निग्ध रुक्ष शीत उष्णमे इन चारमे दो रहा करते हैं—स्निग्ध रुक्षमे एक और शीत उष्णमे एक। पुद्गलमे हल्का भारी कोमल कठोर ये नहीं हैं, ये स्कन्धोमे ही समाये हैं। और ५ प्रकारके रसोमे से एक रस खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, कषैला इनमेसे कोई एक—यो तीन गुण हुए, तीन पर्यायें हुईं। गंधमे से एक गंध, वर्णमे एक वर्ण, इस तरह परमाणुमे एक साथ ५ गुणपर्यायि होती है तो उन पर्यायोमें वृद्धि-हानि निरन्तर चलती रहती है, उसको पट्स्थानपतित वृद्धि-हानि कहते हैं। इनसे उसमें पूरण गलन विदित कर लिया जाता है।

पदार्थके गुणपरिणामनोमे प्रतिसमय हानि-वृद्धि—किसी भी चीजमें वृद्धि हमें मालूम पडी तब जाना कि वृद्धि हुई है, पर मालूम करनेसे पहिले जो विदित भी न हो सके उस सीमा में तो वृद्धि है। जैसे कोई बालक ७ वर्षका है, और बढ़कर जव ८-९-१०-११-१२ वर्ष बाद मालूम पडता है कि यह ४ अंगुल बढ़ गया है, पर उसकी वृद्धि रोज-रोज हो रही

है, घटे-घटेमें हो रही है, मिनट-मिनटमें हो रही है, प्रति सेकेण्ड हो रही है, और पत्ती नो समय-समयपर हो रही है। यदि प्रति समय उसकी वृद्धि न होती तो एक वर्ष बाद भी वृद्धि नहीं हो सकती। ऐसे ही उसके साथ हानि भी चल रही है। तो यो वृद्धि और हानि उन गुणोंमें निरन्तर चलती रहती है। उन गुणविधियोंमें कभी उनमें पूर्ण होता है, कभी गन्त होता है।

पूर्ण गलनका प्रायोगिक आचार—यहां एक जगह समझा जा सक्ती है कि ऐसा पूर्ण गलन तो सभी पदार्थोंमें है। जीवमें ज्ञानादिक जिनमें गुण है उन गुणोंमें भी वृद्धि-हानि प्रति समय चलती है। ज्ञान बढ़े, ज्ञान घटे, उन बराब-घटावमें और रूपमें टिगी बढ़ा दिया, घटा दिया, इसी प्रकार उन भूतिक गुणों वृद्धि हानि होती रहती है। मूर्तों वृद्धि-हानिमें जो अन्तर है वह अन्तर पुद्गलकी ओर तो पूर्ण गलनके लिए भुक्तता है, किन्तु जीवमें पूर्ण गलनका परिणमन नहीं होता है। तो यो पूर्ण गलन स्वभाव होनेसे पुद्गल परमाणु वास्तव में पुद्गल है, किन्तु स्वयं अनेक पुद्गलके मिलनर एक पर्याय होनेसे पुद्गलमें अभिन्न ही तो है, परमाणुवोंने जुदा भी नहीं है, वह स्वयं दशा इस कारण स्वयं पुद्गल कहलाता है और वह व्यवहारनयमें पुद्गल कहलाना है।

पुद्गलत्वका निर्णय व व्यवहार—जैसे शुद्ध निश्चयनयनी दृष्टिसे ज्ञान, दर्शन इत्यादि शुद्ध प्राण है—ज्ञान दर्शन चैतन्यप्राण करके यह जीव जीवित है, इसलिए जीव वास्तवमें चैतन्यभावमें स्वयंके कारण जीव है, और इन दृष्टिमें तो जो सिद्ध भगवान हैं वे ही जीव कहलाते हैं व्यक्त रूपमें, वयोवि वे निर्लेप और शुद्ध प्राणोंपर जीवित रहते हैं। किन्तु व्यवहारमें फिर आयु आदिक जो अशुद्ध प्राण है, दश प्राण है उन १० प्राणोंमें जो जीवित होते हुए रहते हैं वे जीव हैं और फिर गुणस्थान मार्गणा आदिक अनेक विस्तार हो जाते हैं तो उसमें जीवत्व व्यवहारमें कहियेगा और सिद्धमें जीवत्व निश्चयसे कहियेगा। लोकव्यवहारसे हम जिन पर्यायोंको, ससारी जीवोंको जीव कह रहे हैं उनमें भी स्वभावतः वे शुद्ध चैतन्यप्राण रहते हैं। ऐसे ही व्यवहारसे हम पुद्गल कहते हैं स्वयंको। स्वयंस्थितिमें परमाणुवोंका सत्त्व परमाणुवोंका निजस्वरूप फिर भी एक शुद्ध स्थितिके कारण वस्तुतः है, फिर भी इस अशुद्ध स्थितिमें एक प्रकट मिलानको व्यवहारमें स्वयंपुद्गल कहा जाता है।

पुद्गलोंके अदगमका प्रयोजन भेदविज्ञान—पुद्गलादिक पदार्थों सम्बन्धी ये सब बातें भेदविज्ञानके काममें आती हैं। इन सबको जानकर यदि भेदविज्ञानका लक्ष्य नहीं चलता है तो हम इतना ज्ञान करके भी न ज्ञान करनेकी तरह रहे, वयोकि ज्ञानका प्रयोजन है आनन्द। जिसको शुद्ध आत्मीय आनन्द प्रकट हो ऐसी जानन परिणतिको वास्तवमें ज्ञान कहते हैं। ये पुद्गल, ये सूक्ष्म, ये वादर अनेक प्रकारके स्वयंसे यह मैं आत्मा भिन्न हूँ और केवल अमूर्त

ज्ञानानन्द स्वरूप हूँ। जब भावात्मक निजस्वरूपपर दृष्टि पहुँचेगी तब इसका आनन्द प्रकट होगा और तब इस स्पष्टरूपसे विदित होगा कि इस मेरे स्वरूपके अतिरिक्त अन्य जितने भी समागम हैं वे सब भिन्न हैं।

वादरवादर तथा वादर स्कन्ध—अब इन पुद्गलोको ६ प्रकारके रूपोंमें दिखा रहे हैं। ये सब स्कन्ध ६ प्रकारके हैं—वादरवादर, वादर, वादरसूक्ष्म, सूक्ष्मवादर, सूक्ष्म और सूक्ष्मसूक्ष्म। जो पिंड ऐसे हैं कि छिद जायें और फिर अपने आप जुड़नेमें असमर्थ हैं वे सब वादरवादर कहलाते हैं। जैसे काठ पत्थर इत्यादि छिन्न होकर टुकड़े होकर फिर ये अपने आप नहीं जुड़ सकते। जैसे कि घी तेल दूध पानी ये अलग कर दिये जाये, छिन्न हो जाये और फिर मिल जायेंगे, तो ये अपने आप जुड़ जाते हैं और ये ऐसे मिल जाते हैं कि फिर इनमें विभाग नहीं कर सकते कि इतना यह दूध है और इतना यह पानी है। तो वादरवादर स्कन्ध वे हैं कि जो छिद जानेपर, अलग हो जानेपर स्वयं न जुड़ सकते हो और वादर वे कहलाते हैं कि छिद जानेपर जुड़ा हो जानेपर स्वयं सधानमें समर्थ हैं, स्वयं फिर पिण्ड रूप बननेमें समर्थ हैं। जैसे दूध, घी, तेल, रस आदिक।

वादरसूक्ष्म स्कन्ध—वादरसूक्ष्म वे हैं कि जो स्कन्धरूपसे अवलोकनमें तो आते हैं, दिखते हैं, समझमें आते हैं, पर छेदन-भेदन और ग्रहण करनेमें नहीं आते हैं। जैसे छाया समझमें आ रही है यह है छाया, पर उसे उठाकर कोई जेबमें धर सकता है क्या? या उस छायाके दो हिस्से करके कोई अलग-अलग कर सकता है क्या? तो न छेदन हुआ, न भेदन हुआ, न ग्रहण हुआ, मगर स्थूल रूपसे उपलब्धिमें आ रहा है। धूप है, छाया है, अधिकार है ये सब वादरसूक्ष्म कहलाते हैं।

सूक्ष्मवादर स्कन्ध—सूक्ष्मवादर वह है कि जो सूक्ष्म होनेपर भी स्थूलरूपसे उपलब्धि में आता है। जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द मुननेमें आ रहे तो इनकी आप उपलब्धि तो कर लेते, किन्तु उन छाया, धूप वगैरासे भी ये शब्द सूक्ष्म हैं। रसका स्वाद आ गया, पर अमलमें वह रस सूक्ष्म है इस छाया और धूप वगैराकी अपेक्षा भी। जिसे मुहमें चबाते हैं वह रस नहीं है, वह तो पिंड है, वादरवादर है। रस तो वह है जो स्वादमें आया जो जिह्वाइन्द्रिय के द्वारा जाना जाता है वह रस है, और देखो यह रस छाया आताप आदिकसे भी सूक्ष्म है। जैसे हम इन इन्द्रियोंमें स्पष्ट कैसे बतायें कि यह जिह्वा है? असली जिह्वा याने रसना। जो स्वाद बतानेका काम करती है उसको कोई देख सकता है क्या? कोई जिह्वा निकालकर कहे कि जो यह है असली जीभ तो वह असली जीभ नहीं है। जो चीज पकड़नेमें आये वह तो स्पर्श वाली चीज हुई। रस ग्रहण करने वाली चीज नहीं है। जो चाम है, पिंड है वह तो स्पर्श है। नानिकामें बताओ वास्तविक नासिका नज़र आती है क्या? जिस नासिकाको पक-

डकर आप बतावोगे वह वास्तविक नासिका नहीं है, वह तो स्पर्श है। पकड़नेमें तो स्कध आयागा तो जैसे इन इन्द्रियोमें रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये सब गुप्त पड़े हुए हैं, समझमें आते हुए भी हम आप उनका विश्लेषण नहीं कर सकते। जैसे रसनाइन्द्रिय स्वादका काम करती है, ऐसे ही घ्राण, चक्षु और श्रोत्रके काम है, पर उन सभी इन्द्रियोंके द्वारा जो गम्य विषय है वह विषय, सूक्ष्म वादर है। स्थूल रूपसे उपलब्धिमें आकर भी अनुपलब्ध है।

सूक्ष्म व सूक्ष्मसूक्ष्म स्कन्ध—सूक्ष्म वह है जो सूक्ष्म है और इन्द्रियो द्वारा उपलब्धिमें नहीं आता। जैसे कर्मवर्णणायें। कर्मवर्णणायें सूक्ष्म है और न किसी भी इन्द्रियसे ज्ञानमें आती है। तो स्थूल तो है ही नहीं, उपलब्धिमें भी नहीं आती अत्यंत सूक्ष्म हैं। आगम और युक्तियों से गम्य है, और सूक्ष्मसूक्ष्म वर्णणावोसे नीचे गलन होकर कम पिण्ड वाले बनकर सूक्ष्म चने जाते हैं द्विगुणित स्कध तक। दो परमाणुओंसे मिलकर जो स्कध बना है वह सूक्ष्म-सूक्ष्म है। ये ६ भेद स्कधके किए गये हैं, ये भेद केवल स्कन्धके हैं।

लोककी षट्स्कन्धनिष्पन्नता—पुद्गलके इन ६ प्रकारोंके स्कधोंसे निष्पन्न यह लोक है। इसको किसी पुरुषने धारण नहीं किया है, न यह किसी विशेष पुरुषका बनाया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं इन्हे किसीने धारण कर रखा है तब तो यह पृथ्वी बनी है। बहुतसे लोग कहते हैं कि इस पृथ्वीको शेषनागने धारण किया है, कोई लोग मानते हैं कि यह पृथ्वी कोई कीलीपर टिकी हुई है। चाहे किसीने इस पृथ्वीको धारण किया हो, न किया हो, पर कुछ अन्दाज तो हो ही जायगा इन बातोंसे भी कि यह पिण्डरूप चीज है, इसकी भी सीमा होगी। वादरवादर है यह पृथ्वी जो कि बहुत बड़ी है। पूरी पृथ्वीपर अपन जा भी नहीं सकते, लेकिन यह पिण्डरूप है, इसलिए इसका अन्त जरूर है। चाहे कितने ही बड़े विस्तारकी पृथ्वी है, पर किसी न किसी जगह उस पृथ्वीका अन्त है। केवल एक ओर ही नहीं, चारों ओर अन्त है। चाहे उसे कोई गोल माने, चाहे कोई चौकोर माने।

स्कन्धोंकी सादिसान्तता—जैनसिद्धान्तमें पृथ्वीको चौकोर कहा गया है थालीकी तरह नहीं, थालीकी तरह तो द्वीपसमुद्रकी रचना है, पर यह पहिली पृथ्वी एक मोटी बर्फ़ीकी तरह चौकोर है, इसके ६ पाले हैं—ऊपर नीचेके दो और चारों दिशाओंके चार। ऐसी-ऐसी ये पृथ्विया ७ हैं। इन सातों पृथ्वियोंमें नरककी रचना है। ऊपरकी इस पहिली पृथ्वीमें पहिले नरककी रचना है। जिसके ऊपर हम आप लोग चलते हैं, इस पृथ्वीके तीन भाग हैं। नीचेके भागमें तो नारकियोंका निवास है, दो भाग हैं ऊपर, जिनमें भवनवासी और व्यतर देवोंके निवास है, इसके ऊपरी तलपर हम आप रहा करते हैं। तो इस पृथ्वीका अन्त अवश्य है।

पृथ्वीका आधार—पृथ्वीके वादरवादरपना सिद्ध होनेपर यह शका होगी कि ये सधे किस तरह ह ? तो इन समस्त पृथिव्योंके चारों ओर ५ दिशावोमें तीन वातवल्य हैं। ये

वातवलय तीनो लोकके अन्तमे भी है और इन समस्त पृथ्वियोंके पाँचो ओर भी है । उन वातवलयोपर ये समस्त पृथ्वियाँ सधी है । वे वातवलय इतने दृढ़ है कि जिनपर ये महास्कन्ध अनादिसे ही इसी तरह चले आ रहे है । उन्ही वातवलयोका नाम शेषनाग रख लीजिए । शेष जो नाग है उसके आधारपर पृथ्वी है अर्थात् नागमे तीन शब्द है—न अ ग, ग मायने जो चले, गच्छति इति ग, जो चले सो ग है, न गच्छति इति अग, जो न चले सो अग न अग अर्थात् जो चले नहीं ऐसा नहीं अर्थात् चले सो नाग, मायने जो निरन्तर चले सो नाग अर्थात् हवा, नाम मायने हैं हवा । जो शेष हवा है उसे कहते है शेषनाग । हवा जो लोकके अन्तमे, पृथ्वीके अन्तमे, अपनेमे निरन्तर चलती रहती है उसे शेषनाग कहते हैं । हम आप सभी लोगो के काममें आने वाली है यह हवा उन हवाओसे बची हुई अर्थात् लोकके अन्तमे शेष रूपसे पड़ी हुई हवाका नाम शेषनाग है ।

प्रलयमें विध्वंसताका अभाव—कुछ लोग इसका प्रलय मानते है । यह है और सब एक दिन इसका प्रलय हो जायगा, कुछ भी न रहेगा, केवल एक आसमान रहेगा । ये स्कन्ध, ये पुद्गल ६ प्रकारके है, ये कहाँ जायेंगे जब प्रलय हो जायगा । प्रलयके मायने एक विध्वंस है, और विध्वंसका अर्थ यह है कि जो सही शकल है, ढगका आकार है वह बिगड गया । यह ही इस विध्वंसका अर्थ है या सत्तासे बिल्कुल नष्ट हो जाय उसका नाम विध्वंस है ? ये सब बिगड जायेंगे इसका नाम विध्वंस है, प्रलय है । और प्रलयकी बात तो केवल भरत और ऐरावत क्षेत्रमे है, आर्यखण्डमे है जो जगह सारी जमीनके सामने एक बिन्दुकी तरह है । इन स्कन्धोका कभी अभाव न होगा ।

लोककी अकृत्रिमता—इसी प्रकार कुछ लोग समझते है कि यह लोक किया जाता है । जैसे प्रलय नहीं होता इसी प्रकार इसका उत्पाद भी नहीं होता । जो सत् है उसका कभी लोप नहीं होता, ऐसे ही जो असत् है उसका कभी उत्पाद नहीं होता । इस लोकको किसीने किया नहीं है, न कोई धारे हुए है, किन्तु यह स्वयं सिद्ध अनादिसे ऐसा ही व्यवस्थित है । क्षेत्रकी अपेक्षा यह २४३ घनराज् प्रमाण है, और स्कन्धोकी अपेक्षा यह सारा लोक ६ प्रकार के स्कन्धोंसे भरा है, परमाणुओंसे भरा है, और सर्वस्कन्धोको एक रूप लिया जाय तो उसे कहते है महास्कन्ध । उसका ही नाम लोक है । सभी जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल पदार्थोंका जो जोड है, योग है, पिण्ड है वह लोक है । आकाश लोकके भीतर भी है और लोकके बाहर भी है । इसी प्रकार यह समग्र लोक जो पिण्डरूपसे देखा गया है वह इन ६ प्रकारके स्कन्धो से बना हुआ है, और उसका मूल कारण परमाणु है ।

परमाणुकी द्विविधता—परमाणुके सम्बन्धमे भी दार्शनिकोंने दो भेद किए है—कारण परमाणु और कार्यपरमाणु । जैसे परमात्मतत्त्वके दो प्रकार है—कारणपरमात्मतत्त्व और

कार्यपरमात्मतत्त्व । ससारी जीवोंके ससार अवस्थामे जब हम उनके स्वभावपर दृष्टि देते हैं तो समझमें आता है कि ससार होकर भी इसमें कारणपरमात्मतत्त्व शाश्वत है, और जब यह परमात्मा बन गया, कार्यपरमात्मा हो गया उस कार्यपरमात्माके होते हुए भी जिस स्वभावकी व्यक्ति कार्यपरमात्मा निरन्तर बनती चली जा रही है वह कारणपरमात्मतत्त्व है, ऐसे ही इन स्कंधोंकी स्थितिमें कारणपरमाणुकी बात भट समझमें आती है । इसमें एक-एक परमाणु है और वे परमाणु मिलकर स्कंध बने हैं तो इसका कारणभूत परमाणु हैं, और वे परमाणु मिलकर बने हैं तो इसका कारणभूत परमाणु है । और जब यह परमाणुरूपमें व्यक्त हो जाता है केवल परमाणु रह गया उस समय भी कारणपरमाणुरूपता और कार्यपरमाणुरूपता बराबर बनी हुई है ।

लोकके अवगमका लाभ—इन परमाणु और स्कंधोंका जोड़ ये सब मिलकर जो पिण्ड है वह जितनेमें है सो यह एक लोक है । इस लोकमें ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा जहाँ इस जीवने अनन्त बार जन्म मरण न किया हो । उसका कारण है अपने स्वरूपका अज्ञान । देखो लोकविस्तारका विशद अवगम उत्तम धर्मध्यानका कारण है । इस कारण लोकका अवगम करना भी ध्यान व वैराग्यका कारण है । अब हम अधिकाधिक यत्न अपने स्वरूपकी ओर मुड़नेका करें, जिसके प्रतापसे यह ससारभ्रमण मिटे और मुक्ति प्राप्त हो ।

सर्व्वेसि खधाण जो अतो त वियाण परमाणू ।

सो सस्सदो असदो एक्को अविभागी मुत्तिभवो ॥७७॥

परमाणुका स्वरूप—इस गाथामे परमाणुकी परिभाषा बतायी गयी है । समस्त स्कंधोंका जो अंतिम भेद है, अन्तिम विभाग है उसको परमाणु कहते हैं । वह परमाणु अविनाशी है और शब्दरहित है । जैसे कर्मस्कंधोंका जहाँ विनाश है उसे शुद्ध आत्मा कहते हैं, ऐसे ही ६ प्रकारके स्कंधोंका जहाँ अन्त है ऐसा जो भेद है उसे परमाणु कहते हैं ।

परमाणुकी शुद्धता—भैया ! शुद्धताकी दृष्टिसे जैसे सिद्ध भगवन्त हैं ऐसे ही परमाणु शुद्ध है, किन्तु हम सब कर्मोंके प्रेर आकुलतासे भरे जन्म मरणकी पद्धतिमें लगे दुःखी जीव हैं, उस दुःखको मिटाना है तो जो दुःखरहित शुद्ध स्थिति है वह सिद्ध भगवानमें है, इसलिए हम आपके लिए सिद्ध भगवानकी महत्ता है, पूज्यता है, किन्तु वस्तुस्वरूपकी दृष्टिमें कोई ऐसा है नहीं अन्तर, जिससे यह विदित हो कि सिद्ध श्रेष्ठ है व अणु निष्ठ है । कदाचित् हम सब जीवोंसे अलग कोई निर्णेता होता तो वह यह बताता कि जैसे परमाणु शुद्ध है तैसे ही शुद्ध सिद्ध है । जैसी सिद्धकी महत्ता है तैसी महत्ता परमाणुकी है । सिद्ध भगवानमें सिद्ध जैसा प्रताप है, तो परमाणुमें परमाणु जैसा प्रताप है । एक समयमें १४ राजू गमन हो जाना यह और किसके सम्भव है ? स्कंधोंमें नहीं होता । १४ राजू कितना बड़ा क्षेत्र है और वे सारे

प्रदेश भी क्रमसे ही तो छुवे गए होंगे । परमाणु नीचेसे ऊपर तक १४ राजू पहुँचते हैं । लेकिन वे इतनी शीघ्रतासे छुवे हुए होंगे कि एक ही समयमे १४ राजू गमन हो गया ।

परमाणुकी सामायिक गतिपर प्रकाश—परमाणुकी सामायिक गतिके सम्बन्धमे मोटी बात तो कुछ समझमे यह आ जायगी कि जैसे कोई एक पुरुष ६ घंटेमे ६ मील चलता है तो क्या कोई पुरुष ६ मील एक घंटेमे चलने वाला नहीं मिल सकता ? रास्ता उतना ही है, वह ६ घंटेमे चला, यह एक घंटेमे चला और ६ मीलका रास्ता कोई पुरुष दौडकर जाय तो सम्भव है कि १५ मिनटमे भी ६ मील रास्ता जा सकता है और कोई यंत्र तो एक मिनटमे भी ६ मील जा सकता है, ऐसे ही कोई स्कध घंटेमे १४ राजू पहुँचे, ये परमाणु एक समयमे १४ राजू पहुँच जाते हैं । ऐसा यह शुद्ध परमाणुका प्रताप है ।

परमाणुकी शाश्वतता—यह परमाणु शाश्वत है । जैसे कि परमात्मा टकोत्कीर्णवत् निश्चल एक ज्ञायकस्वभावसे एक द्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिसे अविनाशी है इस ही प्रकार यह परमाणु भी पुद्गलपनेसे अविनाशी है । स्कधोका बिखरना हो जाता है । उनका विनाश समझ मे आता है, पर स्कधोकी स्थिति हो तो, स्कधोसे विलग हो गया हो तो, परमाणुकी शाश्वतता सदैव रहती है । यह परमाणु नित्य है ।

परमाणुकी सूर्तिमयता व अशब्दता—यह परमाणु अशब्द है । यद्यपि परमाणुमे रूप भी नजर नहीं आता पर परमाणु रूप सहित है । यदि रूप सहित न होता तो स्कधकी स्थितिमे भी इसमे रूक्ष व्यक्त न होता । परमाणुमे रस, गंध, स्पर्श आदि है, पर शब्द परमाणु मे नहीं है । शब्द एक परिणति है, पर्याय है और वे भाषावर्गणके स्कधोकी परिणति है । जैसे शुद्ध जीव पदार्थ निश्चयसे स्वसम्बेदन ज्ञानका विषय होनेपर भी शब्दरूप नहीं होता, शब्दविषयक नहीं होता, वह जीवद्रव्य अशब्द है, इसी प्रकार परमाणु भी स्कन्धरूप परिणति का कारणभूत है । स्कधोसे ही तो शब्दकी उत्पत्ति हुई है और स्कधोके मूल परमाणु ही तो है । फिर भी शब्द पर्यायरूप परिणमन परमाणुका नहीं होता । परमाणुमे शब्दपरिणति प्रकट नहीं होती, इस कारणसे परमाणु शब्दरहित है ।

परमाणुकी अद्वैतता—यह परमाणु एक है, केवल है, असहाय है, स्वयं है, परिपूर्ण है । जैसे कि शुद्ध आत्मद्रव्य समस्त परपदार्थोके लेपसे रहित केवल चैतन्यस्वरूप आत्मतत्त्व परकी उपाधिसे रहित होनेसे एक है, असहाय है, एक ही स्वरूप है, परिपूर्ण है । इस ही प्रकार यह परमाणु भी अन्य परमाणुकी उपाधि न रहनेसे अपने ही सत्त्वके कारण अपने ही स्वरूपमे परिपूर्ण एकप्रदेशी एक अणुमात्र रहनेके कारण केवल है, असहाय है, एक है । परमाणु अचेतन है, इस कारण उसकी पूजा हम लोगोके चित्तमे नहीं समाती, लेकिन द्रव्यके नाते तो जैसी शुद्धता सिद्ध भगवानमे है वैसी ही शुद्धता परमाणुमे है । पर हमारा प्रयोजन

सिद्ध भगवतके ध्यानसे निकलता है। हाँ परमाणुके ध्यानसे भी ध्यानकी शुक्लता आती है, किन्तु पूर्व समयमें तो हमें सिद्ध भगवानका ध्यान ही सहाय है। श्रेणीमें पहुँचे हुए मुनिजन चाहे सिद्ध भगवानका ध्यान करें, चाहे परमाणुका ध्यान करें, उनका ध्यान वीतराग है, निर्दोष है, वे कुछ भी विचार करते हो निरीह बनकर शुक्लध्यान उत्पन्न कर लेते हैं।

परमाणुके अवगमका उपकार—परमाणु निज स्वरूप मात्र है, अत्यन्त सूक्ष्म है, अविभागी है, ऐसे परमाणुके स्वरूपकी समझ भी इन्द्रियोके विषयोको प्रोत्साहन नहीं देती। जैसे स्कंधोका विचार करके रसकी उत्सुकता, स्पर्शकी उत्सुकता, देखनेकी उत्सुकता, ऐसे इन्द्रिय विषयोकी उत्सुकता बनती है क्या परमाणुका ध्यान करके, परमाणुकी चक्षुषि परमाणुके मननमें किसी इन्द्रियविषयको भी प्रोत्साहन मिला है, यह परमाणु अविभागी है। जैसे परमात्मद्रव्यनिश्चयसे लोकप्रमाण असख्यातप्रदेशी होनेपर भी अखण्ड द्रव्यकी दृष्टिसे उनमें क्या विभाग होगा, सभी आत्मावोंमें वे केवल केवल सभी परमात्मद्रव्य अविभागी हैं, उनका विभाग नहीं होता, टुकड़ा नहीं होता, आधा आत्मा कही हो, आधा कही हो, ऐसा टुकड़ा नहीं बनता। तो जैसे परमात्मद्रव्य अविभागी है, ऐसे ही परमाणु द्रव्य भी निरश होनेसे अविभागी है।

परमाणुका मौलिक रूप—यह परमाणु मूर्तिमान है। यह आत्मद्रव्य मूर्तिमय नहीं है। अमूर्त परमात्मद्रव्यसे विलक्षण स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाली जो मूर्ति है, उस मूर्तिके द्वारा यह परमाणु निष्पन्न है, यह मूर्तरूप है, इस कारण यह परमाणु मूर्तिमय है। यह सारा लोक, ये सारे दृश्यमान स्कंध जिस मूलतत्त्वसे बने हैं उसपर दृष्टि दो तो यह स्कंधमयता सब इस दृष्टिसे विघट जाती है। इतनी बड़ी यह भीत खड़ी है। इस भीतका निर्माण किस मूलसे हुआ है? वह परमाणु। तो इन स्कंधोंमें जो परमाणु है, एक एक है, ऐसे परमाणुओंपर दृष्टि डालो तो ये सब दृष्टिमें बिखर जायेंगे और सारहीनसे प्रतीत होंगे। हम कुछ भी जाने, उसके मूल तत्त्वपर दृष्टि बनायें तो ये रागद्वेष टिक नहीं सकते। घरके परिजन जो भ्रमके कारण सब कुछ बन बैठे हैं, जिनके पीछे अपना सर्वस्व न्यूँछावर किया जा रहा है।

मायाके अन्त परमार्थका दर्शन—भैया! ये सब दृश्यमान क्या है? उनका मूल तत्त्व निरखिये। वे हैं तीनके पिण्ड। ज्ञानादिक गुणोंके पिण्ड और कार्माणवर्गणाके पिण्ड और औदारिक वर्गणाके पिण्ड—इन तीनोंका पिण्डोला ससारी है, ये दोनों तो पौद्गलिक हैं कार्माण और औदारिकवर्गणा। एक जीव चेतन है, चेतनमें मूल तो है चैतन्यस्वभाव, किन्तु जो इसमें रागद्वेष विषयकषायोका विस्तार बना है यह मायारूप है। पुद्गलस्कंधोकी तरह सा मिला-जुला यह ऐसा रूप है। इसमें मूल तो एक चैतन्य स्वभाव है जिसका फिर यह इतना विकार और विस्तार बना है। ऐसे ही इन वर्गणावोंमें मूलभूत परमाणु है जिसका सचय होकर इतना विस्तार और विकार बन गया है तो जो बाह्यतत्त्व है, कारणभूत है। उस

पर दृष्टि जानेपर रागद्वेषकी वृद्धि नहीं होती। यो निरखनेपर निर्णय हो जायगा कि अब उस कुटुम्बमें क्या मिल गया ? इस ज्ञाताकी निधिमें क्या आ रहा ? सब माया है, सब बिखर गया। केवल एक चैतन्य और परमाणु—ये दो तत्त्व ही नजर आने लगे। इतना लम्बा चौड़ा यह दो डेढ़ मनके वजनका यह सब कुछ ओझल हो गया, बिखर गया। अब इस ज्ञानी की दृष्टिमें केवल चैतन्य और परमाणु ही रह गया।

ज्ञानकी ज्ञानक्रियाशीलता—यह ज्ञान जाने बिना तो रहता नहीं, इसे कहाँ रख दोगे, कहाँ ले जावोगे, कहाँ फेंकोगे, कहाँ छिपावोगे ? जैसे उज्ज्वल रत्नकी आभा कहाँ छिपेगी, वह अन्दर चमकती ही रहेगी, कितने ही कपडोका आवरण उसपर डाल दो, ऐसे ही यह ज्ञान कहाँ छुपेगा ? यह अतः जानन बना ही रहेगा। तो यह ज्ञान जाने बिना रह नहीं सकता। जाननेमें तो सब आता ही है। हाँ कभी एक आत्मध्यानका पुरुषार्थ करें तो बाह्यतत्त्वों का विकल्प न रहकर वहाँ केवल निजस्वरूप रहता है जाननमें, पर चलो निज ही सही, जाननमें तो कुछ रहा। जाननमें कुछ नहीं रहे, ऐसी स्थिति ज्ञानकी कभी नहीं हो सकती, और फिर यह आत्मस्वरूपका जानन सदा नहीं रहता और सदा रहता है तो इसके साथ-साथ अन्य पदार्थोंका भी जानन रहता है, और वह वीतराग स्थितिमें। हम आपके कभी-कभी आत्मज्ञान भी होता है, और अब तो प्रायः परपदार्थोंका ज्ञान करते रहते हैं। यह ज्ञान जानन बिना रह नहीं सकता तब इस ज्ञानका मुह बंद क्यों करते, इसका श्वास रोकते, क्यों इसका गला घोटते ? जानने दो इस ज्ञानको, जो कुछ जानता है, जानने दो, फैलने दो, तुम तो एक परिस्थिति बदल दो। जिसको भी यह ज्ञान जानता है उसके मूल स्वरूपको जानने लगे। इसमें जो मूल है, सहज तत्त्व है उसको जाननेमें लग जाये तो उस ज्ञानसे हमें अनर्थ न मिलेगा, कुछ अर्थ ही होगा।

पुद्गलके भेदविज्ञानका इन्द्रियोपभोग्यसे विरक्ति करानेका प्रयोजन—ये लौकिक जन स्कंधोंमें इतने आसक्त हो रहे हैं कि सदा अपने स्वार्थसाधनाकी बात सोचा करते हैं। ऐसे लौकिक जन इस मिथ्यारोगका, मोहरोगका निवारण कैसे कर सकेंगे ? उन्हें जिससे विरक्त करना है उसका सही स्वरूप बताना आवश्यक है। केवल जीव जीवकी चर्चासे ही ग्रन्थ भरे हुए हो, अजीवतत्त्वकी बात उनमें नहीं आ पायी हो तो उसमें कर्तव्यकी निश्चयता परिपूर्णरूप में नहीं आ पाती। और फिर उन अचेतन तत्त्वोंकी भी जो उनका शुद्ध विकास है उस शुद्ध विकासकी चर्चा होती है तो उसमें रागद्वेष क्या ? अभी किसी स्कंधकी चर्चा की जाने लगे, सिनेमा, होटल, वाहन, देश-विदेश आदिकी चर्चा चलने लगे तो प्रकृत्या वहाँ रागद्वेष चलने लगेंगे। उनमें यह छटनी होने लगेगी कि यह इष्ट है, यह अनिष्ट है, पर जहाँ एक इस शुद्ध परमाणुकी चर्चा चल रही है उसमें कहीं रागद्वेष उत्पन्न होते रहते हैं क्या ? कौनसा परमाणु

आपको रुच रहा और कौनसा परमाणु आपको बुरा लग रहा ? अरे रुचने और न रुचनेका व्यवहार इन परमाणुबोमे नहीं चल रहा है । वह तो ज्ञानका विषयभूत है । तो उस शुद्ध परमाणुकी चर्चामे भी राग विरोधका अवसर नहीं होता । उस ही परमाणुकी बात इस गायामे कही जा रही है ।

परमाणुकी अविभागिता—समस्त उक्त स्कधपर्यायोके भेद भेदसे जो अन्तमे उत्पन्न होने वाला भाव है वह परमाणु है । जैसे कि इस मनुष्यपर्यायमे भेद कर-करके कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, कर्म मैं नहीं हूँ, रागादिक मैं नहीं हूँ, विकल्प तरंग मैं नहीं हूँ, ज्ञान द्वारा भेद कर-करके और इस ज्ञान भेदभावनाके बलसे इसको प्रकट भी भेद हो जाय, जुदा हो जाय तो ऐसे भेदके फलमे जो अन्तिम विभाग होगा वह शुद्ध परमात्मद्रव्य है । वह अन्तिम विभाग क्या ? केवल जैसा यह ज्ञानादिक गुणोका पुञ्ज केवल निज रूप है वही मात्र रह जाय, ऐसे ही इन स्कधोमें अन्तिम विभाग परमाणु कहलाता है, इसका फिर और विभाग नहीं होता । यह अविभागी है और विभागरहित एकप्रदेशी होनेसे यह एक कहलाता है ।

परमाणुकी अविनाशिता—जैसे चेतन चेतनरूपसे कभी नष्ट होगा क्या ? नहीं । यह चेतन निगोद जैसी निवृष्ट दशामें भी रह आया, पर इसकी चेतनता कभी नष्ट नहीं हुई । ऐसे ही यह पुद्गल परमाणु अमूर्त तत्त्व है और व्यक्त मूर्तिताको भी प्राप्त हो गया, स्कधोके रूपमें आ गया, फिर भी क्या पदार्थत्वके रूपसे इसका क्या विनाश हुआ है ? जो स्वरूप है, जो ढग पद्धति है वह वही ही रही, उसका विनाश नहीं हुआ, अतएव वह नित्य है । मूर्ति नाम कहलाता है रूप, रस, गंध, स्पर्शवान होनेका । यह परमाणु यद्यपि प्रकट रूपमें न किसी रूपरूप है, न किसी रसरूप है, न गंधरूप है, न स्पर्शरूप है तब भी इसकी शक्ति है और इसकी पर्याय भी कोई न कोई अन्त अव्यक्त व्यक्त रहती ही है, ऐसी मूर्तिताको यह परमाणु कभी नहीं छोड़ता, अकेला रह गया, कार्यपरमाणु बन गया, फिर भी मूर्तिता कही नहीं जाती ।

परमाणुकी अशब्दता—शब्द परमाणुका गुण नहीं है, रूप आदि तो गुण है । गुण उसे कहते हैं कि जो शाश्वत रहे और जिसका कोई न कोई परिणमन प्रतिसमय रहा करे । शब्दमें यह बात नहीं है । परमाणुमे शब्द शाश्वत रहे और फिर उस शब्दकी कोई न कोई पर्याय सदैव व्यक्त रहे, ये दोनों ही बातें नहीं हैं । न तो शब्द शाश्वत रहते हैं, जब व्यक्त हो तब ही और शब्द गुण माना जाय तो उस शब्दगुणकी परिणति भी सदैव नहीं रह सकती । शब्द गुण ही नहीं है । परमाणुमे शब्दगुणका अभाव होनेसे शब्दरूप गुणपरिणमन भी परमाणुमे असंभव है । शब्द तो स्कधरूप द्रव्यपर्याय है । परमाणु शब्दरहित है । स्कधोके संयोग और वियोगका निमित्त पाकर भाषावर्गणा जातिके जो पुद्गल स्कध है वे शब्दरूप परिणम जाते हैं । उनका यह शब्दरूप परिणमन प्रदेशपरिणमन है, गुणपरिणमन नहीं है । भाषावर्गणा

का भी कोई अणु एक अणुके रूपमें रह जाय तो भी वह शब्दरूप नहीं परिणम सकता । प्रत्येक परमाणु शब्दरहित है ।

परमाणुमें शब्दकारणताका भी अभाव—शब्दरहितपनेका निषेध इस गाथामें इसलिए किया गया कि स्थूलरूपसे कुछ लोग इन शब्दोंके बारेमें सोच सकते हैं कि ये दिखते तो हैं नहीं, कोई पिण्डरूप तो हैं नहीं, तो शायद ये शब्द ही परमाणुके रूप होंगे, उनकी सूक्ष्मताके कारण और अदृश्यताके कारण ऐसी दृष्टि किसी स्थूल बुद्धिमें हो सकती है । अतः प्रथम ही निषेध किया गया है कि परमाणु शब्दरहित है, और शब्दरहित क्या, शब्दका कारण भी नहीं है । परमाणुसे शब्दकी उत्पत्ति नहीं होती । इस प्रकार इन स्कन्धोंमें जो शुद्ध मूल तत्त्व है वह मूलतत्त्व ऐसा निर्दोष है यही है वास्तविक पुद्गल द्रव्य परमाणु । अब इस ही परमाणुके सम्बन्धमें आगे और विशेष वर्णन होगा ।

आदेसमत्तमुत्तो धादुचदुक्कस्स कारणं जो दु ।

सो एओ परमाणु परिणामगुणो सयमसद्धो ॥७८॥

परमाणुकी मूर्तता, एकप्रदेशिता व स्कन्धकारणता—परमाणु आदेशमात्रसे मूर्तिक है, अर्थात् वह आँखों नहीं दिखता, किन्तु आगम और युक्तियोंसे परमाणुमें मूर्तिकता सिद्ध होती है । यदि परमाणुमें मूर्तिकता न होती तो अनन्त परमाणु मिलकर भी जो स्कन्ध होते हैं—उनका मूर्तरूप नहीं बन सकता था । परमाणुमें मूर्त गुण है ऐसा कहनेसे कही यह अर्थ न लेना कि परमाणु एक पदार्थ है और उसमें मूर्त गुण रहा करते हैं । मूर्त गुण याने स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण ये वास्तवमें परमाणुसे पृथक् नहीं हैं । केवल सज्ञा आदिकके निमित्तसे इसमें भेद किया जाता है । यह परमाणु एकप्रदेशी है । एकप्रदेशीका अर्थ यह है कि वही तो परमाणु की आदि है और वही परमाणुका अन्त है और वही परमाणुका मध्य है, याने परमाणु आदि मध्य अन्तसे रहित है, वही एकप्रदेशी कहलाता है । यदि किसीका आदि है और अन्त है चाहे वह निकट ही निकट हो तो वह एकप्रदेशी न होगा । कमसे कम द्विप्रदेशी हो तो आदि और अन्त सिद्ध होगा और तीन प्रदेशी हो सूची रूपमें तो उसमें मध्य सिद्ध होगा, किन्तु यह परमाणु तो एकप्रदेशी है । इसका वही आदि है, वही मध्य है और वही अन्त है । इस ही तरह द्रव्य और गुणमें प्रदेशकी पृथक्ता न होनेसे जो ही परमाणुका प्रदेश है वही रूप, रस, गन्ध और स्पर्शका प्रदेश है । यह परमाणु पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि कार्योंका मूलभूत है, कारण है । परमाणु पृथक् हो और पृथ्वी, जल आदिक तत्त्व पृथक् हो ऐसा नहीं है ।

भौतिकवादमें मूर्त गुणोंका विच्छिन्न कथन—परमाणुमें ४ गुण हैं—रूप, रस, गन्ध, स्पर्श । इन चार गुण वाले परमाणुओंसे जिन पिण्डोंकी निष्पत्ति होती है उनमें भी ये सब चारों गुण हैं । यदि ऐसा माना जाय कि पृथ्वी धातुके कारणभूत परमाणुमें केवल गन्ध गुण है,

किसी परमाणुमे गंध, रस दो गुण है, किसी परमाणुमे गंध, रस, रूप— ३ गुण है अथवा एक-एक गुण वाला परमाणु है। पृथ्वी धातुके कारणभूत परमाणुमे केवल गंध है तो उसमे से तीन गुण खोज लेनेपर, अलग हटा देनेपर उन गुणोका अविभागी प्रदेश वाला परमाणु ही नष्ट हो जायगा अथवा कितना विलक्षण प्रतिपादन है कुछ दार्शनिकोका जो केवल पृथ्वीमे गंध गुण ही माना, जलमे रस गुण ही माना, अग्निमे रूप गुण ही माना, वायुमे स्पर्श गुण ही माना, उनका कारणभूत परमाणु जब चार गुण वाला है तो उनका मूर्तरूप बननेपर पृथ्वी बनी तो तीन गुण खतम हो गए। यदि वे तीन गुण समाप्त हो गये तो उन गुणोका आधार परमाणु ही खतम हो गया, फिर तो यह जगत ही सूना हो जाना चाहिए। इस कारण शेष गुणोका अपकर्ष बताना युक्त नहीं है।

धातुचतुष्कका कारणभूत द्रव्य—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चार धातुवोका कारण यह एक ही प्रकारका परमाणु है। परिणामन की विचित्रतासे किसी पिण्डमे गंधगुण व्यक्त है, किसीमे रस गुण व्यक्त है, किसीमे स्पर्शगुण व्यक्त है, और किसीमे रूपगुण व्यक्त है। यह परमाणुओके सघातसे उत्पन्न हुए स्कंधोमे परिणमनकी विचित्रता है। उन गुणोमे व्यक्त और अव्यक्तपनेका तो अन्तर है, पर ऐसा नहीं है कि कोई परमाणु या कोई धातु, कोई गंध-गुण वाली हो, कोई रसगुण वाली हो, ऐसी एक-एक गुण वाली कोई धातु नहीं है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जिन्हे चारुवाक लोग अजीव कहते हैं, अचेतन कहते हैं।

दृश्यमान सकल स्कंधोकी जीवकायरूपता—नार्वाक दर्शनमे पृथिवी आदि अचेतन ही तत्त्व हैं, चेतनका तो अभाव ही है। वे अचेतन क्या हैं? वे एकेन्द्रिय जीवके शरीर हैं। वे भी मात्र अचेतन नहीं है, और जितने भी जो कुछ दृश्यमान है वे सब जीवके शरीर हैं। दरी, कम्बल, चौकी, ईंट, पत्थर जो कुछ भी नजर आ रहा हो धूल, पानी, मिट्टी ये सब जीवके शरीर हैं। कोई सजीव शरीर है और कोई जीवरहित हो गए ऐसा शरीर है। कोई चीज उठाकर आप ऐसा बता सकते हैं क्या कि जो जीवका शरीर न हो, ऐसी कोई भी बात आप न बता सकेंगे। चौकी है, यह वनस्पतिकायिक जीवका शरीर है। यह दरी है, यह वनस्पतिकायिक जीवका शरीर है। ये पत्थर, पृथ्वीकायिक जीवके शरीर है। ये रगरोगन ये पृथ्वीकायिक जीवके शरीर है। कौनसा दृश्यमान पदार्थ ऐसा है जो जीवका काय न हो? इसी प्रकार कुछ लोगोने सबको एक ब्रह्मरूप माना है। जीवका सम्बन्ध हुए बिना इन दृश्यमानोका यह आकार ही नहीं बन सकता था। देखो इन दृश्यमान कायोके कारण जीवका आकार बना है और जीवके सम्बन्धके कारण इनका आकार बना है। किसी अकुरमे जीव न होता, वह वृक्षका रूप न बनता तो ये चौकी आदिक आकार कहाँसे बनते? अब यह दूसरी बात है कि जीवरहित हो जानेपर इन कायोकी कुछ भी शकल बने, पर इसमे जो मूल आकार बना है वह-

जीवके सम्बन्ध बिना नहीं बन सकता था । तो यह सब कुछ जो दृष्टि है वह जीवसम्बन्धित है ।

पुद्गलवर्गणायें—समस्त पुद्गल वर्गणायें २३ प्रकारकी होती है । उन २३ प्रकारकी वर्गणावोमे से जीवके द्वारा ग्रहणमे आने वाली वर्गणायें ५ प्रकारकी है—आहारवर्गणा, भाषा-वर्गणा, मनोवर्गणा, तैजसवर्गणा और कार्माणवर्गणा । बाकी उन २३ भेदोमे एक तो अणु-वर्गणा है और शेष बची १७ अन्य वर्गणायें हैं । वह सब मूलस्वरूप एक ही प्रकारके परमाणुवोका पुञ्ज है । जैसे पृथ्वी—पृथ्वी एक होनेपर भी धूल, सगरमरका पापाण, अन्य पाषाण, हीरा, जवाहरात, सोना, चादी ये भिन्न-भिन्न रूपमे है और इनमे यह भी देखा जाता है कि यह सोना सगरमर रूप नहीं बन सकता और धूल हीरा रूप नहीं बन सकती, लेकिन क्या यह नियम सदाकालके लिए रहेगा कि सोना कभी पत्थर रूप नहीं बन सकता और पत्थर कभी सोना रूप नहीं बन सकता ? लेकिन प्रायः चिरकाल तक उनमे ऐसा है, इस कारण वे पृथक्-पृथक् देखे जा रहे हैं । ऐसे ही ये वर्गणायें अति चिरकाल तक इस ही प्रकार रहती हैं, अतएव ये इतने प्रकारोमे पायी जाती है । मनकी रचना आहारवर्गणावोसे नहीं हो सकती, मनकी रचना मनोवर्गणावोसे ही होगी, शरीरकी रचना कार्माणवर्गणावोसे न होगी, वह आहार-वर्गणावोसे होगी । जैसे आहारसे आहार पर्याप्ति होती है, आहारक बनता है तो ५ प्रकारकी वर्गणावोसे ५ प्रकारके कार्य होते हैं, फिर भी मूलमे सभी वर्गणावोका कारणभूत परमाणु एक रूप है । उस एक रूप परमाणुसे यह सारा ठाट बना हुआ है ।

ठाठकी अहितरूपता—यह समस्त ठाठ असार है और इस जीवमें दुर्भाव विषय कषाय इन सबकी उत्पत्ति करनेका कारणभूत है । एक एक कथानक है कि दो भाई धनोपार्जनके लिए परदेश गये । वहाँ खूब धनोपार्जन किया । जब घर आनेको हुए तो अपनी सारी सम्पत्ति बेचकर दो मणि खरीद लिए । मानो वे दोनो मणि दो लाखके थे । उनको लेकर दोनो भाई चले । बड़े भाईके हाथमे दोनो मणि थे । समुद्रमे से रास्ता था सो जहाजमे बैठकर चले । समुद्रके बीच बड़ा भाई सोचता है कि रत्न तो हमारे पास हैं । हमारे ही परिश्रमसे ये आये हैं, घर जाकर बट जायेंगे, सो ऐसा करे कि इस छोटे भाईको इसी समुद्रमे धकेल दें, फिर तो हमे दोनो मणि मिल जायेंगे । फिर थोड़ी देर बाद सद्बुद्धि जगी—अहो मैंने कितना खोटा विचार बनाया ? इस जड वैभवके पीछे मैंने अपने भाईका घात करनेका विचार किया । छोटे भाईसे बोला कि ये रत्न तुम अपने पास रखो, हम तो अपने पास न रखेंगे । छोटे भाईको वे रत्न दे दिये । कुछ देर बाद उसके मनमे आया कि ये रत्न हमारी ही बुद्धिसे कमाये गये हैं, बड़े भाईने तो सिर्फ शारीरिक श्रम किया था । ये घर जाकर बट जायेंगे । सो ऐसा करें कि इस बड़े भाईको इसी समुद्रमे ढकेल दें, सो ये रत्न हमे मिल जायेंगे । कुछ देर बाद वह भी सभाला, सोचा अहो इस जड सम्पदाके पीछे मैंने कितना खोटा

विचार बनाया ? सो भाईसे कहा—हम ये रत्न अपने पास नहीं रखना चाहते, आप ही अपने पास रखो। बड़े भाईने कहा नहीं तुम्हीं रखो अपने पास। दोनोंमें सलाह हुई कि इन्हें किसी तरह घर तक ले चलो फिर माँ के पास रख देंगे। जब घर पहुँचे तो माँ को वे रत्न दे दिये। कुछ दिन बाद माँ सोचती है कि ये रत्न तो लाखों रुपयेके हैं। ये तो लडके छीन लेंगे सो ऐसा करे कि कुछ खिलाकर किसी तरहसे इन लडकोंको मार डालें तो ये रत्न हमें मिल जायेंगे। वह भी सभली, सोचा ओह ! जिन लडकोंसे हमें बड़ा प्यार है उन्हीं लडकोंको इस जड़ सम्पदाके कारण मार डालनेका विचार बनाया। सो लडकोंसे कहा कि हम ये रत्न अपने पास न रखेंगे। माँ ने उन रत्नोंको फेंक दिया। किसीने न उठाया तो लडकोंने कहा कि ये रत्न बहिनके पास रख दो। बहिनने अपने पासके रत्न रख लिए। कुछ दिन बाद बहिन सोचती है कि ये रत्न तो कुछ दिन बादमें हमसे ले लिए जायेंगे। ये तो लाखों रुपयेके हैं, सो उस बहिनके मनमें उन तीनोंको साफ करनेका मनमें विचार आया। फिर वह कुछ सम्हली। सोचा ओह ! इन रत्नोंके पीछे मैंने अपनी माँ तथा भाइयोंको मार डालनेका विचार बनाया, यह कितना खोटा विचार है, सो उस बहिनने भी उन रत्नोंको अपने पास रखना स्वीकार नहीं किया। अन्तमें यह तय हुआ कि इन्हें समुद्रमें फेंक दिया जाय। ऐसा ही किया गया तब शान्ति मिली। तो समझ लो अब इस जड़ सम्पदाके कारण कितनी ही हानियाँ उठानी पड़ती है ?

परिग्रहप्रीतिकी क्लेशरूपता—भैया ! जिसे कहते हैं धीरे-धीरे घाव करना और उस पर नमक छिड़ना, ऐसा ही क्लेश परिग्रहकी प्रीतिमें होता है, बल्कि इससे भी अधिक पीड़ा जड़ वैभवके प्यारमें होती है। इसके मूलमें देखो है क्या ? बिल्कुल व्यर्थ चीज है, जिससे हमारा कोई व्यवहार ही नहीं है। और जो भी व्यवहार किया जा रहा है उसके प्रयोजनका विश्लेषण किया जाय तो प्रयोजन क्या निकलेगा ? न कुछ। सारी जिन्दगी नाना विकल्पोंमें गवा दी। परिजन वैभव सबमें समता बनायी, आखिर हुआ क्या अन्तमें ? सब कुछ छोड़कर चले गए। यह जीव न जाने मरकर कहाँसे कहाँ पैदा हो जाय ? यहाँसे मरकर वनस्पतिकायिक जीव बन गया तो फिर यहाँके समागम क्या काम आयेंगे ? मरकर पेड़-पौधे बन गए तो खड़े हुए हैं जंगलमें। इस जड़विभूतिमें कुछ सार मत समझो, अपना एक निर्णय शुद्ध बनावो, बुद्धिमें दोषोंको न आने दो। अपनी बुद्धिको निर्मल रखो, इस आत्मप्रभुका घात न हो सके ऐसा उद्यम करो। ये सब ठाट तो मिट जायेंगे, पर यह आत्मा तो रहेगा। इस आत्मापर क्या गुजरेगी ? यहाँके ठाट यहाँके समागम मदद देने न पहुँचेंगे। अपने किए हुए कार्योंका फल इस जीवको अकेले ही भोगना पड़ता है।

उपदेशमें पुद्गलप्रीतिपरिहारका प्रयोजन—यह पुद्गल द्रव्योंका प्रकरण परमाणु

पुद्गल द्रव्योकी असारता समझनेके लिए पढ़िये, बाचिये, समझिये। इन पौद्गलिक ठाठोंसे हटें और अपने शुद्ध सहज ज्ञानानन्दस्वरूप इस प्रभुकी भक्तिमें लगेंगे। इसमें तो कुछ हाथ लगेगा और इन ठाठ-बाटोमें लगनेसे जैसे कहा करते हैं, कोयलेकी दलालीमें काले हाथ, लेकिन वहाँ भी कुछ मिलता है, पर यहाँ तो कुछ भी इस जीवको नहीं मिलता है। केवल कल्पनाएँ बनाता है। एक बार भी समस्त परसे न्यारे ज्ञानस्वरूप इस निज आत्माका अनुभव बन जायगा तो यह जीव सदाके लिए सकटोंसे छूटनेका मार्ग पा लेगा।

अकिञ्चन आत्मतत्त्वकी अनुभूतिका अनुरोध—भैया ! आपके पास २४ घटेमें दो मिनट भी ऐसे फालतू नहीं है क्या कि परपरिग्रहोकी कल्पनामें अपना मन-न लगाये रहे। विषय और कषायोंमें ही अपना चित्त न लगाये रहे और निज अन्तस्तत्त्वकी उपासनामें लगें। अरे २४ घटेमें कुछ समय तो अपने आत्मानुभवमें लगावो, उससे ही हित होगा। यहाँके बाह्य प्रसंगोंमें लगकर तो किसी ने भी हित नहीं पाया। न वे बड़े बलवान पाण्डव रहे, न रावण रहा, जो अच्छी करनी कर गए वे भी नहीं रहे और जो बुरी करनी कर गए वे भी नहीं रहे। हाँ अन्तर इतना है कि जो अच्छी करनी कर गए वे अब भी जहाँ है तहाँ सुखी है, आनन्दित है और जो बुरी करनी कर गए वे अब भी जहाँ होंगे दुखी होंगे, विलष्ट होंगे। हे आत्मप्रभु ! तुझमें कहीं कुछ कमी है क्या, अधूरापन है क्या ? अरे तू तो स्वयं अपने आपमें परम आनन्दको लिए हुए है। तू अपनी दृष्टिको एकदम खोकर बाहरमें इन भूठे असार स्कंधों में इतनी तेजीसे लग रहा है। जो हाड़ मांस, मज्जा, लोहू इत्यादिसे भरा हुआ यह शरीर है इसमें रति कर रहा है। अरे इन बाह्य प्रसंगोंमें लगकर तो तू अपना घात किये जा रहा है।

देहविरक्तिकी आवश्यकता—भैया ! ध्यान देकर देखो तो सही कि इस पिण्डमें है क्या ? इसमें जो एक आधारभूत जीवतत्त्व है वहाँ तक भीतर निरखकर देखो तो सही, यह ऊपर तो चिकना चाम है, ठीक है, यह चिकना चाम भी इस पसीनेके कारण है। कोई सार-भूत बात नहीं है। इस चामके अन्दर मांस, मज्जा, लोहू, हड्डी आदि सभी अपवित्र चीजे हैं। यह जीव इन मांस मज्जावोंमें एकदेवावगाहरूप बन्धनसे बंधा हुआ ठहर रहा है। कितने कष्टमें है हम आपका परमात्मतत्त्व ? जो एक विशुद्ध पावन ज्ञानमूर्ति है, ज्ञान और आनन्द ही जिसका स्वरूप है, ऐसा यह शुद्ध आत्मतत्त्व इन हड्डियोंमें फसा हुआ है, उसकी सुध लो। उसकी सुध तब तक नहीं पायी जा सकती जब तक चेतन अचेतन परिग्रहोको तू अपनेसे न्यारा न समझ लेगा। इन चेतन अचेतन परिग्रहोके लगावको तू अपना विध्वंसक जब तक न समझ लेगा तब तक तू इन असार स्कंधोंसे हटकर अपनी ओर न आ सकेगा।

मायाजालकी निःसारता—ये समस्त दृश्यमान स्कंध सब मायाजाल है। इनका विश्लेषण करें तो अन्तमें मूल तत्त्व कुछ न निकलेगा और निकलेगा तो वह परमाणु, जिससे

न व्यवहार चलता है, न जिसका ग्रहण होता है। जैसे कोई किसी आशासे सारा पहाड़ खोद डाले और सारा पहाड़ खोद चुकनेपर अन्तमें उसमें से निकले एक चूहा और कुछ न निकले तो वह सारा श्रम व्यर्थ ही तो रहा। ऐसे ही इन दृश्यमान स्कंधोंका कुछ विश्लेषण करें तो इसमें सार चीज क्या निकली? वही परमाणु, जिससे किसीका रामजुहार भी नहीं होता। तो यहाँ न इन दृश्यमान स्कंधोंमें कुछ सार है और न चेतनाके पथमें हमारे व्यवहारके लिए अन्य जगह कुछ सार है। इन परमाणुवोंकी विचित्रता देखो—कोई व्यक्त है, कोई अव्यक्त है।

मायासे निवृत्ति और कल्याणमें वृत्ति—कोई शका करे या प्रस्ताव रखे कि ऐसा अव्यक्त शब्द गुण भी मान ले, सो ऐसा नहीं है, परमाणुमें शब्द अव्यक्त रूपसे भी नहीं है, क्योंकि शब्द एक प्रदेशसे उत्पन्न नहीं होता है, वह अनन्तप्रदेश अनन्त परमाणु वाले स्कंधोंसे उत्पन्न हुआ करता है। परमाणु एकप्रदेशी है, शब्द अनेकप्रदेशात्मक है। एक प्रदेशका अनेक प्रदेशात्मकताके साथ एकता नहीं हो सकती। यो मूर्त गुण वाले परमाणुवोंके कारण यह सारा मायामय जाल रचा खड़ा हुआ है। इनसे निवृत्त होनेमें और अपने सहज चैतन्यस्वरूपमें उपयुक्त होनेमें ही अपना कल्याण है।

सद्दो खधप्पभणो खधो परमाणुसगसघादो ।

पुट्ठेमु तेमु जायदि सद्दो उप्पादगो गियदो ॥७६॥

शब्दोंकी स्कन्धपर्यायरूपताका वर्णन—पुद्गल द्रव्यके इस प्रकरणमें पुद्गलके परमाणु और स्कंध ये प्रकार बताकर और स्कंधोंके पिण्डरूप अथवा प्रदेशाकार रूप भेद बताकर, अब शब्दको ये पुद्गल स्कंधकी पर्याय है इस प्रकार प्रसिद्ध कर रहे हैं। पुद्गलद्रव्यमें रूप, रस, गंध आदि ये चार तो गुण हुआ करते हैं। जिन गुणोंका कुछ न कुछ परिणामन सदैव रहा करता है। उन गुणोंकी भाँति पुद्गलमें शब्द नामका गुण नहीं है, किन्तु शब्द एक स्कंध पर्याय है। शब्द रूपसे इन स्कंधोंकी परिणति हुआ करती है। शब्दोंकी उत्पत्ति स्कंधसे है। जब उन स्कंधोंमें परस्पर सघट्टन होता है वह रगड़नेकी तरहसे सघट्टन हुआ या रगड़नेकी तरह से वियोग हुआ तो स्कंधोंके उन संयोग और वियोगके कारण इन शब्दोंकी उत्पत्ति होती है।

ध्वनिकी इन्द्रियग्राह्यता—ध्वनिका नाम शब्द है। ये शब्द भावेन्द्रियके द्वारा ज्ञानमें आते हैं, और कर्ण नामकी बाह्यइन्द्रियका आलम्बन पाकर ज्ञानमें आते हैं। श्रुती इन्द्रिय है कर्णइन्द्रिय। इसका दूसरा नाम है श्रोत्रइन्द्रिय। श्रोत्रका अर्थ है जिससे सुना जाय। श्रूयते अनेन इति श्रोत्र। और कर्णका भी यही अर्थ है जिससे सुना जाय। कर्ण्यते अनेन इति कर्ण। तो एक टेढ़े-मेढ़े यंत्रकी तरह इन कानोंके भीतर जो एक पिंड है, जहाँ एक अत्यंत कोमल पर्दा है, जिससे शब्द स्पष्ट होते हैं, जो पर्दा इतना कोमल है कि वह कुछ सुननेके सम्बन्धमें मामूली ढंगसे हिलता भी रहता है। जिसकी नकल टेपरिकार्डरमें की गई है। जब उसमें ध्वनि भरते

है तो जो हरे रंगका थोड़ा प्रकाश रहता है वह प्रकाश हिलता रहता है सब उस टैपमें ध्वनि आती है। ऐसे ही इन कानोंके पर्देमें साधारणतया परिस्पंद होता रहता है। तो यह बाह्य श्रवणइन्द्रिय तो आलम्बन हुई और वर्णनामक भावेन्द्रियके द्वारा ज्ञान हुआ।

इन्द्रियके भेदोंमें भावेन्द्रियका वर्णन—इन्द्रिया दो प्रकारकी होती है—एक भावेन्द्रिय और एक द्रव्येन्द्रिय। मरनेके बाद दूसरे जन्मस्थानपर यह जीव जाता है तो रास्तेमें विग्रहगति में इस जीवके भावेन्द्रिय तो है, पर द्रव्येन्द्रिय नहीं है। और सयोगकेवली अवस्थामे भगवान् के द्रव्येन्द्रिय तो है, किन्तु भावेन्द्रिय नहीं है। भावेन्द्रिय नाम है लब्धि और उपयोगका। जैसे इस प्रकरणमें कर्ण भावेन्द्रियकी बात चल रही है तो कर्णइन्द्रियावरणका क्षयोपशम हो इसका नाम लब्धि है अर्थात् कर्णेन्द्रियके निमित्तसे जो ज्ञान होता है उस ज्ञानको ढाकने वाला जो मतिज्ञानावरण है, उसका क्षयोपशम होनेपर यह कर्णभावेन्द्रिय प्रकट होती है। भावेन्द्रिय लब्धिरूप और उपयोगरूप हुआ करती है। लब्धिका तो तात्पर्य यह है कि कर्णइन्द्रियसे जो हम ज्ञान कर सकते हैं उस ज्ञानको ढाकने वाले कर्मका क्षयोपशम होना और उपयोगका अर्थ है उस शब्दज्ञानके सम्बन्धमें हमारा उपयोग लगा होना। जैसे कर्णेन्द्रियके द्वारा जाननेकी योग्यता सदा रहती है, परन्तु उपयोग हो देखनेमें, उपयोग हो अन्य बातमें तो शब्द सुननेमें तो न आयेंगे। तो उपयोग भी हुआ लब्धि, और उपयोगका नाम है भावेन्द्रिय।

द्रव्येन्द्रियका वर्णन—द्रव्येन्द्रिय नाम है शरीरकी रचनाविशेषका, जिसमें आत्मप्रदेशो की रचना भी गभित है। द्रव्येन्द्रियमें दो बातें होती है—निर्वृत्ति और उपकरण। जहाँ ज्ञान का सिलसिला चलता है वह तो है निर्वृत्ति, उसमें भी दो बातें हैं—आत्मप्रदेशोकी तदाकार रचना और पुद्गलकी तदाकार रचना। उपकरणमें उस निर्वृत्तिकी रक्षा करनेके लिए, उपकार करनेके लिए जो उसके आस-पास अगल-बगल चीज होती है वह उपकरण है। जैसे कान कितने है? किसीने असली कान देखा है क्या, जहाँसे शब्द सुनाई देते हैं। जो खास कर्णइन्द्रिय है वह कर्णइन्द्रिय नहीं देखा होगा। जो ये कान दिखते हैं ये कर्णइन्द्रिय नहीं हैं। ये उस कर्णइन्द्रियके उपकार करने वाले उपकरण हैं। तो इस द्रव्येन्द्रियका निमित्त पाकर भावेन्द्रिय के द्वारा शब्दका ज्ञान होता है। भावेन्द्रिय नाम ज्ञानका है और द्रव्येन्द्रिय नाम पुद्गल रचना का है। जो ध्वनि ज्ञात होती है उसका नाम शब्द है।

शब्दकी मायारूपता—इस प्रकरणसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि आखिर जिस शब्दपर लोग इतना लट्टू होते हैं, खाना भी छोड़ दे, भूखे भी रहे, पर सगीत राग ध्वनि सुननेको मिलना चाहिए। सिनेमाघर कितने भरे हुए मिलते हैं? चाहे रिक्शा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले भरपेट भी न खायें, लेकिन सिनेमाके सगीत सुननेको मिलना चाहिए। आखिर वह जगह क्या है, ये शब्द क्या हैं? इनकी असलियत मालूम हो और इनका मूल

कारण कुछ विदित हो, यह मायाजाल है, ऐसी जानकारी होनेपर शब्दोमे अनुराग हटनेका एक साहस और उत्साह मिलता है ।

शब्दविधि—शब्दका यह जिक्र चल रहा है कि शब्द चीज क्या है ? यह शब्द स्वरूप से तो अनन्त परमाणुवोका एक स्कध है, कोई जोरसे कानोमे बोल दे तो ठोकर लगती है और बादमे कानोको दबाना चाहते हैं, तो शब्द एक स्कधरूपमे है । कभी इन काले पीले रूपोको देखकर आँखोमे ठोकर लगी क्या ? नहीं लगती है । गंध सूँघकर कभी नाकमे ठोकर लगी क्या ? नहीं लगी, पर शब्द जरा जोरसे बोले जायें तो कानोमे आघात होता है ना, इससे ही यह बात सिद्ध होती है कि रूप, रस आदिक तो गुणपर्याय हैं और शब्द स्कधपर्याय हैं । जैसे ये डाली, पत्थर इनका आघात हो तों चोट लगती है ना, ऐसे ही शब्दोकी भी चोट लग जाती है । यह शब्द द्रव्यपर्याय है और बहिरग साधनभूत जो महास्कध है उनके सघट्टनका निमित्त पाकर भाषावर्गणा योग्य स्कधोका शब्दरूप परिणमन होता है, और इस तरह ये स्कधसे उत्पन्न हुए हैं, तालू, ओठ वगैरा, ये भाषावर्गणाके स्कध नहीं है, ये महास्कध है । भाषावर्गणा के स्कध जिनसे शब्दपरिणमन होता है वे आँखो नहीं दिखते ।

महास्कन्ध व भाषावर्गणास्कन्ध—यहाँ प्रसंगमे ये दो तरहके स्कध कहे गये हैं । जो मैटर स्कध शब्दरूप परिणम जाता है उसका नाम तो है भाषावर्गणास्कध, और जिन चीजोकी टक्कर लगनेसे तालू, घटा, भालर, बाजे जिनकी टक्कर लगनेसे ये भाषावर्गणावोके स्कध शब्द रूप परिणम जाते हैं, ये स्कध महास्कध नामसे कहे गये हैं । इन महास्कन्धोके सघट्टनसे भाषा वर्गणाके स्कधोका भी अन्त सघट्टन होता है अथवा उस सघट्टनका निमित्त पाकर भाषावर्गणाये शब्दरूप परिणम जाते हैं जब इन महास्कन्धोमे परस्पर सघट्टन होता है, स्पर्श होता है, ठोकर लगती है उस समय शब्दसे रचे हुए ये अनन्त परमाणुमयी शब्द योग्य वर्गणायें स्वयं परस्परमे एक दूसरेमे प्रवेश करके चारो तरफसे व्यापकर इस सकल लोकमे ये उदित हो रही हैं ।

शब्दोत्पत्तिपद्धति—शब्दोकी उत्पत्तिका इसमे ढग बताया है । इन महास्कधोमे तो जो स्कन्ध है वे एक दूसरेमे प्रवेश करने लगते हैं और जब भाषावर्गणाएँ आपसमे प्रवेश करने लगती हैं उस समय शब्दोकी उत्पत्ति होती है । कितना सीधा तरीका बताया है, जो शब्दमे आविष्कार करने वाले हैं रेडियो आदिकके आविष्कार करनेका जिससे मूल मार्ग मिलता है । इस लोकमे यद्यपि ये शब्द ठसाठस भरे पडे हैं । यह भाषावर्गणा भरपूर पडी हुई है । लेकिन जहाँ-जहाँ बहिरङ्ग कारण सामग्री मिलती है वहाँ-वहाँ उन शब्दोका उदय होता है अर्थात् उस-उस जगह वे भाषावर्गणायें स्वयं शब्दरूपसे परिणम जाती हैं ।

शब्दकी उत्पाद्यता व पौद्गलिकता—ये शब्द नियमसे उत्पाद्य हैं, इस कारण इनको स्कधसे उत्पन्न हुआ कहा है । कोई दार्शनिक लोग इन शब्दोको आकाशको गुण मानते हैं

और स्थूल बुद्धिमे यह बात थोड़ी देरको समा भी सकती है कि शब्द आखिर कहाँसे आते है ? न निकलते दिखते है, न इनकी कोई रचना करता है और आकाशमे ही ये शब्द सुनाई देते है । तो शब्द आकाशका गुण होना चाहिए । ऐसा कुछ प्रतिभास करनेके लिए अवकाश भी मिलता है स्थूल बुद्धिमे । लेकिन जो परीक्षणके बाद भी सिद्ध होगा, वह आगममे लिखा हुआ है कि शब्द आकाशका भी गुण नहीं है । आकाश अमूर्तिक है । अमूर्तिक आकाशका गुण शब्द होता तो ये अमूर्त शब्द इन इन्द्रियोके द्वारा जाने न जा सकते थे । ये पाँचो इन्द्रियाँ मूर्तिक पदार्थोंको जाना करती है । अमूर्तिक आकाशको जाननेकी सामर्थ्य इन्द्रियोमे नहीं है, इस कारण ये शब्द आकाशके गुण नहीं हैं ।

शब्दभेदविस्तार व भाषात्मक शब्दका वर्णन—अब इन शब्दोका विस्तार निरखिये ।

ये शब्द दो प्रकारके होते है—एक प्रायोगिक और दूसरे वैश्रसिक । जो प्रयोगसे उत्पन्न हुए है, मेलमिलापसे संघट्टनसे क्रिया करने वाले जीवकी क्रियावोसे जो शब्द उत्पन्न होते है वे प्रायोगिक है और जो स्वयं ही उत्पन्न हुए है जिनमे क्रियाशील किसी वस जीवका प्रयोग नहीं है, जैसे मेघगर्जना आदिक ये वैश्रसिक शब्द है । अब इन शब्दोके प्रकार दूसरी तरहसे यो जानो । शब्द दो तरहके होते है—एक भाषात्मक और दूसरे अभाषात्मक । भाषात्मक शब्द दो प्रकारके है—एक अक्षरी और एक अनक्षरी । मनुष्य और देव तो सस्कृत प्राकृत इत्यादि अनेक भाषाये बोलते है । सारी भाषाये व्यवहारमे काम आती है । तो ये सब भाषायें अक्षरात्मक है, और दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चारइन्द्रिय ऐसे जीव अथवा पशु पक्षी भी जो बोलते है वे शब्द अनक्षरात्मक शब्द है । इनमे अक्षर नहीं है, केवल एक ध्वनिरूप है ।

प्रभुकी दिव्यध्वनिका रूप—यहाँ यह भी एक विशेष बात समझनेकी है कि भगवान् अरहंतदेवकी जो दिव्यध्वनि खिरती है वह भी अनक्षरात्मक है । उसमे सस्कृत प्राकृत या अन्य-अन्य बोलियोकी तरह अलग-अलग शब्द नहीं होते है । हम आप भाषावोका आलम्बन लेकर बोलते है या किसी भाषा वाक्योकी पद्धतिसे बोलते है तो इसमे राग सिद्ध नहीं हुआ क्या ? रागाश हुए बिना हम इन वचनोको क्रमसे नहीं बोल सकते । किसी ही प्रकारका राग हो, यदि हम आपकी तरह भगवान् भी किसीसे बोलते हो तो उनमे राग सिद्ध हो जाता है । भगवान् तो वीतराग है, वे यदि हम लोगोकी तरह क्रमिक शब्द बोलते है तो उनमे तो राग सिद्ध हो जायगा । वे किसीके प्रश्न सुनें और उसका समाधान दें, इसमे तो राग है । अतः भगवान् कोई भाषा नहीं बोलते है ।

प्रभुदेहका अतिशय—भगवान् वे ही तो हैं जो कभी आदमी थे हम आप सरीखे ही, और सस्कृत प्राकृत बोलते थे, खूब बातें होती थी । जब उन्होंने मुनिपद धारण न किया था, उससे पहिले जब गृहस्थीमे थे तो क्या कभी अपनी मित्रमंडलीमे उनसे प्रशस्त गर्व न हुआ

करती थी, अथवा शासन-व्यवस्थामे न लगते थे क्या या उपदेश वगैरह न किया करते थे क्या ? ये सब कुछ किया करते थे, लेकिन अब परमात्मा होनेपर ये सब खतम हो गये । वे सारीकी सारी बातें बदल गयी । शरीर भी वैसा नहीं रहा । निर्दोष परमौदारिक स्फटिक मणिकी तरह स्वच्छ उनका शरीर हो गया । इसी कारण तो कोई आगे पीछे कहींसे भी देखे तो उनका मुख दिखता है । उनका शरीर इतना पवित्र स्फटिकमणिकी तरह स्वच्छ हो गया जैसा मुख आगे से दीखता ऐसा ही चारो ओरसे दीखता है ।

दिव्यध्वनिकी सर्वभाषारूपता—प्रभुकी दिव्यध्वनि अनक्षरात्मक है । इस बातको आप लोगोने पढ़ा भी होगा । साथ ही यह भी लिखा है दणग्रष्ट महाभाषा ममेत । यद्यपि उनकी दिव्यध्वनि अनक्षरात्मक है तथापि १८ महाभाषावोसे सहित है । कीडा-मकोडोकी ध्वनिमे भी अक्षर नहीं है । यदि इन १८ महाभाषावो सहित प्रभुकी ध्वनि न हो तब तो उनकी ध्वनि कीडा मकोडोकी जैसी ध्वनि मानी जायगी, पर ऐसा नहीं है । वह अनक्षरात्मक है फिर भी १८ महाभाषावो सहित है । जिसमे ७०० छोटी-छोटी भाषायें समायी हुई हैं । यहाँकी लौकिक भाषायें किसी तरह किसी दिन मिल-जुलकर बन गयी हो, ऐसा तो नहीं है ।

सर्वभाषामय ध्वनिसे सर्वका लाभ—भगवानके समवशरणमे अमेरिका वाले, अग्नेजी, चीनी, रूसी, जर्मन इत्यादि सभी जगहके लोग पहुँचे होंगे । भगवान यदि हिन्दी भाषामे बोलते तो और भाषावोके जानकार तो टापते रह जाते, कुछ भी न समझ पाते । पर ऐसा नहीं है । भगवानकी दिव्यध्वनि अनक्षरात्मक है, उसमे कोई भाषा विशेष नहीं है, सर्वभाषामय है । उस दिव्यध्वनिमे ऐसा अतिशय है कि वहाँ बैठे हुए सभी भाषावोके जानकार अपनी-अपनी भाषामे अर्थ समझ जाते हैं । अब तो यो सुननेमे आता है कि कोई यत्र ऐसा बना है कि भाषण किसी भी भाषामे हो, मगर तुरन्त ही उसका ट्रांसलेशन अन्य भाषावोमे होता रहे । भला बतलावो जहाँ इन्द्र वैज्ञानिक मौजूद है वहाँ क्या ऐसे अनुपम यत्र न होंगे ? यह दिव्यध्वनि निरक्षर शब्दमे है, भाषामे है । शब्द दो प्रकारके बताये जा रहे हैं ना—एक भाषात्मक और एक अभाषात्मक । भाषात्मक शब्द तो ये प्रायोगिक हैं । अब अभाषात्मक शब्दकी बात मुनिये ।

अभाषात्मक शब्दका वर्णन—अभाषात्मक शब्द जिनमे भाषा नहीं है वे दो प्रकारके होते हैं—प्रायोगिक और वैश्वसिक । एक बात और ध्यानमे देना है—भगवानकी दिव्यध्वनि तो अनक्षरभाषामय तो है, किन्तु है वैश्वसिक, प्रायोगिक नहीं है । भगवान तालुवोको, ओठो को हिलाकर बोलते हो ऐसा नहीं है । उनके सर्व अगसे एक मधुर प्रिय ध्वनि निकलती है, वह ध्वनि है अभाषात्मक । शब्द दो प्रकारके हैं—एक प्रायोगिक और दूसरे वैश्वसिक । प्रायोगिक अभाषात्मक शब्द तो सगीतके बाजेके हैं । चमड़ेके मढ़े हुए बाजे हो, तारके बाजे

हो, वीणा, बांसुरी आदिके जो शब्द निकलते हैं वे प्रायोगिक नहीं हैं, अभावात्मक शब्द हैं, और मेघोकी गर्जना आदिक ये सब वैश्वसिक शब्द हैं। ये सब शब्द महास्कंधोसे सघट्टन होनेपर भाषावर्गणाके योग्य पुद्गलमे ध्वनि बन जाती है, और उस समयमे भाषावर्गणाके स्कंध परस्पर एक दूसरेमे प्रवेश करते हुए शब्दरूप परिणमा करते हैं, इसीको ध्वनितरंग कहते हैं। भाषावर्गणा स्वयं तरंगित हो जाती है और यह ध्वनि इस तरंग रूपसे चलती है।

शब्दविस्तारकी पद्धति—देखो भैया ! शब्दका विषय भी एक महान शब्दशास्त्रको बना देगा। ये शब्द जो हम बोलते हैं ये कहीं किसीके कानोमे नहीं जाते; क्योंकि जो हमने शब्द बोल दिये वे यदि किसी एकके कानमे चले गए तो बाकी जो २००-४०० लोग बैठे हैं वे उन शब्दोको सुननेसे वञ्चित रह जायेंगे। यदि ऐसा होने लगे कि जिधरको मुख करके बोल रहे हैं उधरके ही लोग उन शब्दोको सुन पायें, पीछे बैठे हुए लोगोको वे शब्द सुनाई ही न पड़ें तब तो फिर वे पीछे वाले बेचारे शब्द सुननेसे वञ्चित रह जायेंगे। किन्तु ऐसा नहीं होता है। चारो तरफ भाषावर्गणायें हैं उन भाषावर्गणावोमे शब्दोका परिणामन हो जाता है। और सभी लोग अलग-अलग उन शब्दोको सुन लेते हैं। इन शब्दोकी स्कंधसे उत्पत्ति बताने के लिए यह गाथा कही गयी है।

शब्दकी अव्यञ्ज्यता व उत्पाद्यता—शब्द पुद्गलकी पर्याय है, आकाश आदिकी पर्याय नहीं है। कुछ दार्शनिक लोग ऐसा मानते हैं कि ये शब्द सदा रेडी रहते हैं, बने हुए रहते हैं, तैयार पड़े हैं, उन शब्दोकी उत्पत्ति नहीं करनी पड़ती, किन्तु जैसे घड़ा ढका है कपड़े से तो घड़ा वहाँ मौजूद है, केवल एक कपड़ेका आवरण हटाना है, घड़ा दिख जायगा। ऐसे ही शब्द सब जगह मौजूद है, केवल एक आवरण हटाना है। तो कुछ दार्शनिक लोग शब्दोको व्यक्त करने योग्य मानते हैं, लेकिन शब्द व्यञ्ज्य नहीं है। जहाँ अन्तरंग बहिरंग कारण सामग्री योग्य साधन मिल जाते हैं वहाँ भाषावर्गणाके योग्य ये पुद्गल स्वयं शब्दरूप परिणम जाते हैं।

शब्दकी हेयता व आत्मतत्त्वकी उपादेयता—ये शब्द मायामय हैं। इन मायामय शब्दोमे जो पुरुष आसक्त होते हैं, लीन होते हैं वे रागद्वेषके वश होकर कर्मबन्ध करते हैं, इस लोकमे भी पराधीन हो जाते हैं और कर्मके आधीन होकर भावी कालमे भी वे पराधीनताका दुःख सहते हैं। ये शब्द हेय तत्त्व हैं अर्थात् ये शब्द भी हेय हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं हैं। यहाँ तक कि अपने अन्तरंगमे जो ध्यानके लिए शब्द उत्पन्न होते हैं वे भी हमारे किसी न किसी रूपमे बाधक हैं। ऐसे इन शब्दोका भी अभाव हो जाय तब इस आत्माकी आत्मोपलब्धि होती है। ये हेय तत्त्व हैं, इस कारण शुद्ध आत्मतत्त्व ही उपादेय है ऐसा तात्पर्य लेना। ये बाह्य पौद्गलिक बातें ये समस्त हेय हैं, इनसे हटना और निज सहज ज्ञानानन्दस्वरूपमें

अपना उपयोग देना यही कल्याणका मार्ग है ।

णिच्चो णाणवकामो ण सावकासो पदेसदो भेत्ता ।

खधान पि य कत्ता पविहत्ता कालसखाण ॥८०॥

नित्यदृष्टिमे मोहविघात—यह जगत जो कुछ दीख रहा है यह तो विघट जाता है, ओभल हो जाता है, यह सारभूत नहीं है । इस दृश्यमान जगतमे इसका जो मूल कारण है वह है परमाणु । उस परमाणुके स्वरूपका इसमे वर्णन है । जैसे हम अपने आपमे अपना मुख्य आधार जो एक चैतन्यशक्ति है उस चैतन्यशक्तिपर दृष्टि जाय तो रागद्वेष मोह नहीं ठहरता, ऐसे ही इस दृश्यमान दुनियाके कारणभूतपर दृष्टि जाय तो रागद्वेष मोह नहीं ठहरता ।

सृष्टिका मूल कारण—कुछ लोग इस दुनियाका कर्ता ईश्वरको मानकर उस ईश्वरको अपनी भक्ति और दृष्टि इस ध्यानसे लगाया करते हैं कि यह प्रभु मुझे दुःख न दे, सुख दे, सद्बुद्धि पैदा करें आदिक सारी बातोंको लिए यह सारा जगत चराचर है, तो जीव और अजीवमे तो जीवमे मूल कर्ता है यह चैतन्यशक्ति और अजीवका मूल कर्ता है परमाणु । यही है सृष्टिकर्ता और ये हैं सब अनन्त, अतएव सभी सृष्टियोमे कोई किसी प्रकारकी बाधा नहीं होती ।

आत्मरक्षाके लिये नित्यतत्त्वकी दृष्टिका अनुरोध—यह परमाणु नित्य है क्योंकि यह एकप्रदेशी है । एकप्रदेशीके रूपसे यह कभी नष्ट नहीं हो सकता । इसमे रूप आदिक सामान्य गुण हमेशा रहा ही करते हैं, अतएव यह नित्य है । देखिए नित्य अपने आपके स्वरूपका बोध होनेसे एक आत्मतृप्ति रहती है और अनित्य पदार्थोंसे उपेक्षाभाव जागृत होता है । आत्मा स्वय आनन्दनिधान है, क्षमाशील है । वास्तविक क्षमा तो आत्माकी यही है कि यह विषय कपायोमे न लगकर अपने आपके ज्ञान दर्शन स्वरूपकी रक्षा करे और उसे बिगडने न दे, क्षोभ न आने दे । यही है एक उत्तम क्षमा । जगतके अन्य जीवोंसे प्रयोजन क्या है, इनमे राग करने से क्या सिद्धि है और विरोध करनेसे क्या सिद्धि है ? राग और विरोध जो किये जाते हैं वे भी स्वप्नकी तरह अपनी कल्पनाएँ हैं, क्षणभंगुर हैं । जो जीव इन कल्पनाओंमे उलझ जाता है, इन क्षणभंगुर घटनाओंमे उलझ जाता है वह न शांत रह सकता है, न अपना भावी जीवन मुधार सकता है ।

परमाणुमे अनवकाशताका अभाव—इस दृश्यमान दुनियाका कारणभूत परमाणु नित्य है और उस परमाणुमे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण गुण भरे पडे हुए हैं । उसही प्रदेशमे स्पर्श है, उस ही प्रदेशमे रस है, गंध है, वर्ण है, कोई किसीको रोकता नहीं है, इसलिए यहाँ अनवकाश नहीं है, अर्थात् यहाँ समाने को जगह न रहे ऐसी बात नहीं है । ऐसी ही बात अपने आत्माकी भी निखें । इस आत्माके जिस प्रदेशमे ज्ञान है, उस ही प्रदेशमे दर्शन गुण है, उस

ही प्रदेशमें आनन्दगुण है। यह आत्मा भी इस ही तरह अनवकाश नहीं है। अनन्तगुणोंसे यह अपने आपमें स्थान देनेमें समर्थ है।

परमाणुमें सावकाशताका अभाव—इस परमाणुमें एक ही प्रदेश है, दो आदिक नहीं, अतएव यह परमाणु अपने आप ही आदि, अपने आप ही मध्य और अपने आप ही अंत है, इस लिए यहाँ दूसरेका प्रवेश नहीं है। जरा अपने आत्मापर भी दृष्टि दो। यह आत्मा एक अखण्ड है। इस आत्मामें किसी दूसरे आत्माका प्रवेश नहीं है, अतएव यह भी सावकाश नहीं है। इस आत्माका यह ही आत्मा आदि है, यह ही मध्य है और यह ही अन्त है और यह आत्मा द्रव्यश्रुतसे तो प्रतिपाद्य होता है और भावश्रुतसे जाना जाता है। इस आत्माकी जिन जीवोंने सुध नहीं ली वे अब भी रूलते हुए इस ससारमें चले आ रहे हैं।

लोकोत्तर वैभवकी उपेक्षा—अपने आपकी सुध हो जाना लोकोत्तर वैभव है। एक बार इतना साहस तो देवो कि मेरे आत्माका वैभव मात्र यह मैं ही हूँ और यह तीन लोकका सारा जड वैभव यह तों धूलवत् है। जो समस्त अचेतन पदार्थोंसे समस्त परिग्रहोंसे एक बार भी इस तरहसे देख लेता है कि है क्या, यह सब धूल है। अरे इस जड वैभवके कारण यदि कुछ यहाँ इज्जत भी बढ़ी, इज्जतके लिए तो लोग धन कमाया करते हैं। धन कमानेका, अधिकसे अधिक सचय करनेका और प्रयोजन क्या है? यही न कि हम भूखे न रहे, ऐसा न हो कि किसी दिन रोटी न मिले। अरे यह प्रयोजन नहीं है। सब जानते हैं कि रोटी खानेके लिए ही लोग धनकी कमाई नहीं करते हैं। लोग धनकी कमाई करके, धनका सचय करके इज्जत चाहते हैं। अरे जिस दुनियामें इज्जत चाहते हो वह दुनिया है क्या? जिन लोगोंमें इज्जत चाहते हो वे लोग हैं क्या? हम आपकी ही तरह कर्मोंके प्रेरे वे सब भी जीव हैं। विपदाओंसे परेशान होकर ससारमें जन्म-मरण कर रहे हैं। अरे वे सब भी मायारूप हैं, स्वयं दुःखी हैं, ऐसे इन जीवोंने मानो कुछ यश भी गा दिया, इज्जत भी कर दिया तो इससे आपके आत्माका कौनसा सुधार हो जायगा? यहाँके सभी जीव मोही मलिन दिखते हैं, नरक निगोद के पात्र बने हुए हैं।

प्रभुपूजाका प्रयोजन—भैया! प्रभुपूजासे यही तो हम अपने आपमें भावना लायें कि हे प्रभो! मुझे तुम अपने निकट बुला लो। यहाँ रहनेका मेरा धाम नहीं है। निकट बुलाने का नाम जगहके निकट नहीं, किन्तु जैसा तुम्हारा स्वरूप है वैसा ही स्वरूप मेरा होने लगे, बन जाय, इससे ही मेरा भला है। बाकी इस दुनियामें जहाँ हम रह रहे हैं यह सब मायाजाल है, विनश्वर है। भिन्न है। इसमें मेरा धाम नहीं है, रहने योग्य स्थान नहीं है। जितना भगवानकी भक्ति द्वारा, ज्ञानचर्चा द्वारा, ध्यान द्वारा परपदार्थोंसे हटकर अपनी ओरका भुकाव होगा उतना ही भला है और इसी भुकावके लिए ऋषिसंतोंने पदार्थोंके यथार्थस्वरूपका वर्णन

किया है ।

स्कन्धभेदत्व—यहाँ परमाणुकी चर्चा चल रही है । परमाणुका अर्थ जो कुछ यहाँ दिखता है इन दिखने वाली चीजोमे मूलतत्त्व क्या है, असली चीज क्या है जो मिट न सके ? यह भीत तो मिट जायगी, यह शरीर तो बिखर जायगा । न भिटने वाली यहा कोई वस्तु है अथवा नहीं ? परमाणु है । यह परमाणु स्कन्धोमे पडे हुए है, किन्तु जब इन परमाणुओमे किसीमे योग्य स्नेह न रहेगा तो इन स्कन्धोका भेद न हो जायगा और इससे छूट जायेंगे । जैसे कि जिस आत्मामे स्नेह नहीं रहता, रागद्वेष मोह परिणाम नहीं रहता तो वह कर्मस्कन्धो से अलग हो जाता है, छूट जाता है । इसी तरह इन दिखने वाले पदार्थोमे से परमाणु भी जब अपने एक प्रदेशमे उस प्रकारका स्नेह नहीं रहता तो विघट जाया करता है ।

दर्शनकला—भैया ! यह सब देखनेकी कला है । जैसी किसी पुरुष अथवा महिलाको किसीको रागभावकी दृष्टि करके देखा तो उसमे स्वच्छता, मुन्दरता, साफ इस तरहकी दृष्टि बन जायगी, यह नजर आने लगेगा और जब बुद्धि काबूमे हो, रागद्वेष भाव न जग रहा हो, केवल कल्याणमात्रकी स्थिति हो तो ये शत्रु सूरत सब पुरुषो जैसी साधारण मालूम होती है । जैसे कोई मरघटमे पडी हुई खोपडी बेढब ढगकी दिखती है ऐसे ही ये सारी सूरतें बेढगी दिखेंगी । सब दृष्टिका बल है । अज्ञानभावसे कोई जीव शान्त अथवा सुखी नहीं हो सकता है । परपदार्थोको अपनाना, परिग्रहोमे तीव्र ममता रखना यह घोर अज्ञानभाव है । इनमे पड कर परेशान होता है यह जीव । शरण चाहता है दूसरोसे, पर शरण मिलती नहीं है तो दुःखी होता है । मेरा दुःख मिटे । अरे दुःख कैसे मिटे ? दुःख तो तुमने ही ममतापरिणाम करके बनाया है । उस ममतापरिणामको मेट लो तो अभी सुखी हो जावोगे ।

निःस्नेहतासे विपदाका अभाव—किसी बालकके हाथमे कोई खानेकी चीज हो तो उस बालकपर धरके या निकटके बालक टूट पडते हैं उस खाने वाली चीजको छीननेके लिए, वह बालक दुःखी होता है । अरे बालक उस चीजको फेंक दे, पैरोसे कुचल दे, लो सारे दुःख मिट जायेंगे । अरे फेंक दिया, कुचल दिया तो फिर कोई बालक काहेको लडेगा ? ऐसे ही ये ससारी बालक अपने उपयोगमे इन सभी चीजोको पकडे हुए हैं, इसीलिए अनेक प्रकारके विवाद, कलह, लडाईं भगडे होते रहते हैं । यह सारी सम्पत्ति मेरे ही घरमे आ जाय, ज्ञानमे यशमे, धनमे, व्यापारमें सभी बातोंमें अनेक प्रकारके विवाद बने रहते हैं, झगड बने रहते हैं ।

मायाकी प्रीतिमे अलाम—भैया ! सीधासा तो काम था कि धर्मके अनुकूल अपनी प्रवृत्ति बनाते । जो कुछ भी आय होती उसमें धर्मका विभाग और पालनपोषणका विभाग करके अपनी आजीविका चलाते । यह बला सबमें मौजूद है, सभी गुजारा कर सकते हैं । बजाय यह भावना भानेके उल्टी यह भावना भाने लगे कि हमारा तो इतनेसे काम ही नहीं

चलता । लखपति होनेसे तो कुछ भी सिद्धि नहीं है, इतनेसे तो हमारा गुजारा ही नहीं चलता है । करोड़पति होना अच्छा है । करोड़पतियोकी वाञ्छा देखो—वे भी तृष्णावश अपने को दुःखी अनुभव करते हैं । तृष्णावश उस धन वैभवकी कमाईके लिए अथक परिश्रम करते, यत्न करते, अनेक कोशिशें करते, इसीसे यह जीव सदा पणेशान रहता है, रहेगा । अन्तमे किसीके पास कुछ नहीं । लेकिन जितना जो कुछ मिला है उतनेसे सन्तोष नहीं हो पाता और उतनेका भी मुख नहीं भोगा जा सकता है । अरे ये सब धन वैभव विनश्वर है, मायारूप है । उसमे तो यथार्थ मूल परमाणु ही तत्त्व है । यह परमाणु स्कंधोका भेद करने वाला है ।

स्नेहसे मायाजालकी वृद्धि—इस ही प्रकार जब इस एकप्रदेशी परमाणुमे योग्य स्नेह भाव आ जाता है, स्निग्धता आ जाती है तो यह स्कंधोको बना लेता है । जैसा इस जीवमे जब बन्धनके योग्य स्नेह रहता है, रागद्वेष मोह रहता है तो यह कर्मस्कंधोका कर्ता हुआ करता है । ऐसे ही यह परमाणु इन स्कंधोका कर्ता बन जाया करता है । देखिये कोईसा भी विवाद हो उस विवादका प्रारम्भिक मूल अत्यन्त छोटा हुआ करता है । उस छोटे मूलके बाद विवाद होता है, वह विवाद बड़े रूपमे हो जाया करता है । जैसे भाई-भाईमे लड़ाई । पार्टी-बन्दी, ये सब होते हैं, कचहरियाँ चल जाती हैं तो उसका भी कारण मूलमे ढूँढने चलो तो न कुछ जैसा मिलेगा । वह मौलिक कारण ऐसा होगा जो हास्यके योग्य होगा । ऐसे ही जानो कि यह जो इतना बड़ा विस्तार बन गया है दुनियाका, उस दुनियाके विस्तारका मूल-कारण केवल एकप्रदेशी यह परमाणु है । अथवा यह जितना जो कुछ जीवलोकका विस्तार बन गया है, इतना रागादिक भावोका विस्तार बन गया है उसका मूल कारण केवल एक अज्ञानभाव है । कौनसा कि जीवने इतना भर मान लिया इस देहके प्रति कि यह मैं हूँ, इतना ही मात्र अपराध किया । इस अपराधका दण्ड, इस अपराधका विस्तार इतना बड़ा बन गया कि ये सारी परेशानियाँ हम आपको लग रही हैं ।

अज्ञानविपदा—क्या यह कम विपदा है किसीको मान लिया कि यह मेरा है, किसी को मान लिया कि यह गैर है, इतनी मनमे कल्पना उठना क्या यह कम विपदा है ? सारी विपदावोका यह एक मूल उपाय बना है । जीव-जीव सब एक समान हैं । कोई आज आपके पास आ गया, आपके घर पैदा हो गया तो उसे आप मान लेते कि यह मेरा सब कुछ है और वही मरकर किसी पड़ोसीके यहा उत्पन्न हो जाय और फिर वही जीव आपको दिखे तो आप उसे अपना नहीं मानना पसंद करते हैं । यह विडम्बना नहीं है तो फिर और क्या है ? आज जो जीव गैर माने जा रहे हैं, वही मान लो आपके घर आकर पैदा हो जावें तो आप उन्हें ही अपना सर्वस्व मान लेते हैं । तो यह क्या है ? यह अज्ञानकी विडम्बना है कि नहीं ? ज्ञानी जीव पास आये हुए जीवोमे भी वही झलक लेते हैं जो भटक सब जीवोमे किया करते

है। सर्व जीव एक चैतन्यस्वरूप है और सब भुक्तसे अत्यन्त जुड़े हैं। यह तो एक सफर है। इस सफरमें कुछ समयके लिए अपनी व्यवस्था बनानेके प्रयोजनसे इन यात्रियोंसे परिचय बनाया गया है ताकि हमारी यह जरासे वर्षोंकी सफर ऐसी बीते कि धर्ममार्गमें हम अग्रसर बने रहे। इसके लिए थोड़ा-सा यह परिचय बना हुआ है।

निरंश तत्त्वकी मार्गणा—परमाणुकी चर्चामें ऐसा ध्यान देना चाहिए कि जो कुछ यहाँ दिखने वाला है इसके टुकड़े होते होते आखिर कोई टुकड़ा ऐसा बन जाता है जिसका दूसरा विभाग ही नहीं हो सकता, वह हाथों नहीं बनाया जा सकता, वह अपने आप बनेगा। वह परमाणु अपने एक प्रदेशरूपमें तो है, इस मदगतिसे चलकर दूसरे पासके आकाश प्रदेश पर पहुँच जाय, इतनेमें जितना समय व्यतीत होता है उससे एक समय कहाँ करते हैं, और इस लोकाकाशपर ऐसे-ऐसे कालाणु असंख्यात हैं, उन कालाणुवोंके बंधका विभाग वाला यह परमाणु है, बल्कि यों समझो कि परमाणु सब मापोंका कारण है। छोटासे छोटा द्रव्य कितना? एक परमाणुका। छोटासे छोटा क्षेत्र कितना? एक परमाणु जितनेमें समा सके वह छोटासे छोटा क्षेत्र है। छोटासे छोटा काल कितना? एक परमाणु अपने प्रदेशका अतिक्रमण जितने समय कर सके वह छोटासे छोटा समय है और छोटासे छोटा भाव क्या? वह जैसा कि एक परमाणु, जैसे कि वह अविभक्तप्रदेशी है अथवा जघन्यगुण वाला परमाणु है। वैसे ही जघन्य भाव मिलेगा। यह परमाणु सबका मापदण्ड बना हुआ है, यही है इस सारी दुनियाका मूल कारणभूत। इसे दृष्टिमें न लेकर जो जीव इन स्कन्धोंको ही अपना सर्वस्व समझते हैं उनके मोह बढ़ने लगता है।

परेशानी और उसके दूर करनेका उपाय—यह सारा जगत मोहसे परेशान है। बड़े बूढ़े, बच्चे बालक इन सबके यही रोग लगा है। जिसके पास बैठो वही कुछ न कुछ अपने दुःखकी कहानी सुनाने लगता है। सुखकी कहानी सुनाने वाले कम मिलेंगे और जो सब बातोंसे लोकव्यवहारसे परिपूर्ण है और सुखकी कहानी भी कदाचित् सुनाने लगे तो भी उसकी अपेक्षा दुःखकी कहानी कई गुणा सुनायेगा। कारण यह है कि दुःख सहा नहीं जाता और ऐसी स्थितिसे दुःख ही दुःख नजर आता है। जैसे एक लाखका धन हो, उसमें १ हजार घट जाय तो ९९ हजारका सुख अनुभव नहीं कर सकते, किन्तु उस एक हजारके नुक्सानका दुःख अनुभव करते हैं। ऐसी ही बात सब परिस्थितियोंकी है। किसी भी परिस्थितिमें यह जीव ऐसा सन्तोष नहीं करता कि अब इससे आगे बढ़ानेसे क्या लाभ है? बढ़ें तो आत्माके गुणोंके विकासमें बढ़ें। अपने भीतरके ज्ञानप्रकाशकी वृद्धि करें और इसका यत्न भी करें। इस ओर दृष्टि उनकी ही जाती है जिनका होनहार अच्छा है।

योग्य आचारका अनुरोध—भैया! कुछ भी सोच ले यह जीव, कुछ भी कर ले यह

जीव । आखिर अपने किए का फल अवश्य पा लेगा यह जीव । वर्तमानमे ही देख लो, कोई सद्व्यवहार करता है तो उसे फल उसका बादमे मिल जाता है । ऐसे ही जो जीव असद्व्यवहार करता है, हिंसा, भूठ चोरी, कुशील, परिग्रह इन पापोमे रमता है, मिथ्यात्वका खण्डन नहीं कर सकता, सम्यक्त्वकी उपासना नहीं कर सकता वह जीव वर्तमानमे भी दुःखी है और भविष्यकालमे भी दुःखी होगा । आत्माका दुःख जैसे मिटे वैसा उपाय बना देना ही वास्तविक क्षमा है । अपना ही दुःख मिटा ले तो क्षमा बन जायगी । चलो न सही दूसरेके दुःखको मिटाने की बात, अपना ही दुःख मिटा लें, सही ईमानदारीसे सोचो—किस प्रकारका दुःख लगा है और यह दुःख किस प्रकारसे मिट सकेगा ? उस उपायको कर लो, अब क्षमावान हो गए । जो भी आप उपाय करेंगे सही अपने आपको शांत रखनेके लिए, उस उपायसे दूसरोका भी भला होगा और अपने आपका भला तो सुनिश्चित ही है ।

प्रभुताकी उपासना संकटमुक्तिका उपाय—यह जीव अपने आपके प्रभुपर ही क्रोध कर रहा है । दगा, विश्वासघात, हिंसा, भूठ, चोरी किसी प्रकारके अनेक गडबड परिणाम करके यह जीव अपने आपका घात कर रहा है । किसका ? अपनी प्रभुताका । इस आत्मामे अनन्त प्रभुता है । जिसका ज्ञानस्वभाव इतना उदार है कि सारे लोकालोकको एक दृष्टिमे जान ले । अपने आपमे विकल्प बनाकर यह जीव अपने आपकी प्रभुताका घात किए जा रहा है । इस खुदको बचावो, अपने आपकी इस प्रभुतापर कुछ क्षमाभाव तो लावो । अपने आपको व्यर्थमे क्यों सताया जा रहा है, यह शिक्षा हमे प्रभुउपासनासे मिलती है । हम प्रभुभक्तिसे अपने परिणाम ऐसे बनाएँ कि अपने आपको विषयकषायोमे न लगने दे । दूसरे जीवोको जिसमे दुःख उत्पन्न होता हो ऐसा कोई कार्य न करे । यदि ऐसा कार्य कर लिया तो इससे स्वयंको भी प्रसन्नता रहेगी, दूसरे लोग भी प्रसन्न रहेंगे और यही उत्तम क्षमा धारण करनेका प्रथम कदम होगा ।

परमाणुकी निरंशताका अवगम—यहाँ शुद्ध परमाणुकी चर्चा की जा रही है । जैसे निरश सिद्ध भगवानके ध्यानमे विषयकषायको अवकाश नहीं है, इसी प्रकार निरश परमाणुके स्वरूपके ज्ञानके समय विषयकषायका आक्रमण नहीं है । सिद्धकी निरशता अखण्डरूपसे है, है वे यद्यपि असख्यातप्रदेशी, किन्तु है त्रिकाल अखण्ड पदार्थ चेतनतत्त्व । परमाणु भी अखण्ड है वह भी निरश है । देखिये भगवानका भी निजमे सर्वत्र एक वही परिणामन है । जो परिणामन प्रभुके एक प्रदेशमे है वही सर्वप्रदेशोमे है । जैसे भगवान केवली एकप्रदेशमे हुए केवल-ज्ञानाशसे, एकसमयसे समय रूप व्यवहारकालका और सख्याका परिच्छेदक है, ज्ञायक है, उसी प्रकार परमाणु भी एक प्रदेशसे मदगतिसे अणुसे अन्य अणुपर व्यतिक्रमसे समयरूप व्यवहारकालका परिच्छेदक अर्थात् भेदक होता है ।

परमाणुमें संख्याकी प्रविभक्तता व परमाणुपरिज्ञानसे लाभ—संख्याको आठ प्रकारों में जानिये—(१) जघन्य द्रव्यसंख्या, (२) उत्कृष्ट द्रव्यसंख्या, (३) जघन्य क्षेत्रसंख्या, (४) उत्कृष्ट क्षेत्रसंख्या, (५) जघन्य व्यवहारकालसंख्या, (६) उत्कृष्ट व्यवहारकालसंख्या, (७) जघन्य भावसंख्या, (८) उत्कृष्ट भावसंख्या । जघन्य द्रव्यसंख्या तो एक परमाणुरूप है, उत्कृष्ट द्रव्यसंख्या अनन्तपरमाणु पुञ्जरूप है । जघन्य क्षेत्रसंख्या तो एक प्रदेशरूप है, उत्कृष्ट क्षेत्रसंख्या अनन्तप्रदेशरूप है । जघन्य व्यवहारकालसंख्या तो एक समयरूप है, उत्कृष्ट व्यवहारकालसंख्या अनन्तसमयरूप है । परमाणुमें वर्णादिककी जो सर्वजघन्य शक्ति है वह जघन्य-भावसंख्या है, उस ही में जो वर्णादिककी सर्वोत्कृष्ट शक्ति है वह उत्कृष्ट भावसंख्या है । इन संख्याओंका परिच्छेदक भी एक अणु है । देखिये यहाँ शुद्ध अणुकी चर्चा चल रही है । इस मायाजालका मूल अन्तस्तत्त्व यह अणु है । इसके परिज्ञानमें जो उपयोग रहता है वह उपयोग मायाजालके विषयसे दूर रहता है । पुद्गलके अवगमके प्रसंगमें परमाणुका अवगम विषयोंसे दूर रखता है । इस कारण भी परमाणुका परिज्ञान यहाँ उपयोगी समझा गया है और इस गाथामें परमाणुकी एकप्रदेशरूपताका प्रतिपादन किया है ।

एयरसवर्णगंध दो फास सहकारणमसद् ।

खद्यतरिद दव्व परमाणु त वियाणेहि ॥८१॥

शुद्ध परमाणुका महत्त्व—द्रव्यके नातेसे जो एक शुद्ध सिद्ध भगवानका महत्त्व है वही परमाणुका महत्त्व है । हम आप जीव हैं, सिद्ध भगवानकी जातिके हैं, वर्तमानमें दुःखमें पड़े हुए हैं । दुःखसे निवृत्त होना है इस प्रयोजनसे इस निजके स्वार्थकी सिद्धिके लिए भगवानकी महिमा गाया करते हैं । ठीक हम अपनी दृष्टिसे सोचते हैं और यहाँ तक भी सोच सकना उचित है कि मान लो इस दुनियामें समस्त द्रव्य होते, केवल एक जीवद्रव्य ही न होता तो क्या व्यवस्था थी ? कौन जानने वाला था, किसको जाना जाता ? कुछ भी वहाँ व्यवस्था न होती । इसमें यह बात ठीक है, फिर भी परमाणुकी यह शुद्धता जाननेमें भी दो बातें गंभीर हैं—एक तो यह कि जैसे सभी द्रव्योंकी शुद्धता हम जानें तो पुद्गलकी भी शुद्धता जाननेमें आना चाहिए । दूसरी बात यह है कि हमारा जितना जो कुछ लगाव है, जो कुछ भ्रमणका कारण है, क्लेशका कारण है, उनका आश्रय, उनका निमित्त ये पुद्गल स्कन्ध हैं, तो इनसे हमारा वास्ता पड़ा करता है और वह अहितरूपमें तो इस अहितकारी आश्रयभूत, निमित्तभूत स्कन्धोंकी असलियत जाननेमें आ जाय तो फिर ये राग मोह नहीं ठहर पाते हैं । तो अपने पवित्र स्वार्थके लिए भी पुद्गलकी शुद्धता जानना आवश्यक हुई ।

शुद्धद्रव्यदृष्टिका प्रभाव—शुद्ध द्रव्यके देखनेमें प्रथम तो यह बात है कि किसी भी द्रव्यको देखे तो उपयोगकी पद्धति ही विलक्षण हो जाती है । धर्मद्रव्यकी शुद्धतामें उपयोग

जाय तो क्या वहाँ लाभ नहीं मिलता ? मिलता है । अशुद्धको यही सर्वस्व है, इस प्रकार जाननेमें हानि ही हानि उठानी पड़ती है और किसी भी शुद्ध द्रव्यके ज्ञातृत्वमें हितकी भी सिद्धि हो सकती है । उस प्रकारसे जाननेमें इसे लाभ होता है । इस गाथामें परमाणु द्रव्यके गुण और पर्याय किस प्रकार रहा करते हैं, इसका वर्णन है । परमाणु शब्दके मुनते बोलते ही हमारी दृष्टि अविभागी पुद्गलपर जानी चाहिए जो स्कंधोंसे, इन दिखने वाली चीजोंसे बिछुड़ कर अन्तमें कोई विभागरहित द्रव्य रह जाय ।

परमाणुके मुख्य गुण और परिणमन—परमाणुके ४ गुण हैं—रूप, वर्ण, गंध, स्पर्श । और इन चारों गुणोंके ५ परिणमन हैं । प्रत्येक परमाणुमें एक साथ ५ परिणमन होते हैं । रस ५ तरहके हैं—खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा और कषैला । इन ५ प्रकारके रसपरिणमनों में कोई प्रकारका रस एक होता है । वर्ण ५ प्रकारके हैं—काला, पीला, नीला, लाल, सफेद । इन ५ वर्ण परिणमनोंमें से कोई एक परिणमन होता है, काला हो या अन्य प्रकार हो । दो गंध परिणमन हैं—सुगंध और दुर्गन्ध । इनमें से एक परिणमन परमाणुमें है और स्पर्श चूँकि स्पर्शनइन्द्रियसे यह परिणमन जाना जाता है, अतः एक स्पर्श गुण कहा है । वहाँ तो जैसे चैतन्य एक कहकर चैतन्यके दो भेद हैं—ज्ञान और दर्शन, और ये दोनों गुण पृथक् हैं, इसी प्रकार स्पर्श कहनेपर भी इस स्पर्शके दो भेद हैं जिनका नाम हमें नहीं मालूम, पर एक भेदमें से तो शीत और उष्ण—इन दो प्रकारोंमें से कोई परिणमन होगा और एक भेदमें से स्निग्ध और रुक्ष—इन दो में से कोई परिणमन होगा । इस प्रकार स्पर्श गुणके ये दो परिणमन होते हैं । यों एक परमाणुमें ५ परिणतियाँ होती हैं, इस दृष्टिसे देखो तो परमाणु कितनी तरहके सब ज्ञात होंगे । ५ रसोंमें से एक, तो ५ संख्या रख लो, ५ वर्णोंमें से ५ संख्या रख लो, २ गंधमें से दो गंध रख लो और चार स्पर्शमें दो और दो गुणित रख लीजिए । अब इनका गुणा कर दीजिए तो परमाणु २०० प्रकारके होंगे । सभी परमाणुओंमें रस, वर्ण, गंध और स्पर्श ये ४ गुण हैं ।

गुणका स्वरूप—गुण उसे कहते हैं जो सहज आनन्दमय हो, ध्रुव हो, एक साथ सदा रहने वाला हो । जैसे आम अभी हरा है, कुछ समय बाद पीला बन गया तो हरा तो नष्ट हो गया, पीला बन गया, पर हम आपसे पूछें कि पीला बन कौन गया ? रंग बन गया पीला । तो जो भी बन गया पीला वह तो ध्रुव कहलायेगा ना ? रंग बन गया पीला, जो पहिले कैसा था ? हरा था । तो रंग सामान्य जिसे रूप शक्ति कहेंगे वह रूपशक्ति पहिले भी है, अब भी है, सदाकाल रहेगी । उस रूपशक्तिके परिणमन हो रहे हैं, तो जो शक्तिरूपमें है वे ये ४ गुण हैं, और वे ही व्यक्तरूपसे जिन-जिन पर्यायोंमें परिणत हुए हैं, वे पर्याय हैं ।

परमाणुकी शब्दरहितता—ये परमाणु शब्दके कारणभूत तो हैं, पर स्वयं शब्दरहित

है। ये स्कन्ध शब्दके व्यक्तरूप कारण होते हैं और यो समझिये कि दो प्रकारके स्कन्ध हैं—महास्कन्ध और भाषावर्गणाके स्कन्ध। जब हम जीभकी ठोकर लगाते हैं या कठपर कुछ वजन डालते हैं तब शब्द निकलते हैं तो जीभका दातमे लगना, तालूमे लगना, मुर्दामे लगना आदि यह तो है महास्कन्धकी भिडन्त, और इस महास्कन्धके संघटनका निमित्त पाकर जो भाषावर्गणा के शब्द भरे पड़े हुए हैं वे शब्दरूप परिणम जाते हैं और इस प्रकार शब्दोकी तरफें उठती हैं। तो इन दोनों प्रकारके स्कन्धोसे आश्रयभूतपनेकी दृष्टि और उपादानकी दृष्टिसे परमाणु कारण तो हो गया, पर स्वयं शब्दरूप नहीं हुआ। एक परमाणुमे शब्दकी उत्पत्ति नहीं होती। यह परमाणु अशब्द है।

आत्मदृष्टान्तपूर्वक परमाणुके अशब्दत्वकी सिद्धि—जैसे यह आत्मा भी शब्दका कारणभूत है, न हो आत्मा तो ये वचन कैसे निकलें ? यह भाषा, ये उपदेश कहाँसे प्रकट होते ? तो यह आत्मा इसी प्रकार शब्दोका कारणभूत है। तालू ओठ जीभ इनका व्यापार मुर्दामे तो नहीं होता। तो इसी प्रकार शब्दका कारणभूत है परम्परया आत्मा, फिर भी निश्चयसे यह आत्मा शब्दज्ञानका विषयभूत तक भी नहीं है, यह तो अतीन्द्रिय ज्ञानका विषय है। और शब्दादिक पुद्गल पर्यायरूप भी नहीं होते, इस कारण यह आत्मा शब्दरहित है। इस ही प्रकार यह परमाणु शब्दका कारणभूत है। महास्कन्धमे रहने वाला परमाणु भी परम्परया या निमित्तरूपसे शब्दका कारणभूत है और भाषावर्गणाको परमाणु भी कारणभूत है, लेकिन परमाणु स्वयं शब्दरहित है।

शुद्ध ज्ञानमे सहज आनन्दका चमत्कार—भैया ! हम सबको जानना चाहते हैं, जानने का यत्न है हम जीवको भी जानते हैं, अजीवको भी जानते हैं, पर जीवको जानें तो जीवके शाश्वत स्वभावरूप चैतन्यशक्तिरूपसे जानें। इस शुद्ध जाननसे एक बहुत बड़ा चमत्कार आत्मा मे होगा। अनाकुलता पैदा हो, सहज आनन्द जगे, इससे भी बढ़कर कोई चमत्कार है क्या दुनियामे ? उन जीवोको देखो तो उनमे उनको चैतन्यस्वभावरूपमे देखो और पुद्गलको देखो तो इन स्कन्धोमे इन स्कन्धोके कारणभूत अविभागी परमाणुको निरखो। ज्ञान तो होना ही चाहिए। अज्ञान अधरेसे बढ़कर कुछ पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप अज्ञान अधकार है। अज्ञान अधकार नाम मिथ्यात्वका है। आत्माके स्वरूपका दर्शन न होना, इस आत्माको सहज रूपसे न परखा जाय वह अज्ञान अधकार है। किन्तु इस अज्ञान अधकारको मिटानेके लिए जो ज्ञान करना होता है और जिसकी विशेषतासे यह अज्ञान अधकार मूलतः नष्ट होता है तो वह श्रुत शब्द भी ज्ञातव्य है।

द्रव्यके स्वरूपका त्रिकाल अपरित्याग—यहाँ परमाणुकी चर्चा है, परमाणु अविभागी है और ५ पर्यायो वाला है, शब्दरहित है। शब्दरूप परिणम करनेका स्वभाव तो इसमे है, स्कन्ध

है, लेकिन एकप्रदेशी होनेके कारण इसमें शब्द पर्यायकी परिणति नहीं जा सकती, इस कारण यह शब्दरहित है, यह स्कन्धमें रहता हुआ भी स्कन्धसे अपना भिन्न स्वरूप रख रहा है। जो कुछ यहाँ दिखता है, यह ठंडा है, यह गर्म है, इसमें एक परमाणु कहाँ दीखा ? अनन्त परमाणुवोका एकत्व परिणम हो गया है, ऐसी यह स्कन्धकी दशा है। तो बन्धके प्रति ऐसा एकत्व परिणमन होकर भी प्रत्येक परमाणु अपना-अपना सत्त्व रख रहा है। वे सब यो ही एक नहीं हो गए, फिर वे बिखरें तो अटपट ढंगसे बिखरना किसीका कुछ बन जाय, वह परमाणु स्कन्धसे भी सब अपना-अपना सत्त्व अपने आपमें रखे हुए है। स्कन्धमें छुपकर भी, आन्तरिक होकर भी, गर्भित होकर भी परमाणु अपने स्वभावको नहीं छोड़ता, इसलिए वह परमाणु प्रत्येक एक-एक द्रव्य है। जैसे कि कर्म स्कन्धके पिंडसे यह आत्मा आवृत्त है तिसपर भी यह आत्मा अपने स्वरूपका परित्याग नहीं करता। यह अपने स्वरूपसे वह आत्मा ही आत्मा है ऐसे ही इन स्कन्धोंसे भी इस परमाणुका सत्त्व अपने अपनेमें पड़ा हुआ है।

अज्ञानविलयकी प्रेरणा—भैया ! अज्ञान अधिकार मिटाने और इसकी धुन बनावो कि यह जगत असार है, इसमें जो समागम मिले है वे मूढ़ बनानेके लिए तो मिले है, पर कल्याण के लिए नहीं। जो भी परिग्रह है चेतन अचेतन सभी परिग्रह इतने क्या, इससे करोड़गुना परिग्रह अनेक भवोंमें पाया, लेकिन सब छोड़कर फिर अकेलाका अकेला रीता यहाँ आना पड़ा। यहाँ भी जो कुछ मिला है इसमें से रचमात्र भी साथ न जायगा। बस उसकी वजहसे जो विचार गड़बड़ बनाया और पापपरिणाम बनाया उनका मात्र फल भोगना होगा। यहाँके ये प्राप्त हुए परिग्रह कुछ भी मदद न देंगे। अतः इतना साहस बनायें कि परवस्तुवोसे मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। परिग्रहोकी कमीमें तो काम निकल जायगा, पर परिणामोंके मलिन करनेसे जो आन्तरिक बाधा होती है उससे तो काम नहीं निकल सकता है। तो बाहरमें जो कुछ होता है होने दो, अपने आपमें मलिनताका परिणाम न जगना चाहिये।

प्रभुकी आज्ञा—हम प्रभुकी भक्ति तो करें और उनका कहना एक भी न मानें तो फिर प्रभुकी भक्ति कहाँ रही ? मोहवश अपनी जिद्द पर ही अड़े रहे और प्रभुवचन न मानें तो क्या उसे प्रभुभक्ति कहेंगे ? भगवानका आदेश है कि हे भव्य जीवो ! तुम्हारा स्वरूप वैसे ही है जैसा कि मैं हूँ। तुम्हारा कर्तव्य तो निराकुल रहनेका होना चाहिए। शान्ति चाहते हो तो जिस मार्गपर चलकर हमने कृतकृत्यता पायी है उसी मार्गपर तुम चलो। भगवान इन शब्दोंमें नहीं कहते हैं पर भगवानकी ओरसे इन शब्दोंको कहकर भगवानके आदर्शका लाभ उठा लीजिए।

आज्ञाका अधिकारी—जैसे कोई नदीमें से चलकर किनारे लग गया हो तो उम किनारे पहुँचने के बादमें उस पुरुषको यह अधिकार है कि दूसरोंको भी उसी मार्गसे आनेके

लिए कहे । देखो इस ही जगहसे आना, उस जगह न चले जाना । हाँ चले आवो । तुम ठीक आ रहे हो, देखो अब इस तरह आवो । उसे अधिकार है सब कुछ कहनेका, क्योंकि वह नदी को पार करके किनारे लगा है । जिसने नदी की न गहराई जानी, न गैल जानी, न खुद तैर करके किनारे गया और वह जिस चाहेसे कहता फिरे कि चले जावो, पार हो जावोगे तो उसे ऐसा कहनेका अधिकार नहीं है । ऐसे ही जो आत्मा स्वयं रत्नत्रयके मार्गसे चलकर इस संसारसमुद्रको, नदीको पार करके किनारे पहुँचे है उन्हें ही अधिकार है उपदेश देनेका कि इस मार्गसे आइए । तो प्रभुके स्वरूपको निरखकर हमें यह सब अपने अन्तरङ्गमें आवाज उठानी चाहिए कि हे नाथ ! मुझे तो आप अपने निकट ही बुलाये ।

संसारमें रम्य स्थान व पदार्थका अभाव—संसारमें ऐसा कोई स्थान नहीं है जो रगनेके योग्य हो । कहाँ रमा जाय ? ये जड़ वैभव स्वयं अचेतन है, मायारूप है, इनमें रमना तो अत्यन्त मूढता है । यह जीव जिस शरीरमें रमता है यह शरीर औदारिक है, हाड, मांस मज्जा, खून इत्यादि सारीकी सारी अपवित्र वस्तुयें इसमें भरी हुई हैं । यह शरीर क्या रमने के योग्य है ? इनमें मेरा यश हो, कीर्ति हो, नाम हो इत्यादि जो मानसिक कल्पनाएँ होती हैं ये सब व्यर्थकी हैं । हे नाथ ! यहाँ रमने योग्य कुछ भी नहीं है । बल्कि इस विशुद्ध निरपराध ज्ञानमें ये परपदार्थ आते हैं तो इस निरपराध ज्ञानको ये दूषित कर डालते हैं । मेरे तब निरन्तर अविकारता रहे, विकार मेरेमें रच भी उत्पन्न न हो सकें, ऐसी सामर्थ्य सुबुद्धि है नाथ । मुझमें प्रकट हो तो इस अनन्तकालमें भ्रमते-भ्रमते आज जो मनुष्यभव पाया है तो समझो कि सार्थक हो गया अन्यथा तो यो अनेक शरीर धारण किये और मरकर फिर वैसे ही शरीर धारण कर जाते हैं ।

सबको प्रसन्न करनेके आशयकी असफलता—एक सेठजी थे । उनके थे ४ लड़के । ५ लाखका धन था । १-१ लाख सबको ठीक-ठीक हिसाबसे बाँट दिया । बादमें सेठने अपने सभी बेटोंमें कहा—देखो बेटा ! सब लोग बड़ी शान्तिसे न्यारे हो गए, अब उसकी खुशीमें सभी लोग अपने विरादरीके लोगोको जीवनवार करा दो । तो सबसे पहिले छोटे लड़के ने विरादरीके लोगोको जीवनवार कराया । उसने १०-१२ मिठाइयाँ बनवायी, सो विरादरीके लोग जीमते जायें और कहते जायें कि मालूम होता है कि सेठने इसे सबसे अधिक धन दे दिया है । यह सबसे छोटा था । छोटा बच्चा सबसे प्यारा होता है । उसके बाद उससे बड़े ने जीवनवार कराया तो उसने केवल ५ मिठाइयाँ बनवायी । विरादरीके लोग खाते जायें और कहते जायें कि यह तो बड़ा ही चालाक निकला । उसने तो ५ ही मिठाइयोंमें सबको टरका दिया । कुछ दिन बाद तीसरे लड़के ने जीवनवार किया तो उसने सीधा पूड़ी और साग ही बनवाया । विरादरीके लोग खाते जायें और कहते जायें कि यह तो बड़ा ही चालाक निकला,

चाहे रख लिया हो धन कितना ही, केवल पूड़ी और साग खिला दिया। जब सबसे बड़े लडके ने जीवनवार कराया तो उसने पकवानका नाम भी न लिया, सीधे चनेकी दाल रोटी बनवाया। विरादरीके लोग जीमते जायें और कहते जायें कि यह तो सबसे अधिक चालाक निकला, पकवानका नाम भी नहीं लिया, यह तो सबसे बड़ा था, इसने चाहे सब कुछ धन रख लिया हो। तो भाई तुम किनमें अपनी प्रशंसा चाहते हो? यहाँ कौनसी ऐसी दुनिया है जो सबकी सब मिलकर आपका यश गा सके? और किसीने यश गा भी दिया तो मरना तो पड़ेगा ही। मरनेपर तो फिर उसके लिये यहाँका सब कुछ बेकार हो जायगा।

एकत्वदृष्टिकी अभ्यर्थना—हे नाथ! इन विकल्पोंका त्यागकर मेरेमें ऐसी सद्बुद्धि जगे कि मेरेमें परमाणुमात्र भी अलाबला कोई तरंग न रहे। मैं केवल एक इस निज चैतन्य स्वरूपकी उपासना करता रहूँ। यह प्रार्थना करने के लिए प्रभुमूर्तिके सामने आया करते हैं। ऐसी स्थिति मिले बिना हम आपका कभी उद्धार नहीं हो सकता। तो इस पिण्डमें रहते हुए इस पिण्डसे न्यारे अपने चैतन्यस्वरूपको निरखनेका हम यत्न करें और इन स्कंधोंमें रहते हुए भी स्कंधोंके स्वरूपसे लक्षणसे पृथक् अपना लक्षण रखने वाले परमाणुपर दृष्टि दे तो ये सारे मायाजाल भङ्ग जायेंगे और परमार्थ चैतन्यस्वरूप हमारी निगाहमें रहेगा। ऐसी शुद्ध स्थितिमें ही हमारे कल्याणका मार्ग है।

उवभोज्जमिदियेहि य इदिय काया मणो य कम्माणि ।

ज हवदि मुत्तमण्ण त सव्व पुग्गल जाणे ॥८२॥

उपभोग्य व अनुपभोग्य पुद्गलोमे पुद्गलत्व—सब प्रकारके उपभोग्य पुद्गलोंके विकल्पोंका उपसंहार इस गाथामें किया है। जो कुछ इन्द्रियके द्वारा भोगनेमें आ रहा है ये स्पर्श, रूप, रस, गंध, वर्ण सभी पुद्गल हैं। भोगनेमें तो अन्य कुछ आते नहीं, अपनी इन्द्रियों द्वारा जो ज्ञान होता है रागभावसहित जो जीवकी वृत्ति होती है उसमें विषयभूत ये पुद्गल होते हैं और इस कारणसे इन्हे इन्द्रिय द्वारा उपभोग्य कहा गया है। वस्तुतः प्रत्येक पदार्थ अपने आपको अपने आप भोगता रहता है। अचेतन पदार्थ भोगते नहीं हैं, क्योंकि उनके सुध नहीं है। वहाँ भोगना केवल परिणामन मात्रको कहा गया है और जो पदार्थ भोगता है सो यद्यपि वहाँ भी भोगनेका अर्थ परिणामन है, लेकिन चैतन्यभाव होनेसे इसका परिणामन कुछ चेतनाको गर्भित करता हुआ कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ अपने ही परिणामनका अनुभवन किया करता है। यह जीव भी किसी दूसरे पदार्थको भोग नहीं सकता है। उपयोगमें पर-पदार्थ भोगे जा रहे हैं—यह बात समाये तो उसे परका भोगना कहा करते हैं। जो कुछ इन इन्द्रियों द्वारा भोगा जाता है वह सब पुद्गल है।

कुबुद्धिप्रसारका परिणाम—भैया! जब इस ससारी जीवपर कुमति छा जाती है

तो इसको इस जड पुद्गलमें विशेष ममता उत्पन्न हो जाती है । उस ममताके कारण इस जीवका भला नहीं, किन्तु बुरा ही होता है । इतना विकट कर्मोंका बन्धन हो जाता है जिस कर्मबन्धनकी प्रेरणासे यह जीव भव-भवमें जन्ममरणके दुःख पाता है । सबसे बड़ा काम है मोहका विनाश कर लेना । जिसके मोहका विनाश है वह अन्योन्य नहीं कर पाता, यह उसकी पहिचान है । मोहमें सिवाय आकुलताके और कुछ भोगनेको मिलता हो तो बतावो । खूब मोह किया, सबको अपने-अपने मोहकी खबर है । मोहके फलमें कुछ लाभकी बात मिल सकी हो तो बतावो । शरीर भी वही न्याराका न्यारा और इसमें अधिष्ठित जीव सबसे न्यारा, इस जीवकी भरपूरता तो ज्ञान और आनन्दके विकासमें है । जहाँ ज्ञानका विकास भी कुछ न हो और शुद्ध आनन्दका भी विलास न हो वहाँ तो वह जीव रीता ही है, पाया कुछ नहीं, खोया ही है ।

अतीन्द्रिय आनन्दके परिचय बिना परका व्यामोह—भैया । जब परव्यामोह नहीं रहता है तब यह दृष्टि बनती है कि मैं किसी भी पदार्थका भोक्ता नहीं हूँ, केवल एक अपनी कल्पना बना लेता हूँ । जो कुछ इन्द्रियोंके द्वारा भोगनेमें आता है वे सब पुद्गल पदार्थ हैं, सो इन्द्रियाँ जो इस शरीरसे लगी हैं, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र—ये आत्माके स्वभाव नहीं हैं । आत्मा तो अतीन्द्रिय परमात्मस्वरूप है । उससे उल्टी है ये इन्द्रियाँ । ये इन्द्रिया भी पुद्गल पदार्थ हैं इन इन्द्रियोंके द्वारा यह जीव तभी भोगनेका यत्न करता है जब इसे अपने वीतराग अतीन्द्रिय सुखका परिचय नहीं होता है, मैं तो सुखस्वभावी हूँ इसकी सुघ बिना यह जीव इन इन्द्रियोंसे सुख भोगनेका प्रयत्न करता है ।

पदार्थकी पूर्णस्वभावता—प्रत्येक पदार्थ पूरा हुआ करता है । अधूराका क्या अर्थ है ? कोई सत् अधूरा भी होता है क्या ? जो भी सत् है वह पूरा है, जैसा तैसा है । यह आत्मा पूरा है, यह दुःखी भी हुआ तो भी एक दुःखकी पूर्ण पर्यायिको लेकर दुःखी हुआ । और सुखी हुआ तो सुखकी पूर्ण पर्यायिको लेकर सुखी हुआ । जब इसमें ज्ञानप्रकाश हुआ तो पूर्ण ज्ञान-प्रकाशपर्यायिको लेकर हुआ, पर आत्मा परिणमता है तो पूराका पूरा परिणमता है और वह परिणमन उस कालमें पूरा है । दृष्टि लगावो प्रभुकी ओर । यह प्रभु वीतराग सर्वज्ञ पूर्ण है । अधूरा है क्या ? नहीं । यह पूर्ण है प्रभु, ज्ञानस्वभावसे परिपूर्ण है और इसमें निकलता क्या रहता है ? केवलज्ञान । वह केवलज्ञान भी पूर्ण है कि नहीं ? पूर्ण है । तो पूर्णमें से पूर्ण निकल गया । पूर्ण है ज्ञानस्वभाव । उसमें से पूर्ण ज्ञान केवल निकल आया, पूर्ण निकल आने पर भी वह ज्ञानस्वभाव पूर्ण ही रहा तथा वह निकला पूर्ण, पूर्णमें विलीन हो जाता, नवीन पूर्णका अभ्युदय होता । ऐसे ही हमारा जो भी सत्त्व है, जो भी हम सत् है वह परिपूर्ण है । उस परिपूर्ण आत्मसत्त्वे जो भी जब भी निकलता है—वह परिपूर्ण निकलता है । जो पर्याय

जिस कालमें निकलती है वह पर्याय उस कालमें पूर्ण निकलती है । तो यहाँ भी इसे पूर्णमें पूर्ण निकलता है और पूर्ण निकलनेके बाद भी यह मैं पूराका ही पूरा बना हुआ हू । यह निकलता हुआ पूरापन इसी पूर्णमें विलीन हो जाता है और नया पूर्ण उत्पन्न हो जाता है, और इन दोनोंका स्रोतभूत यह मैं पूर्णका पूर्ण रहा करता हू ।

पूर्णमें क्षोभके अनवसरकी यथार्थता—इस पूर्णमें कोई अधूरापन नहीं है, कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं अटकी किसी भी बातसे व्यर्थ लोग मोच-सोचकर । दुःखी होते रहते हैं, पर अणु मात्रसे भी इस आत्माकी अटक नहीं है । यह आत्मा अपने प्रदेशोमें परिपूर्ण है, लेकिन एक अनादि वासना है, निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है, अपनी भूल है । यह जीव इन्द्रियोके द्वारा इन स्पर्श आदिक विषयोको भोगता है तो जो भोगा जाता है वह भी पुद्गल है और जिन इन्द्रियोके द्वारा भोगा जाता है वे इन्द्रियां भी पुद्गल है । ये सब काय वहलाते हैं । जीवके योग द्वारा सचित परमाणुवोके ढेरको काय कहते हैं । पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, व्रसकाय अथवा औदारिककाय, वैक्रियककाय आदि ये समस्त काय पुद्गल हैं । आत्माका स्वरूप तो कायरहित है, अशरीरी है । अशरीर परमात्मदेवकी परम्परासे प्रतिपादित ये समस्त काय पुद्गल है ।

मनकी पौद्गलिकता—यह मन जिसका दूसरा नाम है अतःकरण, वह भी पुद्गल है । ये ५ इन्द्रिया बाह्यकरण कहलाती हैं, ये बाहर दिखती हैं, ये बाह्यज्ञानके साधन हैं और अंतरङ्गमें जो द्रव्यमनकी रचना है वह अन्तःकरण है । अंतःकरणकी रचना यह भी पौद्गलिक है । आत्मा तो इस मनसे रहित है, मनसे उत्पन्न हुए विकल्पजालसे भी रहित है, ऐसे इस शुद्ध जीवास्तिकायसे विपरीत जो एक मनकी रचना है, यह रचना भी पौद्गलिक है । ये ८ प्रकारके कर्म—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय आत्मपदार्थसे प्रतिकूल हैं । यह आत्मा तो चेतन है, जिसके स्वरूपमें कर्मोंका प्रवेश नहीं है, ऐसे इस चिद्ब्रह्मसे विपरीत प्रतिपक्ष ये ज्ञानावरण आदिक ८ प्रकारके कर्म हैं, ये कर्म भी पौद्गलिक हैं । यह सब जीवसम्बन्धित बातोंको बताया गया है । इसके अतिरिक्त जो अन्य पदार्थ पड़े हुए हैं मूर्त पदार्थ वे सबके सब पौद्गलिक हैं । यह आत्मा अमूर्त स्वभाव वाला है । उससे विपरीत जो कुछ भी ये सब मूर्त पाये जाते हैं वे सब पौद्गलिक हैं । यह सब इसलिए बताया जा रहा है कि यह श्रद्धा बनी रहे कि यह मैं नहीं हूँ, ये पौद्गलिक ठाठ हैं, कोई स्कन्ध सख्यात परमाणुवोका पिण्ड है, कोई असख्यात परमाणुवोका पिण्ड है, कोई अनन्त परमाणुवोका पिण्ड है । अनन्त परमाणुवोका सचयरूप जो हम आप सब देखते हैं इन्हे तो पौद्गलिक जानें ही, और भी सख्याताणु तक स्कन्ध है ।

कर्मकी पौद्गलिकता व बन्धनविधि—सकल स्कन्ध कामागार्यागार्यागे है चित्तके कर्म व

परिणमनसे कर्म बनते है । साधारण तौरसे यह प्रसिद्ध है कि जीवके रागद्वेष भावोका निमित्त पाकर नवीन द्रव्यकर्म बनते हैं और द्रव्यकर्मोंके उदयका निमित्त पाकर जीवमे रागद्वेष होते है । ये बातें बहुत-बहुत ग्रन्थोमे कही गई है और यथार्थ भी है, किन्तु इनमे एक मर्म जरूर हुआ है । यह तो स्पष्ट है कि द्रव्यकर्मोंके उदयका निमित्त पाकर जीवमे रागद्वेष भाव उत्पन्न होते है । अब जो कर्मबन्धन है उस कर्मबन्धनका निमित्त क्या है ? कहा यह गया कि जो नवीन कर्म बँधेंगे उनमे निमित्त हैं रागद्वेष मोहभाव । इसका विश्लेषण किया जाय तो बात वहाँ यह है कि नवीन कर्मोंके निमित्त उदयमे आये हुए द्रव्यकर्म है अर्थात् उदयमे आये हुए द्रव्यकर्मोंका निमित्त पाकर नवीन कर्म बँध जाते है । नवीन कर्मोंके बन्धनका निमित्त है उदयागत द्रव्यकर्म, न कि रागद्वेष मोहभाव । फिर इन रागद्वेष मोहभावोको नवीन कर्मोंके बन्धनका निमित्त क्यों कहा गया है ? अनेक ग्रन्थोमे यो कहा गया है कि नवीन कर्म बँधते तो है उदयागत द्रव्यकर्मका निमित्त पाकर, पर उदयगत द्रव्यकर्ममे नवीन कर्मबन्धनका निमित्तपना आया । यह निमित्तपना आता है रागद्वेष मोह भावोका निमित्त पाकर अर्थात् कर्मोंके बन्धन का निमित्त है उदयमे आये हुए द्रव्यकर्म । और उदयमे आये हुए कर्मोंमें बन्धनका निमित्तपना आ जाय इस कार्यका निमित्त है रागद्वेष मोहभाव ।

कर्मबन्धनविधिपर एक लोकदृष्टान्त—जैसे एक मोटा दृष्टान्त लो । कोई आदमी अपने घरके कुत्तेके साथ घूम रहा है । रास्तेमे सामनेसे कोई इसका अनिष्ट पुरुष मिला तो उस मालिकने उस कुत्तेको सैन दी छू छू । कुत्तेने उस पुरुषपर आक्रमण किया तो आप यह बतलावो कि उस पुरुषपर आक्रमण किसने किया ? यो भी तो आप सीधा कह सकते कि इस पुरुषने आक्रमण किया । कुछ गलत बात है क्या ? लेकिन इसका विश्लेषण करें तो बात यह हुई कि आक्रमण तो किया कुत्तेने, और आक्रमण करनेका जो साहस आया उसका निमित्त हुआ मालिक । ऐसे ही नवीन कर्मबन्धनका कारण तो हुए उदयमे आये हुए द्रव्यकर्म, और उदयमें आये हुए द्रव्यकर्मोंमे नवीन कर्म बन्धनका निमित्ततत्त्व आ जाय उसका निमित्त है रागद्वेष मोह । तभी तो कभी ऐसी प्रसिद्धि आयी है कि उदयागत द्रव्यकर्म तो बँध गए, किन्तु उपयोग किसी शुद्ध द्रव्यकी ओर लगा है, शुद्ध आत्मतत्त्वकी ओर लगा है तो बहुत कुछ अशो में चूकि उसमे निमित्तपनेका निमित्त नहीं मिला, सो नवीन कर्मबन्धनमे शिथिलता आ जाती है । ये कार्माणवर्गणायें पौद्गलिक है ।

पुद्गलविस्तार—जो पदार्थ दृष्टिगत होते, नहीं दृष्टिगत होते, वे सभी अपनी नवीन पर्यायोकी उत्पत्तिके कारणभूत है, ऐसी अनन्तानन्त अणु वर्गणायें, अनन्त अणु वर्गणायें, असंख्यात अणु वर्गणायें, संख्यात अणु वर्गणायें और भी उनके विभाग करते जायें तो सब २३ प्रकारकी वर्गणायें कही हैं । उनमेसे जीवके ग्राह्य ५ प्रकारकी वर्गणायें है—आहारवर्गणा,

भापावर्गणा, तैजसवर्गणा, मनोवर्गणा और कार्माणवर्गणा । अब यह निरख लीजिए कि यह मोही जीव पुद्गल-पुद्गलमे ही रमण करता हुआ, भोगता हुआ चला आ रहा है । इन पौद्गलिक पदार्थोंमे ही यह जीव निरन्तर विकल्प बनाया करता है । इसने सब पौद्गलिक ठाठों को ही सर्वस्व मान लिया है । रहना यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ छूटना ही है, पर उनका विकल्प नहीं छोड़ा जा पाता । उनको ही लोगोने अपना सर्वस्व मान डाला है । ऐसी बेढगी रफ्तारसे ही चलते रहे तो उसका परिणाम क्या होगा, इसपर कुछ दृष्टि नहीं करते । मिलेगा क्या ?

व्यर्थका राग—एकका भाई गुजर गया, बी. ए पास था । सर्विस खूब की थी और अन्तमे बड़ी उम्र पाकर गुजर गया । किसीने उस मरने वालेके भाईसे पूछा—कहो तुम्हारे भाई क्या कर गए ? पूछते हैं ना लोग मरते समय कि क्या त्याग किया, क्या दान दिया, क्या कर गये ? यो ही किसीने उस मरने वालेके भाईसे भी पूछा कि तुम्हारा भाई क्या कर गया ? तो वह कहता है—“क्या बतायें यार क्या कारोनुमाया कर गए । बी. ए किया, नौकर हुए, पेन्शन मिली और मर गये ॥” यही हाल सबका है । व्यापारियोने व्यापार किया, धन कमाया, भोगा और अन्तमे गुजर गये । क्या रहा हाथ ? अरे हाथ तो वह रहेगा जितनी ज्ञानसाधना कर लो, रत्नत्रयकी सिद्धि कर लो, अपने आपमे अपने आपको सम्हाल लो, अपनी उपासना बना लो तो कुछ हाथ भी रहेगा, इन बाह्यपदार्थोंमे यहाँ कुछ भी हाथ न रहेगा, इनके कारण दुर्गति और सहनी पड़ेगी ।

पुद्गलके विषयमें मोहीका प्रवर्तन—यहाँ पुद्गल द्रव्यास्तिकाय यह वर्णन चल रहा था । इस गाथामें पुद्गलद्रव्यका व्याख्यान समाप्त हो रहा है । इस वर्णनसे हमें शिक्षा यह लेनी है कि हमने इन पुद्गलोमे ही उपयोग लगा-लगाकर अपने आपको बरबाद किया है, हमने अपना उपयोग अपने ज्ञानस्वरूपमे नहीं टिकाया, अन्तःप्रकाशका उपयोग करनेका आनन्द तो लूटा तो यह बाहरी कल्पित व्यर्थका मौज ही लेनेका यत्न किया और इसी कारण अब तक इस जगतमे परेशान रहे, शरीर उत्पन्न हुआ तो माना कि मैं उत्पन्न हुआ हूँ । शरीर नष्ट हुआ, शरीरका वियोग हुआ तो माना कि अब मैं नष्ट हो रहा हूँ, शरीरको पुष्ट देखा तो अपने को पुष्ट माना, शरीरको कमजोर देखा तो अपनेको कमजोर माना, धन वैभव जुड़ गया तो अपनेको सुखी माना, धन वैभव न रहा तो अपनेको रक माना । कुछ यश, चला, प्रतिष्ठा बन गई तो उससे समझ लिया कि मेरा बड़ा प्रभाव है, यो नाना कल्पनाएँ इस जीवने बनायी, क्योंकि जब स्वयंका आनन्द न मिला और आनन्दके लिए ललचाता रहा, तो फिर यह उनमे रम जाया करता है ।

निजकी रम्यताके बोध बिना पररमणके भावका वलेश—किसी बच्चेके साथमे

खेलते हुए दूसरे बच्चेके हाथमें खिलौना हों और माँ की गोदमें चढ़ा हुआ बच्चा उस खिलौने को देखकर रोने लगे तो माँ उसे पीटती है, पर बच्चेका रोना बंद नहीं होता। उसका रोना तब बंद होगा जब उसे उसका खिलौना मिल जाय। तब माँ क्या यत्न करती है कि कोई खिलौना किसीसे लाकर अथवा मोल लेकर उसका खिलौना बनाकर उसे दे देती है तो उस बच्चेका रोना बन्द हो जाता है। ऐसे ही ये ससारी प्राणी इन परवस्तुबोके खिलौनोंको निरख-निरखकर रोते हैं, दुःखी होते हैं, मलिन हृदय बनाते हैं। इनका यह रोना कब मिटेगा ? जब इनको अपना खिलौना मिले। अपना खिलौना है अपने स्वरूपका दर्शन। निजस्वरूपका दर्शन मिले तो इसकी ये सब बाधाये दूर होगी। यत्न करो इस ही का कि जो मेरा स्वरूप है, मेरा ही खिलौना है, सदा रहने वाला है, मुझसे अभिन्न है। केवल भाव स्वरूप है, जिसमें पराधीनता नहीं है, स्वयं होनेके कारण सुगम है, ऐसे स्वाधीन निजस्वरूप रूप खिलौनेमें अपने उपयोगको रमायें।

मनको शुभकार्यमें प्रवर्तनिका अनुरोध—यह मन बड़ा चंचल है। इसे शुभ कामोंमें लगायें तो यह ठीक रहेगा और शुभ काम इसे न मिलेंगे तो यह बिगड़ जायगा। एक राजाने देवता सिद्ध किया तो देवता आया, बोला—राजन् ! हम तुम्हें सिद्ध हो गए हैं, तुम्हें जो कुछ काम करवाना हो सो बतावो। हम उस कामको पूरा करेंगे और अगर काम न बतावोगे तो हम तुम्हें खा लेंगे। राजाने कहा अच्छा सड़क बना दो, सड़क बना दिया। राजन् काम बतावो। तालाब बना दो ? बना दिया तालाब। राजन् काम बतावो महल बना दो। बना दिया महल। राजन् काम बतावो। यो राजा परेशान हो गया। सोचा कि मैं इसे क्या सोच सोचकर बताता रहूँगा और यदि न बताते रहे काम तो यह मुझे खा डालेगा। सो राजाको एक उपाय सूझा। कहा अच्छा तुम एक ५०/ हाथका लोहेका डंडा गाड़ दो। गाड़ दिया। राजन् काम बतावो। अच्छा इसके एक छोरमें एक लोहेकी बड़ी जजीर बाँध दो। बाँध दिया। राजन् काम बतावो। अच्छा जजीरका एक छोर अपने गलेमें फाँस लो। फाँस लिया। राजन् काम बतावो। अच्छा जब तक हम मना न करें तब तक तुम इसमें बन्दरकी तरह चढ़ो, उतरों। अब भला बतलावो इस कामका कोई अन्त भी आयगा क्या ? अन्तमें वह देव परेशान होकर राजासे क्षमा मागने लगा। राजन् क्षमा करो, अब हमें काम न चाहिए। अब तुम किसी भी समय हमारा स्मरण कर लेना, हम फौरन आकर तुम्हारा काम कर जायेंगे। तो ऐसे ही यह मन चंचल है, इसे शुभ काम न मिलेंगे तो अशुभ विकल्प, गंदे विचार, कुबुद्धि उत्पन्न होती रहेगी। तो हम आप सबका कर्तव्य यह है कि अशुभ कामोंकी प्रवृत्तिसे दूर हो। यदि ढगसे बात समझ लें तो हमारा हित होगा और मनकी स्वच्छन्दता और कुटेबसे इन पुद्गलोकी प्रतीति बनाये रहेगे तो हमारा अहित ही होगा।

धम्मत्थिकायपरसं अवण्णागध असद्धमप्फासं ।

लोगोगाढ पुट्टं पिट्ठुलमसखादिपदेस ॥८३॥

धर्मद्रव्यकी उदासीन कारणाता—मुझ जीवद्रव्यके सिवाय जितने भी अन्य पदार्थ है वे सब अजीव कहलाते हैं । उन अजीवोमे से पुद्गलद्रव्यका वर्णन तो किया जा चुका है । इसके बाद धर्मद्रव्यास्तिकायका व्याख्यान कर रहे हैं । धर्मद्रव्य उसे कहते हैं जो चलते हुए जीव पुद्गलको चलानेमे सहायक बने । जैसे चलती हुई मछलीको चलानेमे जल सहायक होता है । जल कही जबरदस्ती मछलीको नहीं चलाता है, किन्तु मछली चलना चाहे, वह अपना उद्यम करे तो देख लो जल सहायक है या नहीं । जलके सिवाय अन्य जगह स्थानपर तो मछली चल नहीं सकती । ऐसे ही इस लोकाकाशमे धर्मद्रव्य है । वह अति सूक्ष्म है वह हम लोगोके चलनेमे एक साधारण आश्रय है, निमित्त कारण है, उस धर्मद्रव्यका यहाँ वर्णन किया जा रहा है ।

सूक्ष्म पदार्थकी मार्गणा—धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य तथा कालद्रव्य—इन तीनोंके सम्बन्धमे किसी भी दर्शनमे प्रकाश नहीं मिला । आकाश सब मानते हैं उस पुद्गलको भी मीटरके रूपमे भौतिक रूपमे माना ही है, जीवको भी स्वीकार करते हैं, कालद्रव्यको भी नहीं मानते, किन्तु कालकी बातको तो मानते हैं, समय, घड़ी, घंटा वगैरा । मूर्त अमूर्त समस्त द्रव्योका प्रकाश जैनदर्शनमे किया गया है । यह धर्मास्तिकाय रूप, रस, गंध, स्पर्श, वर्ण रहित है और इस लोकमे अवगाढ रूपसे भरा हुआ है, असख्यातप्रदेशी है । धर्मद्रव्य अमूर्तिक है, जिनमे रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि गुण न पाये जायें वे सब अमूर्त हैं । इस आकाशमे आकाशकी ही तरह अमूर्त एक ऐसा विलक्षण द्रव्य पडा हुआ है कि जिसके रहनेसे हम आप चलना चाहे तो चल सकते हैं ।

विभिन्न कार्यमे परनिमित्तका सन्निधान—जितने भी विभिन्न कार्य होते हैं उन विभिन्न कार्योंका कारण विभिन्न होता है । जीव और पुद्गल गमन किया करते हैं । यह गमनरूप क्रिया विभिन्न है तो इसका भी कोई शरण है । इसके सम्बन्धमे कुछ वैज्ञानिक लोग भी ऐसा अन्दाज करते हैं कि आकाशमे कोई ईथर है इस तरहका सूक्ष्म जिसका आधार पाकर चीजें चलती हैं । अनुमान करते हैं, किन्तु उनके अनुमानमे जो कुछ तत्त्व आता है उससे भी अतिसूक्ष्म धर्मास्तिकाय नामक पदार्थ है और वह रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादिसे रहित है, इसी कारण शब्दरहित भी है, सारे लोकमे वह व्यापक रहता है, लोकमे अवगाढ है और उसके प्रदेश पृथक् सिद्ध नहीं है । जैसे कि भटकेमे चने भरे हों तो वे पृथक्-पृथक् हैं, इस तरह धर्मद्रव्यमे प्रदेश पृथक् नहीं है । एक धर्मद्रव्य है, स्वभावसे ही महान है, अमिट है, प्रथुल है ।

धर्मद्रव्यकी अखण्ड एकरूपता — यद्यपि वह अखण्ड है, निश्चयसे एकप्रदेशी है अर्थात् अखण्ड है तो भी व्यवहारनयसे उसमें असंख्य प्रदेश है। जैसे घड़ेमें पानी भरा रहता है वह अन्तररहित है, तिलमें तेल भरा रहता है वह अन्तररहित है अथवा सिद्धलोकमें सिद्धप्रभु बिराजे रहते हैं वे अन्तररहित हैं। वे सिद्धप्रभु निर्विकार स्वसम्बेदन ज्ञानमें परिणाम रहे हैं। उन जीवप्रदेशोंमें उनके परम आनन्द सुधा रसका स्वाद रहता है अथवा सिद्धक्षेत्रमें जैसा शुद्ध सघन बिराज रहे है, अमूर्त है इसी तरह इस लोकाकाशमें धर्मद्रव्य व्याप रहा है परस्पर एक प्रदेश और दूसरे प्रदेशके बीचमें व्यवधान नहीं है। जैसे नगरमें मनुष्य बैठे हैं वे यहाँ हैं, वे वहाँ हैं, बीचमें साफ मैदान है। इस तरह धर्मद्रव्यके प्रदेश नहीं हैं और वे सघन बिराजे हैं, जैसे अभव्य जीवमें मिथ्यात्व रागादिक पूरेमें फैले हुए हैं अथवा जैसे आकाश पूरा विस्तृत है, स्वभावसे ही फैला है, इसी तरह यह धर्मद्रव्य इस आकाशमें लोकाकाशमें स्वभावसे ही है।

वस्तुका स्वातन्त्र्य—देखिये वस्तुस्वरूपकी दृष्टिसे निरखें तो कोई पदार्थ किसी पदार्थ का नहीं है। जैसे यहाँ कहनेका रिवाज है कि आकाशमें जीव है, पुद्गल हैं, ठहरे हुए हैं तो यो कहा गया है कि चूँकि आकाश निष्क्रिय है और विशाल है, उसके कुछ हिस्सेमें यह भावात्मक पदार्थ है। इस कारण कहते हैं कि आकाशमें जीवादिक ठहरे हैं, किन्तु स्वरूपसे देखा जाय तो जैसे आकाश अपने अस्तित्वको लिए हुए अपने आपमें बिराजा है इसी प्रकार प्रत्येक जीव अपने स्वरूपको लिए हुए अपने ही प्रदेशमें बिराजा है। किसीके प्रदेशमें किसी दूसरे द्रव्यके प्रदेश स्वरूपपद्धतिसे प्रवेश नहीं करते हैं और इस दृष्टिसे यह नहीं कहा जा सकता कि आकाशमें जीव है। आकाशमें आकाश है, जीवमें जीव है, शरीरमें शरीर है। यह एक निश्चयदृष्टिकी बात है। जैसे स्कूलमें किसी बच्चेकी कोई किताब गुम जाय और कोई विद्यार्थी उसे पा ले। तो बादमें वह उठकर पूछता है कहो यह किताब किसकी है? तो कोई मस्खरा विद्यार्थी बोल देता है कि यह किताब कागज की है। अरे ठीक ही तो कहा ना। इसी प्रकार निश्चयदृष्टिका अदाज करिये। एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यसे सम्बन्ध नहीं बताया जा सकता निश्चय दृष्टिसे। इसी प्रकार एक द्रव्यको दूसरे द्रव्यका आधार नहीं बताया जा सकता है निश्चयदृष्टिसे। जीवमें जीव है, आकाशमें आकाश है, धर्मद्रव्यमें धर्मद्रव्य है। प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने प्रदेशमें बस रहा है। कोई कहीं अन्यत्र नहीं बसता। यह वस्तु स्वातन्त्र्यका प्रतिपादन है।

वस्तुस्वातन्त्र्यके श्रद्धानमें सिद्धि — जो भी जीव निर्मोह होकर सिद्ध हुए है उन सब जीवोंने यही दृष्टि अपनाई थी। यो ही इन्होंने सब पदार्थोंको देखा था। प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने स्वरूपको लिए हुए है, किसी एक पदार्थका किसी दूसरे पदार्थमें प्रवेश नहीं है। देखिये यह जगत अशरण है, यहाँ अपना स्थान समझना, अपना घर समझना कोरा अज्ञान है और

जो लोग इस अज्ञानमें डूबे रहते हैं उनका ससार लम्बा होता रहता है, जन्ममरणकी परम्परा बढ़ती रहती है। क्या है यह परिग्रह ? किसी भी चीजमें ममता करनेसे तो न जाने कितने जन्ममरण करने पड़ेंगे ? ज्ञानमें इतनी बात तो आना ही चाहिए कि मेरा मात्र केवल मैं हूँ, मेरा मैं मुझमें हूँ अन्यत्र नहीं। मेरा जो कुछ भी परिणामन होता है, क्रिया होती है वह सब मेरेमें होती है, किसी दूसरे पदार्थके लिए नहीं होती। मैं जो कुछ करता हूँ, अन्तरङ्गमें किया करता हूँ, भावात्मक परिणामन करता हूँ। निर्दोष निराकुल जो परिणामन होते हैं वे शुद्ध परिणामन कहलाते हैं और रागद्वेषसे मलिन जो परिणामन होते हैं उन्हें अशुद्ध परिणामन कहते हैं। कुछ भी मैं करूँ अपने ही साधनसे, अपनी ही शक्तिसे, अपने ही परिणामनसे मैं किया करता हूँ। किसीका कोई दूसरा साथी है नहीं। मेरा जब जैसा उदय आयगा तब तैसा मुझे ही भुगतना पड़ेगा, दूसरा कोई किसी भी काममें साथी नहीं है। ऐसे इस असार अकारण ससारमें हम मीजमें मस्त हो जायें और मनकी खच्छादता करें और मनके अनुकूल ही अपनी हठ बनाया करें तो उससे इस जीवको सिद्धि नहीं है, जगजालमें भ्रमण करना ही उसका फल है।

द्रव्यशुद्धि व पर्यायशुद्धि—देखो यह धर्मास्तिकाय द्रव्य अचेतन है, ठीक है, फिर भी इसके स्वरूपको तो देखो—यह त्रिकाल शुद्ध रहता है, प्रकट शुद्ध रहता है। सबसे न्यारा अपने स्वरूपमात्र रहना, यह तो कहलाती है द्रव्यशुद्धि और परकी अपेक्षा बिना अपने आपके सत्त्वके कारण पर निमित्त किए बिना जो स्वतः सहज परिणामन होता है वह है पर्यायशुद्धि। धर्मद्रव्यमें द्रव्यशुद्धि भी है, पर्यायशुद्धि भी है। सिद्ध भगवान्में द्रव्यशुद्धि भी है, पर्यायशुद्धि भी है। अन्य सब पदार्थोंसे न्यारा स्वरूप रहना और अपने ही स्वरूपमें तन्मय रहना द्रव्यशुद्धि है और ऐसे ही बाह्यशुद्धि, पूर्णविकास होना पर्यायशुद्धि है। हम आप ससारी जीवोंमें द्रव्यशुद्धि तो वैसी ही है जैसी कि सिद्ध भगवन्तोमें है अथवा समस्त अनन्त पदार्थोंमें है। दूसरे पदार्थों से न्यारा रहना और अपनी ही सत्ताके कारण सत्ता बनी रहना यही है द्रव्यशुद्धि, और इस आत्माका सहज ऐसा ही प्रकाश होनेपर कर्म उपाधिका निमित्त किए बिना ऐसा ही विकास होना यह है पर्यायशुद्धि।

शुद्धिके उपायकी जिज्ञासा—जरा एक बात सामने रखिये। किसीको सिद्ध होना हो तो क्या अशुद्धका आश्रय करके, ध्यान करके सिद्ध हो सकते हैं ? चित्त कहेगा कि नहीं। सिद्धका आश्रय लेनेसे, सिद्धका ध्यान करनेसे सिद्ध बना जा सकता है पर अशुद्धके सहारे अशुद्धके ध्यानसे सिद्ध नहीं बना जा सकता। तब एक बात और सामने आ गयी। हमें बनना है शुद्ध तो हम किस शुद्धका सहारा लें ? अपना लें। वाह हम तो अशुद्ध हैं और हमें बनना है शुद्ध तो जब हम शुद्ध ही नहीं हैं तो उन अशुद्धका नष्टाना लेने हम निश्चय

बन सकेंगे ? अच्छा तो अरहत भगवान सिद्ध भगवान थे तो सिद्ध है ना, हम इनका सहारा ले तो सिद्ध बन जायेंगे ? ठीक है । कुछ सीमा तक तो यह बात ठीक बैठती है । जहाँ विषय कषायोकी अधिक गदगी लदी हुई है उससे निवृत्त होनेके लिए अरहत भगवान और सिद्ध भगवानका ध्यान हितकारी है, लेकिन एक बात तो बतावो । जो आत्माकी आत्मामे सिद्धता होती है वह शुद्धि किसी परपदार्थका आश्रय लेनेसे क्या बन सकती है ? अरहत सिद्ध भिन्न द्रव्य है या नहीं ? हमसे तो भिन्न है ना ? उनका ज्ञान उनमे है, उनका आनन्द उनमे है, वे जो कुछ परिणमते है अपने आपमे परिणमते है । दूसरेका सहारा क्या काम करेगा ? क्या वह मुझमे आकर मुझमे शुद्धरूप परिणमन करेंगे ? नहीं । वे अपने स्वरूपसे चिगते ही नहीं है । वे मुझमे आ ही नहीं सकते फिर होता क्या है ?

शुद्धिके उपायका समाधान—भगवान का हम सहारा नहीं लिया करते, भगवानको तो ज्ञान और ध्यानका विषय बनाते है, सहारा लेते है, परिणमन करते है, अपने आपके आधार मे उस उस प्रकारका उपयोग बनाकर परिणमन करते है । तो निश्चयसे हमने प्रभुभक्तिमे किसका सहारा लिया ? प्रभुका, किन्तु प्रभुके सम्बन्धमे जिस प्रकारका विचार बनता है, जो भावना उत्पन्न होती है उस प्रकारके अपने परिणमनका सहारा लेते है । कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थका आश्रय कर ही नहीं सकता । तो यहाँ हमने अपना आश्रय लिया है । फिर अब वही प्रश्न उठ खड़ा होता है । हम तो अशुद्ध है और अशुद्धका सहारा लेनेसे शुद्धि कैसे प्रकट हो ? भगवान सिद्ध हैं किन्तु वे भिन्न पदार्थ हैं, कोई पदार्थ किसी भिन्न पदार्थमे आश्रय नहीं लेता, समाता नहीं, तब हम कैसे सिद्ध हो ? इसका समाधान यही मिलेगा कि देखो अभी हमारी पर्याय शुद्ध तो नहीं है किन्तु द्रव्य तो शुद्ध है । प्रत्येक पदार्थमे द्रव्य शुद्ध सनातन रहता है । तो द्रव्य शुद्ध है ना । मैं द्रव्यतः शुद्ध हूँ, उपयोगसे सबसे न्यारा निज सहज स्वरूपमात्र अपने अतस्तत्त्वका आश्रय लीजिए । उस अतस्तत्त्वके ध्यानके प्रसादसे पर्याय मे विशुद्धि जगने लगेगी । तो बाह्यमे सिद्धका ध्यान करनेसे तो अपने आपमे प्रभाव बनता है शुद्ध दृष्ट होनेका, पर निश्चयसे अपने आपमे ही विराजे हुए इस शुद्ध सहजस्वभावका आलम्बन लेनेसे निर्विकारता प्रकट होती है, इस कारण सिद्धपदार्थका ध्यान करना हमारी उन्नतिके लिए बहुत आवश्यक बात है ।

अगुरुलहुरेहि सया तेहि अणतेहि परिणद गिच्च ।

गदिफिरियाजुत्ताण कारणभूद सयमकज्ज ॥८४॥

अगुरुलघुक गुणो द्वारा षड्गुण हानिवृद्धि—यह धर्मद्रव्य अपनेमे ही साधारण गुण रूपसे जो अगुरुलघुत्व गुण है उन गुणोसे परिणत होनेमे प्रतिसमय षड्गुणहानि वृद्धियोसे, अनन्त अविभाग प्रतिच्छेदोसे जो अगुरुलघुत्व गुण परिणत है उनके कारण यह निरन्तर

उत्पाद-व्यय करता रहता है। फिर भी, यह धर्मद्रव्य नित्य है। देखिये यह सोधी अंगुली है इसे मान लो टेढ़ी कर दिया तो आपके ज्ञानमें अंगुली कितनी टेढ़ी होने पर यह समझ बैठी कि यह अंगुली टेढ़ी हुई है ? जितना कमसे कम टेढ़ी आ जाने पर आपकी समझमें आया कि यह अंगुली टेढ़ी हुई है, उसके भीतर भी कितनी ही टेढ़ी होनेकी डिग्रियाँ ऐसी पड़ी हैं जो आपकी समझमें नहीं आ सकती। एक बालक एक वर्षमें ६ अंगुल बढ़ गया तो इसे आप कब समझ पाये कि यह बालक बढ़ गया ? आप कहेंगे कि कुछ कुछ तो ३ महीनेमें ही समझमें आ जाता है। यदि तीन महीनेमें बढ़ा हुआ वह मालूम पड़ा तो क्या एक महीनेमें वह कुछ भी न बढ़ा था ? और एक महीनेमें बढ़ा था तो क्या एक दिनमें न बढ़ा था ? यो ही एक घटेमें, एक सेकेण्डमें क्या वह कुछ भी न बढ़ा था ? अरे वह प्रति समय परिणाम रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धिकी ओर चल रहा है। यह सूक्ष्म परिणामन जो षट्स्थानपतित वृद्धि हानि की बात है। यह हम आपके ध्यानमें नहीं आता और इसके बारेमें ऋषियोंने यह बताया है कि यह केवल ज्ञानगम्य है। हाँ धर्मद्रव्य है, इस लोकाकाशमें सर्वत्र भरा हुआ है, एक पदार्थ है और वह निरन्तर अनन्तगुणा अनन्तभाग बढ़ात है, घटात है, फिर भी यह निरन्तर वैसा ही चलता रहता है।

षड्गुणहानिवृद्धिके अनुमानमें—भैया ! सर्व प्रथम तो धर्मद्रव्य ही स्पष्ट समझमें सुगमतया नहीं आ रहा, फिर उसकी षड्गुणहानिवृद्धि यह तो बहुत ही सूक्ष्म बात है। देखो किसी बालकने एक अक्षरका ज्ञान किया, अब वह दूसरे अक्षरका ज्ञान करता है तो पहिलेके ज्ञानसे इस बालकका कितना ज्ञान बढ़ गया ? लोग यह कहेंगे कि एक अक्षरका ज्ञान बढ़ गया। उस एक अक्षरके बढ़नेमें क्या आधा अक्षर नहीं बढ़ा, क्या पाव अक्षर नहीं बढ़ा ? और ऐसे ही हिस्से करते जावो तो उसमें अनन्त डिग्रियाँ हैं, अनगिनती डिग्रियाँ हैं और कुछ तो ज्ञानकी ऐसी डिग्रियाँ होती हैं कि क्रम भग करके हो जाती हैं। जैसे इस मिनटमें हजार डिग्रीका ज्ञान है, अगले ही क्षणमें उसके ३ हजार डिग्रीका ज्ञान हो गया तो दो हजार डिग्रियाँ इसमें बढ़ी तो हैं, मगर वृद्धिके क्रममें नहीं ? कुछ ऐसी भी वृद्धियाँ होती हैं। यो इस धर्मद्रव्यमें सूक्ष्मरूपमें ऐसे अनन्त अगुरुलघुवोका परिणामन होता है।

धर्मद्रव्यकी नित्यता व गतिमें उदासीनकारणता—धर्मद्रव्य नित्य है और गतिक्रिया में लगे हुए जीव पुद्गलके गमन कार्यमें कारणभूत है। जैसे हम आप सिद्ध भगवानका ध्यान करते हैं तो उस ध्यानके प्रतापसे हम इस मोक्षमार्गके गमनमें बढ़ते हैं ना, तो सिद्धगतिके बहिरङ्ग सहकारी कारण, निमित्त कारण सिद्ध भगवान हुए। किन्तु कोई भी सिद्ध क्या इस प्रकारके परिणामन करनेका प्रयत्न भी कर रहा है ? कोई भी नहीं कर रहा है। सिद्ध भगवान के गुणोंमें अनुराग करने वाले सिद्धगतिके वे सहकारी कारण हो जाते हैं निमित्तमात्र, इसी

प्रकार यह धर्मद्रव्य भी स्वभावसे उदासीन है। यह धर्मद्रव्य जीव व पुद्गलको जबरदस्ती चलाता नहीं है, फिर भी गति क्रियामे परिणमते हुए जीव पुद्गलकी गतिमे सहकारी कारण हो जाया करता है निमित्तमात्र। और यह जीव पुद्गलकी गति क्रियाका तो कारण है पर स्वयं अकार्य है। जैसे सिद्ध भगवान तो शुद्ध अस्तित्वसे निष्पन्न होनेके कारण वे अकार्य है, किसी अन्यके द्वारा किये गये नहीं हैं, इसी प्रकार यह धर्मद्रव्य भी अपने अस्तित्वसे बना हुआ है अतः किसी समय इस धर्मद्रव्यको किया गया नहीं है। यह सनातन अपनी ही सत्तासे शुद्ध धर्मद्रव्य है, जिसका निमित्त पाकर हम आप गति क्रियामे परिणत हुआ करते हैं।

शुद्ध द्रव्यकी चर्चाका लाभ—यद्यपि यह धर्मद्रव्य सूक्ष्म है फिर भी इस ज्ञानसे हम ऐसे पदार्थोंके ज्ञानमे लाये हुए ज्ञानके प्रयोगसे हमारेमे विषय कषाय उत्पन्न नहीं होते। धर्मद्रव्यका वर्णन करके किसी विषयके भोगमे मदद मिलती है क्या? एक शुद्धद्रव्य है। हमारे रागादिक भावोंके लिए अनाश्रय है। कोई सोचता हो कि फाल्तू चर्चासे क्या लाभ है तो यह फाल्तू बात नहीं है। द्रव्यके स्वरूपकी चर्चामे उपयोग जाय तो यहाँ विषय कषायोका आक्रमण तो बंद हो गया ना, यह लाभ की बात है। इस प्रकार पुद्गलद्रव्यके वर्णनके बाद यह धर्मद्रव्यका वर्णन किया है। अब आगे धर्मद्रव्यको विशेष बतानेके लिए एक दृष्टान्त देंगे।

उद० जह मच्छाण गमणाणुगहयर हवदि लोए।

तह जीवपुग्गलाण धम्म दव्व वियाणेहि ॥८५॥

धर्मद्रव्यकी गतिहेतुतापर दृष्टान्त—इस गाथामे धर्मद्रव्य जीवद्रव्य व पुद्गलद्रव्यकी गतिका कारण होता है, इस सम्बन्धमे दृष्टान्त बताया गया है। जैसे जल स्वयं तो नहीं चलता और जबरदस्ती किसी दूसरी मछलीको चलाता भी नहीं है, किन्तु स्वयमेव चलने वाली मछलियोंको यह जल उदासीन रूपसे अविनाभूत सहायक कारण मात्र होता है। यहाँ दो शब्द दिए गए हैं उदासीन और अविनाभूत। मछलीके चलनेमे जल होना ही चाहिए, यो तो अविनाभूत है और होकर भी जल अत्यन्त उदासीन है, वह न खुद क्रिया करता है और न मछलीको क्रिया कराता है। इस ही प्रकार धर्मद्रव्य भी स्वयं नहीं चलता धर्मद्रव्य निष्क्रिय है और दूसरोको भी नहीं चलाता है किन्तु स्वयं चलने वाला जीव पुद्गल जब स्वयं चले तब यह धर्मद्रव्य उदासीन अविनाभूत सहायक कारणमात्र उनके गमनमे होता है।

धर्मद्रव्यकी गतिहेतुतापर आध्यात्मिक दृष्टान्त—धर्मद्रव्यकी गतिकारणतामे अन्य दृष्टान्त लो। जैसे रागादिक दोषोंसे रहित, शुद्ध आत्मानुभवसे सहित निश्चय धर्म सिद्ध गति का उपादान कारण होता है अर्थात् भव्य जीवोमे जब निज शुद्ध चैतन्यस्वरूपमात्र आत्मतत्त्व की अनुभूति होती है तो इस अनुभवमे हुआ जो निश्चय धर्म है वह सिद्धगति का खाम कारण है। तब वहाँ पुण्यरूप धर्म सहकारी कारण होता है, पर हों पुण्य ऐसा जो निदानरहित

परिणामो से उत्पन्न किया गया है। तीर्थंकर प्रकृति, उत्तम संहनन आदि विशिष्ट पुण्यरूप धर्म भी सहकारी कारण होता है। यहाँ यद्यपि जीव पुद्गलके विषयके परिणामनमें अपना ही अपना उपादान कारण है फिर भी वहाँ धर्मास्तिकाय भी सहकारी कारण होता है।

आध्यात्मिक दृष्टान्तका विवरण—अभी जो दृष्टान्त दिया है उसका तात्पर्य यह है कि भव्यजीव जो सिद्ध लोकमें पहुँचते हैं उनकी सिद्धगति का उपादान कारण तो उन ही जीवों का निश्चय धर्मरूप परिणामन है। वह निश्चयधर्मके कारण स्वयं जाता है, लेकिन उस गतिमें अन्य तप किया, सयम किया, तीर्थंकर प्रकृतिका बंध किया, उत्तम संहनन मिला—ये सब भी बाह्य कारण हैं, अर्थात् ये सब बहिरंग सहायकमात्र कारण हैं। जिस पुरुषको समागम अच्छा मिला, आजीविका अच्छी मिली अथवा नाना बड़प्पनकी बातें मिली हैं, ऐसी अच्छी स्थिति मिली है जिसमें उसको सक्लेश नहीं है, ऐसी स्थिति इस जीवके कल्याणमें बाह्य सहकारी कारण बनती है। भले ही कोई जीव इस समागमका दुरुपयोग करे, किन्तु कोई ऐसी स्थितिमें ज्ञानार्जनका चित्त करना चाहे, ध्यानको चित्त चाहे तो उसके लिये अवसर है।

प्राप्त अप्राप्त समागममें प्रायः लोकोकी प्रवृत्ति—भैया ! कुछ ऐसा भी अंदाज करिये जिस मनुष्यके पास जो वस्तु नहीं है उस मनुष्यको उस वस्तु सम्बन्धी तृष्णा उत्पन्न होती है, यह बात प्रायः करके कह रहे हैं, और जिसके पास जो समागम है वह पायो हुई चीजमें तृष्णा क्या करेगा, लोभ होगा, पर तृष्णा न होगी। तृष्णा और लोभमें कुछ अन्तर समझ लीजिए। पाई हुई चीजमें आसक्त होना लोभ है और न पाई हुई चीजकी प्राप्तिके लिये विकल्प बढ़ाना तृष्णा है। अब देखिये प्राप्त और अप्राप्तके बारेमें लोकप्रवृत्तिको। जैसे किसी भाईसे कहा जाय कि तुम रात्रिभोजनका त्याग कर दो तो किसीसे यह भी उत्तर मिल सकता है कि देखो साहब हम रात्रिको भोजन कभी नहीं करते, आज तक रात्रिभोजन नहीं किया। अच्छा तो रात्रिभोजनका त्याग करनेमें कुछ कठिनाई होती है क्या ? साहब त्यागकर देंगे तो फिर रात्रिमें भोजन करनेको मन चलेगा और नहीं त्यागते हैं तो रात्रिको भोजन करनेका मन नहीं चलता है। यो कुछ और बढ़कर देखें—जो पाया हुआ समागम है वह समागम प्रायः करके ज्ञान और वैराग्यका कारण बन सकता है। थोड़ा सत्संगति मिले, अच्छा वातावरण मिले, कुछ सुबुद्धि जगे तो ये बाह्य पुण्यकर्म भी, ये बाह्य पुण्य वैभव भी जीवके कल्याणमें सहकारी कारण होते हैं किन्तु निश्चयसे तो जो आत्मामें निश्चयधर्मका परिणामन होता है वह ही अनिवार्यरूपसे कल्याणका कारण बनता है।

धर्मद्रव्यके गतिहेतुत्वपर अन्य आत्मविषयक दृष्टान्त—धर्मद्रव्यके गतिहेतुत्वकी प्रसिद्धि में एक अन्य दृष्टान्त लीजिये—इस लोकरचनाके भीतर देखो, जैसे भव्य हो अथवा अभव्य

हो, इसका जो चारो गतियोमे गमन होता है उस गमनका उपादान कारण तो उन-उन जीवों का आन्तरिक शुभ अशुभ परिणाम है फिर भी द्रव्यलिङ्ग, व्रत, दान, पूजा अव्रत आदि बहिरङ्ग सहकारी कारण होते हैं। जो जिस गतिमे जायगा उस गतिके योग्य जो परिणामन किया अन्तरङ्गमे, वह परिणाम तो निश्चयसे कारण है, पर मन, वचन, कायकी जो और क्रियाएँ की गई हैं वे क्रियाएँ बहिरङ्ग सहकारी कारण हैं, अथवा देखो कोई जीव विशुद्ध ऊँचा ध्यान बना रहा है तो उसकी आन्तरिक जो स्थिति है, परिणामोकी जो विशुद्धि है वही-वही तो आन्तरिक मुनिधर्म है, उससे वह उन्नति कर रहा है, लेकिन बहिरङ्गमे निर्ग्रन्थ अवस्थामे जो भी क्रियाएँ की जाती हैं वे सब मुनिधर्मकी सहकारी कारण हैं। ऐसे ही जो जीव पुद्गल गमन कर रहा है वह उस गमनशक्तिसे गमन किया करता है, किन्तु उस प्रसंगमे धर्मद्रव्य नामक यह अमूर्त व्यापक तत्त्व द्रव्य इस जीव पुद्गलकी गतिमे बहिरङ्ग सहकारी कारण होता है। यो धर्मद्रव्य जीव पुद्गलकी गतिका कारण होता है, इस सम्बन्धमे दृष्टान्त दिया गया है। अब अधर्मद्रव्यके स्वरूपका वर्णन करते हैं।

जह हवदि धम्मदव्व तह तं जाणेह दव्वमधमक्ख ।

ठिदिकिरियाजुत्ताण कारणभूद तु पुढवीव ॥८६॥

अधर्मद्रव्यका स्वरूप व स्थितिहेतुत्वपर दृष्टान्त—जैसे जीव पुद्गलकी गतिमे बहिरङ्ग सहकारी कारण धर्मद्रव्य होता है ऐसे ही गति कर रहे हुए उन जीव पुद्गलोंके ठहरनेमे सहकारी कारण अधर्मद्रव्य होता है। इसमे यह दृष्टान्त प्रसिद्ध है। जैसे मुसाफिरोके अथवा घोडा आदिक तिर्यचोके ठहरनेमे सहकारी कारण पृथ्वी है। देखिये हम आप ठहरते हैं तो पृथ्वीका सहारा लिए बिना नहीं ठहर सकते, तो हम आपके ठहरानेमे कारणभूत यह पृथ्वी है कि नहीं ? जैसे हम इस चौकीपर बैठ गये तो हम अपनी ताकतसे बैठे हैं या चौकीकी ताकतसे बैठे हैं ? हम तो अपनी ही ताकतसे, अपने ही परिणामनसे बैठे हैं। सबको देखनेमे लग रहा है कि चौकीकी ताकतसे बैठ गए, पर यह चौकी बहिरङ्ग सहकारी कारण है। ऐसे ही इस पृथ्वीपर चलते हुएमे ठहर जाये तो इस पृथ्वीने हमे जबरदस्ती नहीं ठहराया है, हम अपनी ही शक्तिसे ठहरते हैं, पृथ्वी हमारे ठहरानेमे सहकारी कारण है।

स्थितिहेतुत्वपर पथिक छायाका दृष्टान्त—अधर्मद्रव्यके स्थितिहेतुत्वमे एक दृष्टान्त और प्रसिद्ध लिया जाता है कि जैसे मुसाफिरके ठहरानेमे पेड़की छाया सहकारी कारण है, इस दृष्टान्तसे भी यह दृष्टान्त जोरदार है। यदि कोई मुसाफिर बात भूठ करनेके लिये हठ कर जाय कि हम इसी सड़कपर ठहरते हैं, धूपो मरे या कुछ भी हो और कहे अब बतावो छाया ठहरनेमे कहाँ कारण हुई ? तो इसके मुकाबले पृथ्वीका दृष्टान्त ठीक है ना। तखत आदिपर ठहरे कोई तो वह भी पृथ्वीकल्प है, किन्तु छाया वाला दृष्टान्त भी कमजोर नहीं है। दृष्टान्त

जितने अशको सिद्ध करनेके लिये दिया जाता है उतनेके लिये ही समझना होता है। देखिये—कही वह छाया बुलाकर तो उस मुसाफिरको नहीं ठहराती है। तो वह छाया उस मुसाफिरके ठहरानेमें सहकारी कारण है। कही वह छाया उस मुसाफिरको पकड़कर अपनी ओर खींचती नहीं है। वह तो वही की वहीपर है। यह मुसाफिर स्वयं अपनी इच्छासे वेदनाशान्तिका प्रयोजन लेकर छायाके नीचे पहुँच जाता है।

छायाका उपादान व निमित्त—देखिये पेड़की छाया कहना, यह भी व्यवहारकी बात है। पेड़के नीचे जो छाया पड़ती है बतावो वह छाया पेड़की है कि पृथ्वीकी है? पेड़की चीज, पेड़का गुण, पेड़की परिणति, पेड़का प्रभाव, पेड़का सर्वस्व पेड़में रहेगा या उससे बाहर अन्यत्र जायगा? किसी भी द्रव्यका परिणमन, किसी भी द्रव्यका प्रभाव उस द्रव्यसे बाहर कही नहीं जाता। लो पेड़की छाया तो वह नहीं रही। पेड़की जो कुछ चीज है वह पेड़में ही समायी हुई है। पेड़रूप है तो वह रूप उस वृक्षसे बाहर तो नहीं है ना? वृक्षमें गंध है तो वह गंध भी वृक्षसे बाहर नहीं है। इसमें तो आप शका कर सकते हैं कि वृक्षकी गंध तो मीलों तक फैल जाती है। वृक्षकी गंध तो बाहर चली गई। अरे वृक्षकी गंध बाहर नहीं गई। वृक्षकी गंध वृक्षमें है, पर ऐसा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है कि वृक्षके पास लगे हुए परमाणु स्कन्ध वृक्षके सुगन्धित अशके सन्निधानका निमित्त पाकर जो कुछ सूक्ष्म स्कन्ध उसके पास है, वे भी गन्धरूपसे परिणम जाते हैं और यो पासके स्कन्ध गन्धरूपसे परिणमते चले जाते हैं। जहाँ तक यह परिणमन विधान बन सकता है वहाँ तक यह गंध फैल जाती है। पर उस वृक्षसे बाहर वह गंध नहीं है। जैसा भी हरा, पीला, काला रूप है वह वृक्षसे बाहर है क्या? नहीं है। और वृक्षमें कठोरता, वृक्षकी चिकनाई उस वृक्षमें ही समाई हुई है। वृक्षकी चीज वृक्षमें ही है, वृक्षसे बाहर नहीं है। और छाया तो वृक्षसे बहुत दूर है। कभी कभी तो उस वृक्षके नीचे भी वह छाया नहीं रहती, वृक्षसे पच्चीस हाथ दूर कही वह छाया पड़ती है। तो वह छाया उस वृक्षकी नहीं है, किन्तु सूर्यके प्रकाशका जो अवरोधन होता है उस स्थितिमें वह पृथ्वी ही खड़े हुए वृक्षका निमित्त पाकर छायारूप परिणम जाती है।

दृष्टान्त और दार्ष्टान्तमें उदासीननिमित्तपनेकी सिद्धि—यह मुसाफिर जब उस वृक्षकी छायामें पहुँचता है तो जैसे छाया उदासीन बहिरङ्ग सहकारी कारण है, इस जीवको जबरदस्ती अपनी ओर खींचती नहीं है, इसी प्रकार यह अधर्मद्रव्य भी चलते हुए द्रव्य पुद्गलके चलनेमें सहकारी कारण है। इस गाथामें पृथ्वीका दृष्टान्त दिया गया है। जैसे पृथ्वी स्वयं पहिले से ही ठहरी हुई है और किसी चलते हुए जीवपुद्गलको यह जबरदस्ती ठहरानेकी नहीं है, किन्तु स्वयं ही ठहरे हुए घोंडा मनुष्य आदिक जीवोंको ठहरानेमें उदासीन और सहकारी कारणमात्र होकर अनुग्रह करती है, ऐसे ही यह धर्मद्रव्य स्वयं चलता हुआ ठहरता

नहीं है अथवा चलते हुए जीव पुद्गलको जबरदस्ती ठहराता नहीं है, किन्तु जो ठहर रहे है अपनी शक्तिसे उनके इस ठहरानेमें अधर्मद्रव्य बहिरङ्ग सहकारी कारण मात्र होता है। यदि यह धर्मद्रव्य व अधर्मद्रव्य चलने और ठहरानेका काम जबरदस्ती करता होता तो आज धर्म और अधर्मकी बड़ी विकट लड़ाई होती, कोई जबरदस्ती ढकेलता, कोई जबरदस्ती ठहराता। यह उदासीन सहकारी कारण है, पर उपादान कारण तो यह चलने वाला और ठहरने वाला जीव पुद्गल ही स्वयं है।

उपग्रहके अतिरिक्त अन्य लक्षणोंमें धर्म व अधर्मद्रव्यकी समानता—धर्मद्रव्य गतिका निमित्त है और अधर्मद्रव्य स्थितिका निमित्त है, बाकी और सब बातें अधर्मद्रव्यमें धर्मद्रव्यकी ही तरह समझना। जैसे धर्मद्रव्य रूप, रस, गंध, स्पर्शरहित है इस ही प्रकार अधर्मद्रव्य भी इस मूर्तिकतासे रहित है। जैसे धर्मद्रव्य लोकमें सर्वत्र भरा पड़ा हुआ है ऐसे ही यह अधर्मद्रव्य भी लोकमें सर्वत्र भरा पड़ा हुआ है। तत्त्वार्थसूत्रके पंचम अध्यायमें एक सूत्र आया है—धर्माधर्मयो कृत्स्ने। देखो यहा कृत्स्ने शब्द बोलना। कुछ कठिनाई मालूम पड़ी ना, इस शब्दके बोलनेमें जीभको सारे मुखमें घुमाना पड़ेगा तब यह शब्द बोला जा सकेगा और इस शब्दका अर्थ क्या है? सबमें। धर्म और अधर्मद्रव्यका अवगाह सब लोकाकाशमें है। आचार्यदेवने हम आपके सामने इस तरहका दिक्कत वाला शब्द क्यों रख दिया? तो उस समय आचार्यदेवने अपनी लीला दिखाई। जैसे बच्चे लोग होते है वे चलते हैं तो सीधे नहीं चलते है, कलासहित चलते हैं, उठे बैठे तो कलासहित। ऐसे ही आचार्यदेवने भी इस शब्दको बोलकर अपनी लीला दिखा दी है। इस शब्दमें यह कला छिपी हुई है कि जैसे इस शब्दके बोलनेमें जीभको सारे मुखमें घूमना पड़ता है, अर्थात् सारे मुखमें जीभ व्यापक हो जाती है, ऐसे ही धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य इस लोकमें व्यापक रह रहे है। जैसे धर्मद्रव्य निरन्तर लोक व्यापने घनरूप स्थित है त्यो ही अधर्मद्रव्य इस लोकमें घन है। जैसे धर्मद्रव्य असख्यातप्रदेशी है ऐसे ही अधर्मद्रव्य भी असख्यातप्रदेशी है। शेष जो लक्षण धर्मद्रव्यमें है वे ही लक्षण इस अधर्मद्रव्यमें भी है। फिर भी इन दोनोंके कार्यमें विपरीतता है, एक गतिमें कारण है तो एक ठहरानेमें कारण है।

अधर्मद्रव्यकी स्थितिहेतुतापर आध्यात्मिक दृष्टान्त—अब इस हेतुताको आध्यात्मिक दृष्टिके दृष्टान्तसे भी देखिये। जैसे कोई जीव निज शुद्ध आत्मस्वरूपमें ठहरता है तो उस शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थित होनेका निश्चयसे कारण तो रागद्वेषरहित निर्विकल्प शुद्ध चैतन्यमात्र अन्तस्तत्त्वका सम्बेदन है और व्यवहारसे अरहतादिक पंचपरमेष्ठियोंके गुणोंका वर्णन सहकारी कारण है। अपने आत्मामें निर्विकल्प स्थिति करना चाहिए अर्थात् यह आत्मा आत्मामें ही निस्तरंग होकर ठहर जाय तो इस आत्मस्थितिका वास्तवमें कारण क्या है? उस ही का जो

रागद्वेषरहित निर्विकल्प शुद्ध ज्ञानस्वरूपका सम्बेदन है वह आत्मस्थितिमें काय है, पर ऐसी आत्मस्थिति करनेके लिए उस भव्य जीवने पहिले और क्या-क्या प्रयत्न किया है ? उसने अरहंत सिद्ध आदिक परमेष्ठियोंके गुणोंकी भक्ति की है। यद्यपि यह भक्ति आत्मस्थितिका निश्चय कारण नहीं है, लेकिन बहिरङ्ग सहकारी कारण है। इसी प्रकार जीव और पुद्गलों की स्थितिका निश्चयसे अपना-अपना स्वरूप ही उपादान कारण है, फिर भी स्थितिका बहिरङ्ग सहकारी कारण अधर्मद्रव्य है। इस प्रकार अजीव अमूर्तपदार्थोंमें प्रथम ही प्रथम धर्मद्रव्य व अधर्मद्रव्यका वर्णन किया। जीव व पुद्गलोका गति व स्थितिमें विशेष क्रिया विक्रियाका सम्बन्ध है, इसी कारण प्रथम धर्मद्रव्य व अधर्मद्रव्यका वर्णन किया गया।

जादो अलोलगोलो जेसिं सवभावदो य गमणठिदी।

दोविय मया विभत्ता अविभत्ता लोयमेत्ताय ॥८७॥

धर्मद्रव्य व अधर्मद्रव्यके सत्त्वकी सिद्धि—धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य इन दोनों द्रव्योंकी प्रसिद्धि साधारणजनोंमें नहीं है। उन दोनों द्रव्योंके सद्भावमें यहाँ एक हेतु रखा जा रहा है जो कि धर्म अधर्मकी सिद्धिमें पूर्ण समर्थ है। धर्म अधर्मद्रव्य है, अन्यथा लोक और अलोक का विभाग नहीं किया जा सकता था। जीवादिक समस्त पदार्थोंका एक क्षेत्रमें रहने का नाम है लोक, अर्थात् जितने क्षेत्रमें जीवादिक समस्त पदार्थ रहा करते हैं उसे लोक कहते हैं और जहाँ केवल आकाश ही आकाश पाया जाता है उसे अलोक कहते हैं। लोकका अर्थ है लोकयते सर्वद्रव्याणि यत्र सः लोकः। जहाँ समस्त द्रव्य देखे जायें, पाये जायें उसे लोक कहते हैं और न लोक इति अलोकः। जहाँ समस्त द्रव्य न पाये जायें और केवल आकाश ही है उसे अलोक कहते हैं। यदि धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य न होते तो लोक और अलोकका विभाग नहीं हो सकता था। इससे सिद्ध है कि धर्मद्रव्य व अधर्मद्रव्य है।

धर्म व अधर्मद्रव्यकी सिद्धिका विवरण—अब इस इस अनुमानका विवरण कर रहे हैं। जीव और अपने स्वभावसे गति और गतिपूर्वक स्थितिका परिणामन करनेमें समर्थ है, अर्थात् जीव अपनी शक्तिसे गमन करते हैं, पुद्गल अपनी शक्तिसे गमन करते हैं और गमन करते हुए ये दोनों जब ठहरते हैं तो अपनी शक्तिसे ही ठहरा करते हैं, उन दोनोंकी जो कि गतिपरिणामनको स्वयं अनुभव रहे हैं और स्थिति परिणामनको स्वयं अनुभव रहे हैं, उन दोनों जीव पुद्गलोंकी गति और स्थितिका बहिरङ्ग कारण निमित्त कारण यदि धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य न होता तो ये जीव पुद्गल निर्गल गति और स्थितिको प्राप्त हो जाते, अर्थात् धर्मद्रव्य का तो अभाव मान लिया गया और जीवमें चलनेकी सामर्थ्य स्वभावसे है सो वह तो चलता रहता। कहाँ तक जायें, कहीं ठहरे कैसे? कोई सिद्धांत तो ऐसा मान भी रहे हैं। जीव जब मुक्त हो जाता है तो यह ऊपर चलता रहता है। और कहाँ तक चलता है? चलता ही

रहता है। ठहरनेकी बात ही नहीं है। ऐसा ऊर्ध्व गमन माना कि कही रुकता ही नहीं। अब देख लो—ऐसे मुक्त जीवको चलने ही चलनेका काम पडा हुआ है। वे कब तक चलेंगे ? अनन्तकाल तक चलेंगे। लो और विडम्बना बना दी।

धर्म व अधर्मद्रव्यमे लोकालोकविभागहेतुता—गतिमे समर्थ यह जीव स्वयं है, पर यह कही जाकर ठहरता तो है जिससे आगे कोई जीव न पाया जाय। इसका कोई बहिरङ्ग कारण न होता तो यह व्यवस्था न बन सकती थी। गतिका कारण बहिरङ्ग धर्मद्रव्य है, ऐसे ही इस स्थितिका कारण बहिरङ्ग अधर्मद्रव्य है। यदि यह धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य न होता तो लोक और अलोकका विभाग भी नहीं सिद्ध हो सकता था। धर्म और अधर्मद्रव्यको, गति-स्थितिका बहिरङ्ग कारण मान लेनेपर यह बात सिद्ध हो जाती है कि यह तो लोक है और यह अलोक है।

लोककी सीमितता—सीधीसी बात यह है कि यह लोक परिमित तो अवश्य है, जो चीज पिण्डरूप होती है उस पिण्डरूपका किसी जगह समाप्त होना यह तो ही, असीम तो पिण्ड होता नहीं, तो यह पिण्ड यह द्रव्योका संचय जहाँ तक भी हो वह लोक कहलाता है। आप उसे बहुत दूर तक मानें तो वही बात तो ३४३ घन राजू बताकर वही गई है। एक राजू कितना बड़ा होता है ? जिसमे असख्याते द्वीप समुद्र समा गये, मध्य लोकमे। प्रथम द्वीप से प्रथम समुद्र दुगुना है, उससे दूना दूसरा द्वीप है, इस प्रकार दूने-दूने विस्तार वाले द्वीप-समुद्र हैं। जम्बूद्वीप एक लाख योजनके विस्तारका है तब आप समझिये असख्यातवाँ अन्तिम द्वीप कितने विस्तार वाला होगा ? ये सब द्वीपसमुद्र मिलाकर भी एक राजू नहीं हुए। एक राजूसे भी कम है अभी क्षेत्र। और, यह राजू तो एक प्रतररूपमे बताया। उतने ही राजू नीचे व सर्वत्र घनरूप, ऐसे ३४३ घन राजूप्रमाण लोक है। यहाँ तक ही जीव और पुद्गलका गमन है, आगे नहीं है। इस कारण धर्मास्तिकायका अभाव है। यदि धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य न होते तो यह लोक और अलोकका विभाग न बनता।

धर्म व अधर्मद्रव्यकी विभक्तता व अविभक्तता—अब अन्य बातें धर्म अधर्ममे देखो। धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य दोनों परस्पर भिन्न-भिन्न अस्तित्वसे सो गए हैं, अतएव विभक्त हैं। धर्मद्रव्यका अस्तित्व धर्मद्रव्यमे है, अधर्मद्रव्यका अस्तित्व अधर्मद्रव्यमे है, ये विभक्त हैं, भिन्न भिन्न हैं और एक क्षेत्रमे रहनेके कारण अविभक्त हैं। जैसे सिद्ध लोकमे सिद्ध भगवान् बिराजे हैं, वे समस्त सिद्ध प्रत्येक सिद्ध अपने अपने ज्ञान और आनन्दस्वरूपका अपने-अपनेमे अनुभव किया करते हैं। इस कारण प्रत्येक सिद्ध एक दूसरेसे भिन्न है, फिर भी वहाँ अमूर्त ज्ञानानन्दस्वरूप मात्र सिद्ध जीव जहाँ जो बिराजे हैं उस ही जगह अनन्त सिद्ध भी मौजूद हैं अतएव वे अविभक्त हैं।

एकमाही एक राजे एक माहि अनेकनो—हिन्दी स्तुतिमें एक जगह लिखा है कि “जो एक माँही एक राजे, एक माहि अनेकनो । एक अनेकनकी नही सख्या, नमो सिद्ध निरञ्जनो ॥” बात कितनी सीधी है, किन्तु इसमें मर्म बहुत है । वे सिद्ध भगवान एकमे अनेक विराज रहे हैं, एकमे एक राज रहे हैं । प्रत्येक सिद्ध आत्मा जो अपने स्वरूपसे है वह अपने स्वरूपमें ही है, एकमे एक ही है, एकमे दूसरा सिद्ध नहीं पहुँचता है और फिर जिस जगह वह सिद्ध है वह अमूर्त पवित्र चेतन है, उस ही जगह अनेक सिद्ध भी विराज रहे हैं । यो देखो एकमे अनेक विराज रहे हैं ।

एक अनेकनकी नही संख्या नमो सिद्ध निरञ्जनो—सिद्धोंकी इस स्तुतिमें एक तीसरी बात क्या कही है । ‘एक अनेकनकी नहिं संख्या नमो सिद्ध निरञ्जनो । सिद्धकी संख्या नहीं है, अनंत है, पर आध्यात्मिक एक मर्म यह है कि जब हम सिद्ध भगवानके शुद्ध स्वरूपपर उपयोग लगाते हैं तो उस उपयोगमें केवल एक शुद्ध चित्प्रकाश ही दृष्ट होता है, और ऐसे उपयोगकी स्थितिमें न एक ठहरता है, न अनेक ठहरते हैं । जैसे कुछ दार्शनिक लोग इस ब्रह्मको एक मानते हैं । जैनसिद्धान्त भी इन समस्त जीवोंके जब स्वभावपर दृष्टि देता है तो उस दृष्टिसे इस जैनसिद्धान्तमें भी यह चैतन्यमात्र ही नजर आता है, यो वह चैतन्यस्वभाव एक कह लीजिए । अब कुछ देरके लिए इसे एक मान लो । एकका अर्थ एक भी है और एकका अर्थ समान भी है । जैसे कोई तीन चार मित्र बैठे हों तो कोई कहे कि ये तो साहब एक ही हैं, उस एकका अर्थ समान है । यह चैतन्यस्वरूप सब जीवोंमें एक है अर्थात् समान है, एक दृष्टि इसमें और दृढ़ लगायें तो चैतन्यस्वरूपमें व्यक्तियाँ तो नजर नहीं आती । वह तो एक स्वरूप है प्रतिभास है, प्रकाश है, अतएव वह एक है । जरा और गहरी दृष्टिसे देखो तो एक है, ऐसा कहना सहज सिद्धस्वरूपके प्रतिभासमें कलक है, वहाँ एक भी नहीं है, अनेक भी नहीं है तो क्या है, कितना है ? कुछ नहीं है । जो है सो अनुभवमें आ रहा है । यो सिद्ध भगवानके उस सहजस्वरूपपर दृष्टि देते हैं तो वह न एक है, न अनेक है, किन्तु क्या है ? कोई निरञ्जन सिद्ध है ।

सिद्धोंके दृष्टान्तपूर्वक धर्म व अधर्मद्रव्यमें विभक्तता व अविभक्तताकी सिद्धि—इस स्याद्वाददृष्टिमें चलकर निरख लीजिए—जैसे सिद्ध भगवान परस्परमें विभक्त हैं, किन्तु एक क्षेत्रमें ही विराज रहे हैं इस कारण अविभक्त हैं । ऐसे ही यह धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य स्वरूप दृष्टिसे विभक्त हैं । अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशवत्त्व, प्रमेयत्व—ये ६ साधारण गुण हैं और साथ ही धर्म और अधर्ममें जो कोई एक विशेष गुण है उस विशेष गुणके कारण यह साधारण धर्म भी उस-उस धर्मके धर्म हैं, धर्मद्रव्यके सर्व धर्म धर्मद्रव्यमें हैं, अधर्मद्रव्यके सब धर्म अधर्मद्रव्यमें हैं । इन ६ गुणोंकी साधारणता, समानता इस दृष्टिसे है । कही ऐसा नहीं है कि अस्तित्व गुण एक है और वह सबमें व्याप रहा है, ऐसा एकपना द्रव्यमें हुआ

करता है, व्यक्तिमे हुआ करता है । भावमे क्या सख्या ? आपमे कितना क्रोध है २-३-४-१०, क्या कुछ गिनती बता सकते, भावमे क्या गिनती है ? गिनती द्रव्यमे हुआ करती है, पिण्ड मे, पदेशमे गिनती हुआ करती है । यह शुद्ध स्वरूप तो भावात्मक है, उसमे क्या गिनती ? तो जैसे वह सिद्ध विभक्त और अविभक्त दोनों है इस ही प्रकार धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य भी विभक्त और अविभक्त है ।

धर्म व अधर्मद्रव्यकी निष्क्रियता—ये दोनों द्रव्य निष्क्रिय है, इनमे क्रिया नहीं है, ये डोलते नहीं, चलते नहीं, हिलते नहीं, इनमे कभी भी परिस्पद नहीं । ये समस्त लोकमे रह रहे हैं और जीव पुद्गलकी गति और स्थितिका उपग्रह किया करते हैं, अतएव ये दोनों द्रव्य हैं । इस प्रकार धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यकी सिद्धि युक्तिपूर्वक की गई है । अब अगली गाथामे यह बतावेंगे कि धर्मद्रव्य व अधर्मद्रव्य है तो गति और स्थितिमे कारणभूत, परन्तु है अत्यन्त उदासीन । इस उदासीनताका वर्णन अगली गाथामे किया जा रहा है ।

एय गच्छदि धम्मत्थी गमण ण करेदि अण्णदवियस्स ।

हवदि गती सप्पसरो जीवाण पोग्गलाण च ॥८८॥

धर्मास्तिकाय न तो खुद जाता है और न अन्य द्रव्यका गमन कराता है । वह धर्मद्रव्य जीव और पुद्गलकी गतिका प्रवर्तक मात्र होता है, निमित्तमात्र होता है और इस ही प्रकार अधर्मद्रव्यको भी समझना । वह स्थितिका निमित्तमात्र होता है ।

धर्मद्रव्यमे प्रेरकगतिहेतुताका अभाव—कही धर्मद्रव्यको इस प्रकार गतिका कारण न समझ लेना कि जैसे घोडापर चढा हुआ असवार । घोडा चलता है ना, तो असवार भी चल रहा है । उस असवारके चलानेका निमित्त जैसे यह घोडा है इस तरह जीव और पुद्गल की गतिका निमित्त धर्मद्रव्य नहीं है । वह चलता हुआ गतिका कारण नहीं बनता, अथवा जैसे चलती हुई हवा ध्वजाको हिलाने-डुलानेका कारण बनती है इसी प्रकार जीव और पुद्गलकी गतिका कारण धर्मास्तिकाय नहीं है । हवाकी तरह यह धर्मास्तिकाय चल-चलकर जीव और पुद्गलका गमन कराता हो ऐसा स्वरूप धर्मद्रव्यमे नहीं है, क्योंकि धर्मद्रव्य निष्क्रिय है । निष्क्रिय होनेके कारण यह रच भी गति परिणामनको प्राप्त नहीं हो सकती है ।

दृष्टान्तपूर्वक धर्मद्रव्यकी उदासीन गतिहेतुताकी सिद्धि—यहाँ यह जिज्ञासा हो सकती है कि धर्मद्रव्य जहाँका तहाँ जैसाका तैसा स्थित है, कुछ भी हिलता-डुलता नहीं, प्रेरणा नहीं करता, फिर यह गति परिणामनका कारण कैसे हो जायगा ? कैसे जीव पुद्गलकी गतिमे धर्मद्रव्य सहकारी कारण बन सकेगा ? तो इसका समाधान सुनिये । जैसे पानी मछलियोंके चलाने मे बहिरङ्ग कारण है, जल खुद चलनेके लिए प्रेरणा नहीं करता । वह उदासीन रूपसे जहाँका तहाँ पहिलेसे ही अवस्थित है, तो उदासीन अवस्थित वह जल जैसे मछलीके गमनमे बहिरङ्ग

कारण है, ऐसे ही न चलता हुआ। यह धर्मद्रव्य जीव और पुद्गलके गमनमें कारण है। वह उदासीनरूपसे ही गतिका हेतुभूत है। जैसे धर्मद्रव्यमें यह उदासीन हेतुता है इसी प्रकार अधर्मद्रव्यकी भी बात निरखो।

अधर्मद्रव्यमें प्रेरकस्थितिहेतुताका अभाव—अधर्मद्रव्य किसीको ठहरानेमें इस प्रकार कारण नहीं होता जैसे कि चलते हुए घोड़ेपर असवार मनुष्य चल रहा है ना, सो घोड़ा जब ठहर जाय तो मनुष्यको भी ठहर जाना पड़ता है, इस तरह अधर्मद्रव्य किसी जीवपुद्गलको जबरदस्ती ठहराता हो ऐसा नहीं है। अधर्मद्रव्य तो पहिलेसे ही स्थिर स्थित है, उसमें गमन होता ही नहीं है, गतिपूर्वक स्थिति अधर्मद्रव्यमें नहीं है, वह तो घोड़ा गतिपूर्वक स्थित हुआ है। अधर्मद्रव्यका यह छोड़ा असवारका दृष्टान्त योग्य नहीं है। यह अधर्मद्रव्य निष्क्रिय होनेके कारण कभी भी गमनपूर्वक स्थितिके परिणामनसे परिणामन नहीं होता है।

दृष्टान्तपूर्वक अधर्मद्रव्यमें उदासीनस्थितिहेतुताकी सिद्धि—यहाँ यह जिज्ञासा हो सकती है कि फिर यह अधर्मद्रव्य गतिपूर्वक ठहरने वाले दूसरे जीव पुद्गलका हेतुभूत कर्ता कैसे हो जायगा? उसके समाधानमें यह दृष्टान्त दिखाया है कि जैसे घोड़ा चल रहा है, वह चलता हुआ रुक जाय तो उसके उस ठहरनेमें पृथ्वी बहिरग कारण है। इस प्रकार जीव और पुद्गल चल रहे हैं, चलते हुए जीव पुद्गल ठहर जायें तो उनके ठहरनेमें धर्मद्रव्य बहिरङ्ग कारणभूत हैं। इस प्रकार धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यकी सिद्धि करनेके पश्चात् अब इस गाथामें उसकी उदासीनता बताई गई है। निमित्त तो निमित्तमात्र ही हुआ करता है, चाहे वह अधर्मद्रव्यकी बात हो अथवा अन्य बात हो, सभी पदार्थ निमित्तमात्र हैं, और वे अपनेमें से कुछ भी द्रव्य गुणपर्याय निकलकर कही बाहरी पदार्थोंमें नहीं जाया करते हैं। सब अपने-अपने स्वरूपमें स्वतंत्रतया परिपूर्ण हैं।

निमित्तके प्रकार और वस्तुका स्वातन्त्र्य—परिणतिमें वस्तुस्वातन्त्र्य होनेपर भी निमित्तकी परिस्थिति देखकर निमित्तका भेद किया जाता है। कही यह बात नहीं है कि कोई प्रेरक निमित्त अपने द्रव्य गुणपर्यायको उपादानमें चलाकर उस प्रेरित करता हो, किन्तु निमित्तभूत पदार्थ यदि क्रियासम्पन्न है तो उन्हे प्रेरक निमित्त कहते हैं। यदि वे क्रियासम्पन्न नहीं हैं तो लोकमें उन्हे उदासीन निमित्त कहते हैं और इस प्रकार लोकभावनाके कारण इसके दो भेद कर दीजिए। क्योंकि यह बात सबमें समान है। तो कोई भी निमित्त अपने द्रव्य गुण और पर्याय उपादानमें चलाकर उपादानको परिणमाया नहीं करते। जैसे दो पहलवान लड़ रहे हैं, लड़ने जैसी स्थितिसे बढ़कर और प्रयोगका वगैरह दृष्टान्त दिया जाय, जहाँ बल भी लग रहा है। एक बड़ा पहलवान छोटे पहलवानको उलट दे, चित कर दे, ये सब बातें बन गयीं तो भी स्वरूपको स्वरूपमें देखो तो उस समय भी उस बड़े पहलवानने जो कुछ भी

यत्न किया, अपने शरीरमें यत्न किया, जो भी परिणामाया अपने शरीरको परिणामाया, किन्तु उस परिणामते हुए शरीरके सयोगके समयमें आया हुआ यह छोटा पहलवान यह अपनी क्रिया से परिणाम रहा है । इस बड़े पहलवानने छोटे पहलवानमें अपने रूप, रस, गंध, वर्ण, क्रिया, स्वभाव, प्रभाव कुछ भी नहीं डाला है । उन दोनों पहलवानोंकी सारी क्रियाएँ अपनेमें हुई है, यह भी दिख रहा है, किन्तु साथ ही यह भी तो दिख रहा है कि कैसा यह प्रेरक निमित्त है, कैसा इसने उसे पटक दिया ? तो जो स्वयं क्रियासम्पन्न हुआ है व जो क्रियासम्पन्न नहीं है उसमें प्रेरक और उदासीनका भाव दिखाया जा सकता है । वहा भी प्रेरकताका कथन उपचार से है ।

धर्म अधर्मद्रव्यकी उदासीननिमित्तता—जो शाश्वत अवस्थित है, जहाँके तहाँ ठहरे हुए है ऐसे शाश्वत अवस्थित धर्म और अधर्मद्रव्य उदासीन निमित्त कारण है । जब ये जीव-पुद्गल चलें तो उनके चलनेमें यह धर्मद्रव्य बहिरङ्ग सहकारी कारण है और जब चलते हुए ये ठहर जायें तो उस समय अधर्मद्रव्य बहिरङ्ग सहकारी कारण है ।

वस्तुस्वातन्त्र्य व उदासीननिमित्तता—यह निमित्त उपादानकी व्यवस्था धर्म और अधर्मद्रव्यके दृष्टान्तसे सर्वत्र विशेष स्पष्ट हो जाती है । हाँ केवल एक निष्क्रिय निमित्त और सक्रिय निमित्त इतने कहनेका अन्तर है । इतना अन्तर होनेपर भी वस्तुकी स्वतन्त्रतामें कहीं कोई बाधा नहीं आती है । किसी बालकने किसी बालकको पीट दिया, ठीक है, परन्तु उस बालकमें जो दुःख वेदना रोना जो भी क्षोभ होगा वह बालक अपने आपमें अकेले ही करेगा कि यह पीटने वालेकी परिणतिको लेकर करेगा या परस्पर दोनों मिलकर करेंगे ? जब कभी किसी घर इष्टका वियोग हो जाता है तो उसके घर फेरा करने वाले लोग आते हैं, महिलायें आती हैं तो वे रोती हुई आती हैं, घरके लोग भी रोने लगते हैं, पर जितने भी लोग वहाँ रो रहे हैं और जिस डिग्रीमें रो रहे हैं वे सब अपने आपमें अकेलेमें अकेलेके परिणमनसे रोनेका परिणमन कर रहे हैं । किसीके रुदनको समेटकर ग्रहण करके दूसरा रोता हो, ऐसा नहीं होता ।

ये धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य जीव और पुद्गलकी गति और स्थितिमें केवल एक बहिरङ्ग कारण होते हैं । इस प्रकार धर्म अधर्मद्रव्यका व्याख्यान किया गया है । अब आगे इसकी उदासीनताको एक दृष्टान्तसे सिद्ध करेंगे ।

विज्जदि जेसिं गमणं ठाणं पुणं तेसिमेव संभवदि ।

ते सगपरिणामेहिं दु गमणं ठां च कुब्बति ॥८६॥

धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यकी गति और स्थितिमें उदासीन हेतुता—धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य जीव तथा पुद्गलकी गति और स्थितिमें उदासीन-कारण हैं, इसकी सिद्धिमें इस

गाथामे एक मुख्य हेतु दिया गया है। देखो जिन जीवोंका गमन हो रहा है उन ही द्रव्योंकी स्थिति भी होती है। ये जीव पुद्गल जो गमन कर रहे हैं वे अपने परिणामनसे गमन करते हैं और वे ही वे ही जब गमन करके ठहरते हैं तो अपने परिणामनसे ठहरते हैं। उस गमन और ठहरनेमे ये दोनों द्रव्य बहिरङ्ग निमित्त कारण हैं। यदि यह धर्मद्रव्य जीव पुद्गलको किसी को चलाता होता और अधर्मद्रव्य ठहराता होता तो जिनकी गति होती है उनकी गति ही होती रहती और जिनकी स्थिति होती उनकी स्थिति ही होती रहती, क्योंकि धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यको एक बलाधानका बल मिल गया ना।

धर्म व अधर्मद्रव्यको प्रेरणक कारण माननेपर आपत्ति—यदि धर्मद्रव्य व अधर्मद्रव्यको प्रेरक मान लीजिए तो धर्मद्रव्य अपना पूरा बल लगाकर अपना काम करेगा, अधर्मद्रव्य अपना बल लगाकर अपना काम करेगा। सो कभी तो यह स्थिति हो जायगी कि इस जीवपुद्गलकी गति स्थितिमे भगडा बन जायगा। धर्मद्रव्य किसीको चला रहा है तो अधर्मद्रव्य उसका मुकाबला करेगा। अधर्मद्रव्य किसीको ठहरा रहा है तो धर्मद्रव्य उसे ढकेला करेगा अथवा कभी थोड़ी सभ्यता आ जाय, कोई किसीके काममे बाधा न डाले तो किसीका काम रुकेगा ही नहीं, धर्मद्रव्य जिसे चलाता है वह चलाता ही रहेगा और अधर्मद्रव्य जिसे ठहरा रहा है उसे वह ठहराता ही रहेगा, किन्तु दिखता तो यो है कि जब चलना है तो चलता है, जब ठहरता है तो ठहर जाता है, इसके चलने और ठहरनेमे इतनी स्वतंत्रता बनी हुई है। यह धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यकी उदासीनताका ही फल है।

स्वरूपदृष्टिसे वस्तुव्यवस्था—स्वरूपदृष्टिसे निरखें तो कोई भी निमित्त किसी दूसरे पदार्थपर जबरदस्ती नहीं करता, किन्तु ये परिणामने वाले उपादान ही स्वयं अपने आपमें ऐसी कला रख रहे हैं कि वे किसी योग्य निमित्तका सन्निधान पाकर अपनी शक्तिसे विभाव रूप परिणम जाते हैं, ऐसी सब उपादानोमे कला पड़ी हुई है। यह चर्चा बड़े कामकी है। धर्मपालनके लिए इस सम्यग्दर्शनकी मुलभूत पा लेना अनिवार्य है। यह मैं आत्मा जब जिस रूप परिणमता हूँ किसी रूप परिणमता हूँ। कभी मैं धनी बन गया, कभी मैं गरीब बन गया क्या परमार्थसे इस रूप हूँ? नहीं। धनी होना, गरीब होना यह अपने आत्मामे है ही नहीं, किन्तु इस प्रकारके भावोंका परिणामन यह हो रहा है। जीव अपनेमे केवल भावोंका ही तो करने वाला बन रहा है। किसी अन्य पदार्थमे क्या करता है? तो यह जीव जब जिस प्रकार के विभाव भावोंका परिणामन करता है अपनी शक्तिसे, किन्तु वह परिणामन किसी अन्यको विषयमे लेकर हुआ है, अतएव कोई परपदार्थ हमारे इस विभाव परिणामनमे निमित्त नहीं फिर भी इस निमित्तभूत, आश्रयभूत पदार्थका कुछ भी द्रव्य गुण परिणामन इसमें नहीं गया। इस कार्यके बननेमे उपादानकी कला देखिये कि इसमे ऐसी योग्यता है कि ऐसे

निमित्तको पाकर यह अमुक रूप परिणम जाता है। जरा इस वस्तुस्वातन्त्र्यके दृष्टिरूपी अमृतका पान तो कीजिए, फिर देखिये कितना सन्तोष आता है?

मिथ्या ज्ञानमे आनन्दका घात—यह मोही जीव मोहवश अपने स्वरूपसे चिगकर बाह्यपदार्थोंमें, बाह्य तत्त्वोंमें आत्मीय दृष्टि करके उलझ गया है और न जानें कितनी-कितनी प्रकारकी इसने कल्पनाएँ बनायी है और उन कल्पनावोका यह जीव क्लेश भोग रहा है। अपना आनन्द अपनी दृष्टिके आधीन है, किसी अन्य पदार्थके आधीन आनन्द नहीं है। तो यह आत्मा स्वयं सहज परम आनन्दस्वरूप अपनी इस स्वरूपदृष्टिसे चिगकर, इस विशुद्ध अनुभूतिसे चिगकर जितना बाह्यपदार्थोंमें चले जानेका अपराध किया है उस अपराधका प्रायश्चित्त है। आनन्दस्वरूप तो यह स्वयं है, प्रत्येक पदार्थ अपने आपके स्वरूपसे अपने आपमें परिणत हुआ करता है। कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्यपर जबरदस्ती नहीं करता। कोई मास्टर पढाता है और बीसो बालक पढते हैं तो यह मास्टर किसी बालकको जबरदस्ती ज्ञान पैदा नहीं कराता, किन्तु वे बालक स्वयं अपना हित विचारकर गुरुके वचनोका निमित्तमात्र पाकर अपने आपमें अपनी समझका बल लगाते हुए यत्न कर रहे हैं और उस यत्नमें वे बालक स्वयं अपनेमें ज्ञानप्रकाश पा लेते हैं। देखनेमें तो ऐसा लगता है कि यह अमुक मास्टर देखो कितना कर्मठ है? इन बच्चोंको घोट-घोटकर ज्ञान पिला रहा है, किन्तु कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थमें कुछ कर नहीं सकता है, व्यर्थ यह जीव मिथ्याज्ञानमें आनन्दका घात करता है।

धर्मद्रव्य व अधर्मद्रव्यकी उदासीनहेतुताका वर्णन—यह धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य भी जीव और पुद्गलकी गति एवं स्थितिमें उदासीन निमित्तमात्र है। धर्मद्रव्य किसीकी गति का कारण बननेका अभ्यास नहीं कर रहा, यत्न नहीं कर रहा, वह निष्क्रिय अवस्थित है, ऐसे ही अधर्मद्रव्य भी स्थितिके हेतु बननेका श्रम नहीं कर रहा। ये दोनों पदार्थ गमन और स्थितिमें मुख्य कारण नहीं हैं। यदि ये गमनके और ठहरानेके मुख्य कारण होते तो जिनकी गति शुरू हुई है, हो रही है उनकी गति ही होती और जिनकी स्थिति ही हो रही है उनकी स्थिति ही होती। लेकिन देखा यह जा रहा है कि जैसे किसी भी एक पदार्थका अभी गमन हो रहा है तो उस समय बादमें उस ही पदार्थका ठहरना हो रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य जीव और पुद्गलकी गतिमें और स्थितिमें कारण नहीं हैं, प्रेरक कारण नहीं हैं, किन्तु ये उदासीन कारण हैं, और यह भी कथन व्यवहारनयका है। निश्चयनयमें तो अन्य पदार्थोंकी दृष्टि ही नहीं रहती है।

व्यवहारनयसे हेतुताका वर्णन—निश्चयनयके विभागमें निमित्त उपादानकी व्यवस्था नहीं है, वह तो जो कुछ है एक ही को निरख रहा है। यहाँ फिर एक जिज्ञासा हो सकती है कि यदि ऐसी उदासीनता है अथवा व्यवहारनयसे ही व्यवस्था है कि धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य

जीव पुद्गलकी गति और स्थितिमें उदासीन कारण है तो फिर चलने वाले ठहरने वाले पदार्थ का गमन और ठहरना किस प्रकार होगा ? समाधान यह है कि सभी चलने वाले और ठहरने वाले पदार्थ निश्चयसे अपने ही अपने परिणामनसे गति और स्थितिको किया करते हैं, व्यवहारनयसे देखनेपर उसमें निमित्त धर्म अधर्मद्रव्य है । निश्चय एक ही पदार्थको निरखता है, व्यवहार अनेक पदार्थोंको निरखता है । निमित्तनैमित्तिक व्यवस्था उपादान निमित्तकी चर्चा व्यवहारमें ही सम्भव है । निश्चयनय तो केवल एक वस्तुस्वरूपको देखा करता है । इस दृष्टिमें निमित्त लखा भी नहीं गया । यहाँ तक धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यका वर्णन हुआ है ।

धर्म अधर्मद्रव्यके अवगमसे शिक्षा—धर्म अधर्मद्रव्यके इस वर्णनमें हम सारभूत शिक्षा क्या ले ? निर्विकार चिदानन्दस्वरूप शाश्वत आनन्दनिधन अहेतुक एक स्वभावसे भिन्न ये धर्म अधर्मद्रव्य है, ये हेय तत्त्व है, यह मैं शुद्ध आत्मतत्त्व उपादेय हूँ और ये धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य हेय है और इतनी ही बात नहीं, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्यके विषयमें जो चर्चा की गई है उस चर्चा में जो विकल्प बने है ये विकल्प भी इस शुद्ध आत्मतत्त्वमें नहीं है । यो समझिये कि सब कुछ गुजर रहा है, पर उस गुजरते हुए के भीतर गुप्त सुरक्षित मैं एक शुद्ध आत्मतत्त्व हूँ । यहाँ तक धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य अस्तिकायका व्याख्यान समाप्त हुआ, अब आगे आकाश नामक अस्तिकायका व्याख्यान किया जा रहा है । उसमें सर्वप्रथम आकाशद्रव्यके स्वरूपकी प्रसिद्धि करते हैं ।

सर्व्वेसि जीवाण सेसाण तह य पुग्गलाण च ।

ज देदि विवरमखिल त लोए हवदि आयास ॥६०॥

आकाशका स्वरूप—समस्त जीवोंको और समस्त पुद्गलोंको, अन्य सभी द्रव्योंको जो भले प्रकारसे विवर देता है उमें लोकमें आकाश कहते हैं । विवर नाम बिलका है, मायने जो आये उसे समा दे । आकाशका काम क्या है ? जो आये उसे समा देना । तो सभी द्रव्यों का अवगाह लोकाकाशमें है । आगे नहीं है, किन्तु आकाशद्रव्यकी यह कला है कि सबको अपने आपमें अवगाह दे । यह सम्पूर्ण आकाशमें कला पड़ी हुई है । कोई न जा सके यह बात और है । कदाचित् मान लो ये जीव पुद्गल आदिक अलोकाकाशमें पटक दिये जाते तो क्या वह मना करता कि मेरेमें जगह नहीं है ? आकाशकी योग्यता, अवगाहशक्तिकी बात आकाशमें शाश्वत पड़ी हुई है । हाँ धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्यका सद्भाव जहाँ तक है वही तक अन्य समस्त पदार्थोंका अवगाह बना हुआ है ।

परिमित लोकाकाशमें अनन्त पदार्थोंके अवगाहकी एक जिज्ञासा—देखिये यह लोकाकाश कितने क्षेत्रमें है ? ३४३ घनराजूमें है । तब किन्ने प्रदेश हुए ? असंख्यात अर्थात् जिनकी गिनती नहीं है, किन्तु अन्त और नीमा तो है ना ? इससे बाहर लोकाकाश नहीं है ।

तो इस असख्यात प्रदेशमें इतने पदार्थ कैसे समा गए ? प्रथम तो जीव ही अनन्तानन्त है । फिर एक एक जीवके निकट, एकक्षेत्रावगाही, एक-एक जीवसे सम्बद्ध अनन्त तो शरीर वर्गणायें हैं और उससे अनन्तगुणो तैजस वर्गणायें हैं । उनसे अनन्तगुणो कार्माणिवर्गणायें हैं । यह तो एक-एक जीवसे सम्बद्ध बात है पर अनेक वर्गणायें जो जीवसे अबद्ध हैं, किन्तु जीवके साथ विलसता उपचित आहार व कार्माण वर्गणा हैं, वे भी अनन्तानन्त हैं । तो ये अनन्तानन्त जीव और उनसे भी अनन्तानन्त पुद्गल और लोकाकाशके बराबर ही ये असख्यात कालाणु, धर्म-द्रव्य और अधर्मद्रव्य ये सबके सब इतनेसे छोटे लोकाकाशमें कैसे समा गए, ऐसी एक जिज्ञासा होती है । उसके उत्तरमें सुनिये ।

परिमित लोकाकाशमें अनन्त पदार्थोंके अवगाहके प्रतिपादनमें एक दृष्टान्त—अवगाह की बातको दृष्टान्तसे समझें । जैसे एक कमरेमें एक दीपक जल रहा है । उसका प्रकाश खूब फैला हुआ है, उसीमें दूसरा दीपक जला दिया तो उसका भी प्रकाश समा जायगा । ऐसे ही समझो कि ये लोकाकाशके प्रदेश असख्यात हैं, उनमें अनन्तानन्त जीव पुद्गल ये सब समा जाते हैं और इस समा जानेमें एक आकाशकी ही अवगाह योग्यतापर ध्यान न दें किन्तु अपने आपमें परमाणुवोमें भी परस्परमें अवगाह करनेकी, प्रवेश करनेकी कला है । जिस प्रदेश पर एक परमाणु ठहर सकता है उस ही प्रदेशपर अनेक परमाणु ठहर सकते हैं । यही देख लो ना ? अपने जीवका विस्तार जितने क्षेत्रमें है उस ही क्षेत्रमें शरीरका विस्तार, कर्मका विस्तार यह सब पडा हुआ है । दूसरा दृष्टान्त लो ।

लोकाकाशमें अनन्त पदार्थोंके अवगाहपर कुछ अन्य दृष्टान्त—एक गूढ नागरसका कोई औषधिपिण्ड है, उसमें बहुतसा स्वर्ण समा जाता है, यह कोई धातु रसायनकी विधिकी बात है अथवा अँटनीके दूधके घड़ेमें उतना ही मधु भर दो तो समा जाता है अथवा जो किया जा सकता है उसे देख लो । एक कनस्टरमें राख खूब ऊपरसे भरी हो, उसमें पानी भरते जावो तो साराका सारा पानी समा जाता है । यह दृष्टान्त जितनी बातको समझनेके लिए दिया जा रहा है उतना ही प्रयोग रखना है । अथवा मंदिरमें एक घंटा बजा, उस घंटेकी आवाज फैल गयी । उसी समय दूसरा घंटा बज जाय तो वह दूसरे घंटेकी आवाज पहिले घंटे की आवाजमें समा जाती है । तो जैसे यहाँ भी निरखते हैं कि एक पदार्थमें अनेक पदार्थ समा जाते हैं तो ये सब पदार्थ भी परस्परमें समाकर और फिर इस आकाशमें समा जायें, यह बात मिट्ट हो जाती है ।

आकाशका परिज्ञान—इस पदद्रव्यात्मक लोकमें समस्त शेष द्रव्योंका अर्थात् जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल इन ५ द्रव्योंको जो सर्वप्रकारसे अवगाह देनेमें निमित्तभूत है ऐसा विशुद्ध क्षेत्रात्मक जो द्रव्य है उसे आकाश कहते हैं । इस आकाशकी सिद्धिमें किसीको शका

और विवाद नहीं है। देखिये अमूर्त पदार्थ ५ है—जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन ५ अमूर्त पदार्थोंका इन्द्रियो द्वारा ग्रहण नहीं होता। इस कारणसे ये पाँचो ज्ञानमे आने बड़े कठिन है, लेकिन जीव और आकाश—इन दो अमूर्त पदार्थोंके बारेमे इसकी जानकारी लेने मे बुद्धि चलती है। आकाशको तो यो कह दिया कि देखो यह जो पोल पडी है ना यही तो आकाश है। एक मोटी बुद्धिसे यह बात कही जाती है। यहाँ वस्तुतः जो आकाश है, जो उसके प्रदेश है, ६ साधारण गुणोसे युक्त है, जिसमे षट्गुणद्वानि वृद्धि चलती रहती है ऐसे आकाश कौन जानता है ? बस जो पोल देखा उसे लोग आकाश कहते है। कुछ भी कहे, पर आकाश द्रव्यको मान लेनेके लिए मनुष्योकी बुद्धि चलती है।

जीवके परिज्ञानकी सुगमता—जीवको माननेके लिए भी सुगमतया बुद्धि चलती है। हालांकि इस जीवके निषेध करने वाले बहुभाग जीव है, फिर भी इस जीवकी प्रसिद्धि अनेक ज्ञानी सत पुरुषोमे हो जाया करती है। क्यों हो जाती है ? धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य भी तो अमूर्तिक है, उनके विषयमे क्यों नहीं परिज्ञान होता ? और जीवद्रव्यके बारेमे क्यों परिज्ञान हो जाता है ? इसका कारण यह है कि यह जानने वाला जीव स्वयं है और फिर इस जीव पर जो बात गुजरे उसे यह जीव नहीं जान सकता क्या ? यदि यह ज्ञाता और होता और जीवद्रव्य दूसरा होता तो इसका जानना कठिन था, पर यह ज्ञाता ही तो जीव है। इस जीव मे जो बात गुजरती है, अनुभवमे आती है, भोगता रहता है। उतना भुगतान पाना होता है, फिर भी यह ज्ञान नहीं किया गया ऐसा नहीं हो सकता। तो स्वातिरिक्त जितने अमूर्त पदार्थ है उन अमूर्त पदार्थोमे आकाशद्रव्यका ज्ञान कर लेना अपेक्षाकृत दूसरोके कुछ सरलसा मालूम हो रहा है। इस गाथामे आकाशका स्वरूप कहा है।

जीवा पुगलकाया धम्माधम्मा य लोगदोणण्णा ।

तत्तो अण्णमण्ण आयास अतवदिरित्त ॥६१॥

लोककी द्रव्योसे अनन्यता—जीव, पुद्गल, काय, धर्म और अधर्म ये सभी द्रव्य और कालद्रव्य भी लोकसे भिन्न नहीं है। इनका पिण्ड समूह ही तो लोक है। लोकका जहाँ स्थान है उसे लोकाकाश कहते है। इस लोकाकाशसे वह आकाशद्रव्य अन्य भी है और अनन्य भी है, ऐसे आकाशद्रव्य अनन्त है। इस गाथामे बात मुख्य यह बतायी है कि आकाश लोकसे भी बाहर है। लोक नाम है समस्त द्रव्योके समूहका और आकाश नाम है अवगाहना देने वाले एक पदार्थका। तो यह आकाश इस लोकसे भिन्न भी हो गया और अभिन्न भी हो गया। चूँकि आकाश एक अखण्ड द्रव्य है अतएव वह लोकाकाशमे भी है और अलोकाकाशमे भी है।

निश्चयसे प्रत्येक पदार्थकी मात्र स्वस्वरूपता—यहाँ समस्त पदार्थोंके समूहको इस लोकसे अभिन्नता बताई गई है, तो भी निश्चयसे वहाँ भी प्रत्येक पदार्थ अपने आपमे अपने

आपका एकत्व लिए हुए है। यह व्यवहारदृष्टिका कथन है। यह लोकाकाश है और समस्त द्रव्योंके समूहका नाम लोक है। जीवद्रव्यमे तो जीवके अतिरिक्त शेषके सभी द्रव्योंसे भिन्नता है ? मूर्तिरहित केवलज्ञान और सहज परम आनन्द और निरञ्जन होना इन लक्षणोको देखा जाय तो जीव शेष द्रव्यसे भिन्न है और सब द्रव्य इस जीवसे भिन्न हैं, समस्त उपदेशोका प्रयोजन सब द्रव्योंसे अपनी भिन्नताका सम्बेदन करना है, और इस जीवको शरण और आनन्द भी इस भेदविज्ञानसे ही मिलता है।

केवलदृष्टिमें शंकाका अभाव—यह समस्त लोक बहुत बड़ा है, इस लोकमे यह एक अकेला जीव यत्र-तत्र कहाँ-कहाँ भ्रमण कर रहा है, इसका कोई ठौर भी नियत है क्या ? जिस जगह आज यह जीव उत्पन्न हुआ है, क्या उस जगह इस जीवका ठौर है। इस जीवका कोई वैभव नियत है क्या ? जिस समागम और वैभवमे हम आप पड़े हैं, यह हम आपसे बँध गया है क्या ? एक ममत्व परिणाम इस जीवको बेचैन किये जा रहा है। यो जीवको क्लेश एक ममत्वका है, मिथ्यात्वका है, अन्यथा जीवको क्लेश क्या है ? हे सुख चाहने वाले मुमुक्षु जनो, सुख चाहनेके लिए बाहरमे यत्न नहीं करना है। बाहरके समागम तो पुण्य पापके उद-यानुसार मिला करते हैं, उसमे तुम्हारे यत्नका कुछ प्राधान्य भी नहीं है, वहाँ तुम्हारा कुछ चल भी नहीं सकता, अपने आपमे अपना अतः ज्ञानमयी प्रयत्न करें तो सिद्धि होगी। जब कभी यह आत्मा केवल रह जाय, सबसे न्यारा रह जाय, फिर इसमे कोई बाधा है क्या, कोई क्लेश है क्या ? कोई शंका भय है क्या ? वह तो अपने आपके स्वरूपमे केवल ज्ञानमग्न रह-कर अपनेको कृतकृत्य कर लेगा।

एकत्वदर्शनका आशय—भैया ! यह प्रोग्राम सोचो यहाँ, हमे तो केवल बनना है। केवल बननेके लिए अभीसे अपने स्वरूपको केवल मानने लगे तो केवल बन जायेंगे। यह आत्मतत्त्व अन्य समस्त द्रव्योंसे भिन्न है। यद्यपि इस लोकमे बड़ा अवगाह हो रहा है। जहाँ मैं हूँ वही पुद्गल है, वही धर्म अधर्म है, वही आकाश काल है, हम कहाँ जायें कि जहाँ केवल हम ही हम रहे और वहा शेष द्रव्य न हो। ऐसा कोई स्थान आपको विदित है क्या ? कहाँ जायेंगे आप ? लोकसे बाहर तो आप जा न सकेंगे। रहेगे तो लोकमे ही। सर्वत्र जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल पड़े हुए हैं, आकाश तो व्यापक है ही। कौनसी जगह जायें कि आप अकेले रह सकेंगे ? अरे बाहरमे अकेलापन नहीं खोजना है। कही रहा आये यह जीव, अपने आपके स्वरूपका कैवल्य देखकर यह अपने आपको अकेला समझे। मैं सबसे न्यारा केवल अपने स्वरूपमात्र हूँ, निर्लेप केवल ज्ञानमात्र अपने आपकी प्रतीति हो वहाँ शंका नहीं, भय नहीं।

ममत्वका बन्धन—जो मनुष्य दुःखी है, शक्ति है, भयभीत हैं उनके क्लेशका कारण

यह है कि बाह्यपरिग्रहोमे ममत्व परिणाम लग रहा है। जैसे विसी गाधको ले जाना है तो उसकी जो छोटी बछिया है उसे आप ले जाइये। अधिक नहीं चल सकती है तो आप उसे गोद मे उठाकर चलने लगें तो वह गाय अपने आप पीछे-पीछे भागती है, तो जैसे यह गाय ममता के कारण पराधीन है ऐसे ही ये समस्त ससारी जन ममताके कारण परपदार्थोंके इतने तीव्र आकर्षणमे पराधीन हो गए है। इस जगतमे इस जीवके लिए कोई दूसरा सहाय होगा क्या? कोई किसीके दुःखको मिटा देगा क्या? किसी इष्ट वियोग वाले पुरुष या महिलाको समझाने के लिए मित्र जन व नाते रिश्तेदार सभी आते है तो वे सब उसके दुःखको मेटनेमे समर्थ हैं क्या? अरे वे कोई भी उसके दुःखको मेटनेमे समर्थ नहीं है। वह ही खुद अपने ज्ञानकी सभाल करे तो उसका वह दुःख मिट सकता है। जहाँ उसने इतना ज्ञान बनाया कि इस संसारमे मेरा कही कुछ नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, आज इस भवमे अन्य किसी गतिसे आ गया हूँ, यहाँ कौन किसका है, सभी न्यारे-न्यारे जीव है, यहाँ किसका शोक करना? यो ज्ञान बनाते ही वे सारे दुःख अपने आप टल जाते है।

इक आवत इक जात—एक कविने कहा है, उस स्थितिका चित्रण खीचा है जब कि बसत ऋतुके आनेका समय होता है, जब पुराने पत्ते झडने लगते है—“पात गिरंता यो कहे—सुनो वृक्ष वनराय। अबके बिछुडे कब मिलें दूर पडेंगे जाय ॥” वृक्षसे बिछुडता हुआ पत्ता मानो कह रहा है कि हे वनराज अब हम तुमसे बिछुड रहे है, न जाने तुमसे बिछुडकर कहाँ के कहाँ उड़ जायेंगे? अब हम तुमसे कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकेंगे? तब उत्तरमे वृक्ष कह रहा है—“वृक्षराज यो बोलियो, सुन पत्ता इक बात। या घर या ही रीत है, इक आवत इक जात ॥” तब वह वृक्ष कहता है कि अरे पत्ते! एक बात तो सुन ले, तुम इसकी क्या फिक्र करते हो? यह तो इस ससारकी रीति है कि एक आता है तो एक जाता है, एक जाता है तो एक आता है। ऐ पत्ते! यदि तुम हमसे बिछुड रहे हो तो दूसरे नये पत्ते तुम्हारी जगहपर आ जायेंगे। तो इस जगतमे किसका शरण ढूढते हो, यहा कोई सहाय न होगा।

अपनी संभाल—भैया! यह ससार अशरण है, इस अशरण ससारमे अपने आपकी जिम्मेदारी सभालनी होगी। भेदविज्ञान करके सर्वसे भिन्न अपने आपके स्वरूपका प्रतिबोध करना और अपनेको केवल रखकर अपने ज्ञान और आनन्द स्वरूपसे तृप्त बने रहना, यही है अपनी सभाल। मैं समस्त द्रव्योसे भिन्न हूँ। यद्यपि जहाँ मैं हूँ वहाँ सभी द्रव्य हैं, फिर भी मेरे स्वरूपमें किसी अन्य द्रव्यका प्रवेश नहीं है तथा कभी भी मैं अपना गुण अथवा पर्याय किसी द्रव्यको देनेमे समर्थ नहीं हूँ। हूँ मैं यहाँ लोकमे और इसी लोकमें है सभी पदार्थ। रहने दो, जान लिया इन सब परपदार्थोंको। समस्त पदार्थोंका जो समूह है इस समूहका नाम लोक है, किन्तु आकाश अनन्त है, वह लोकमे भी वही है और लोकके बाहर भी वही है

अर्थात् आकाश जो लोकरूपसे है लोकसे बाहर नहीं है और बाहर है जो वह केवलरूपसे है । इस प्रकार इस गाथामे लोकसे बाहर यह आकाश है, अखण्ड असीम, इसकी प्ररूपणा की गई है । आकाशद्रव्य नित्य शुद्ध है । इसकी चर्चामे विषयप्रवृत्तिका अवकाश नहीं है । विषय-वासनासे दूर रहना आत्मकल्याण ही तो है ।

आगास अवगास गमणद्विदिकारणोहि देदि जदि ।

उद्धगदिप्पधाणा सिद्धा चिट्ठंति किध तत्थ ॥६२॥

गतिस्थितिका कारण आकाशको माननेकी आशंका—इस प्रकरणमे एक यह शका की जा सकती है कि धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्यको इनकी गति और स्थितिका कारण कहा है । हमे तो यही आकाश जीव और पुद्गलोके गमनका और ठहरानेका कारण मालूम होता है । देखिये यह शका बहुत कुछ जच सकने वाली हो रही है । दुनियाको ऐसा ही मालूम पड रहा है कि यह आकाश है । इसमे पदार्थ गमन करते हैं, इसमे ही ठहरते हैं, गमन करना चाहे तो गमन कर लें, ठहरना चाहे तो ठहर लें, इस गमन करने और ठहराने दोनोंका कारण यह आकाश है । सो आकाशकी गति और स्थितिका कारण बताना चाहिये । धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यके माननेकी क्या जरूरत है ? इस ही शकाके समाधानमे यह गाथा कही जा रही है ।

आकाशमे गतिस्थितिहेतुता माननेपर अनिष्टप्रसंग—यदि आकाश नामका द्रव्य गति और स्थितिके कारणभूत धर्म अधर्मद्रव्यके उपग्रहकी बाल करने लगे, तो ऊर्द्ध गति वाले सिद्ध जो जीव है वे सिद्ध क्षेत्रपर ही क्यों ठहर जाते ? इसका कारण बतावो धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य तो माना नहीं, ऐसी स्थितिमे आकाश तो है असीम अनन्त, फिर तो ये चलते ही रहे, ठहरनेकी कही नौबत ही क्यों आये ? यह शका समाधानकी दृष्टिमे नई नहीं है, मगर शका रखनेकी शैली नई है । यदि यह आकाश ही अवकाशमे आने वाले अवगाहका कारणभूत जिस प्रकार है उस प्रकार गमन और ठहरने वाले पदार्थोंके गमन और ठहरनेका कारण भी हो जाय तब सर्वोत्कृष्ट स्वाभाविक ऊर्द्ध गतिसे परिणत हुए भगवान सिद्ध लोकके अतमे ही क्यों ठहरते हैं अथवा फिर तो एक भगवान् सिद्धकी ही क्या बात रही, सभी पदार्थ फिर एक सीमा तक ही क्यों पाये जाते हैं, क्रियावान पदार्थ तो इससे आगे भी चले जायें ना । क्यों यही रह गये ? यह दूषण आता है ।

दोषापत्ति देकर समाधान—कभी शकाकार समाधान देता है, आपत्ति देकर भी और फिर उस दोषापत्तिके बाद स्थितिपक्ष रक्खा जाता है । शकाकारने यह शका की थी कि धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य माननेकी कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि जीव और पुद्गलकी गति एव स्थिति का कारण आकाशद्रव्य है । उसके उत्तरमे यह कहा गया कि यदि आकाश ही गमन करने और ठहरनेका कारण होता तो आकाश तो सर्वत्र है, जीव व पुद्गल सर्वत्र क्यों नहीं चले

है । अन्यथा लोक और अलोककी सीमाकी व्यवस्था नहीं बन सकती । मान ली कदाचित् आकाश जीव पुद्गलके चलनेका कारण है तो इसे कहां तक चलना चाहिए था ? जहां तक आकाश मिले । और आकाश सर्वत्र है तब फिर जीव और पुद्गलकी गति नि सीम हो जायगी, और वे चलते-चलते रुकेंगे, फिर चलेगे, फिर रुकेंगे, ऐसी भी बात बनती रहेगी तो रुकना भी अलोकमे हो जायगा, चलना भी अलोकमे हो जायगा । तब होगा क्या कि चलना तो हो ही रहा है और रुकना हो रहा है तब फिर अलोक क्या रहा ?

उपग्रहका निर्णय—आकाशको जीवपुद्गलकी गति स्थितिमे निमित्त माननेपर दो दोष ये होते हैं—एक तो अलोकाकाशका अभाव हो जायगा और दूसरे लोकाकाशकी वृद्धि हो जायगी । इससे यह सिद्ध है कि आकाशद्रव्यका काम मात्र अवगाह देना है और यह भी धर्म अधर्मद्रव्यकी तरह उदासीन निमित्त है, जो ठहरे तो ठहर जाय, जो चले तो चला जाय । यो आकाशद्रव्य अवगाह देनेके लिए है । इस बातकी यहां सिद्धि की है । अब आकाशद्रव्यके सम्बन्धमे इस ही प्रकरणको उपसहारात्मक रूपसे पुन कह रहे हैं ।

तम्हा धम्माधम्मा गमणट्टिदिकारणाणि एणागासं ।

इदि जिण वरेहि भणिद लोगसहाव सुणताण ॥६५॥

गतिस्थितिहेतुताके सम्बन्धमें सिद्धान्त—इससे यह निर्णय करना कि धर्म और अधर्मद्रव्य ही जीव पुद्गलके चलनेमे और ठहरनेमे कारण है, आकाश नहीं है, ऐसा जिनेन्द्र-भगवानने कहा है । जो लोकके स्वरूपको श्रोता है उन श्रोतावोको यह बताया है कि अमूर्त पदार्थोंमे चलने और ठहरनेका निमित्त धर्म और अधर्मद्रव्य है और अवगाहका निमित्त आकाश-द्रव्य है । यह अति सूक्ष्म चर्चा है और आखो दिखने वाली बात नहीं है, खुदपर बीतने वाली बात नहीं है, इसलिए इसमे दिलचस्पी नहीं आ पाती है । अनुरजकता दो प्रसंगोमे आती है या तो दिखने वाली बातमे कोई घटना हो रही हो अर्थात् पुद्गलके सम्बन्धमे और एक खुद पर बीती चर्चा हो तो चूकि बहुत कुछ अनुभूत है तो इस कारणसे वहापर एक दिल टिकता है । इसी प्रकार यद्यपि यहां कोई दिल जल्दीसे लगना योग्य विषय नहीं है, फिर भी शुद्ध द्रव्यकी चर्चासे विषयकषायोमे अन्तर आ जाता है । विषयकषायोकी वृद्धि वहां होती है जहां विषयकषायोके साधनभूत पुद्गलपिण्डोको विषयमे लिया जाय ।

अमूर्त अजीवास्तिकायकी चर्चा—यह एक शुद्ध चर्चा है । लोकाकाश प्रमाण धर्मद्रव्य है और अधर्मद्रव्य है । आकाश असीम है, वह लोकरूप भी है और लोकसे बाहर भी है । यहां तक ५ अस्तिकायोके वर्णनके प्रसंगमें इस अधिकारमें पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश चार द्रव्योका वर्णन किया, जिसमें अमूर्त द्रव्य तीन है—धर्म, अधर्म और आकाश । ये तीनो द्रव्य एक जगह रह रहे हैं, फिर भी वस्तुस्वरूपकी दृष्टिसे ये जुदे-जुदे हैं, इस प्रकारका

वर्णन करते हैं।

धम्माधम्मागासा अपुवब्भूदा समानपरिणामा ।

पुधगुवलद्धिविसेसा करति एगत्तमण्णत्त ॥६६॥

धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य व आकाशद्रव्यकी एकता व अन्यता—धर्म, अधर्म और लोकाकाश ये समान परिमाण वाले हैं। जहां तक सब द्रव्य है उतनेका नाम लोकाकाश है। जितना बड़ा लोकाकाश है उतना ही बड़ा धर्मद्रव्य है, उतना ही बड़ा अधर्मद्रव्य है। नापकी दृष्टिसे देखो तो तीनों एक बराबर हैं, 'अमूर्तस्वभावकी' दृष्टिसे देखो तो वे तीनों एक बराबर हैं। सम्पूर्ण एकचेत्रावगाही व अमूर्तस्वभावी होनेसे एकत्वको प्राप्त होनेपर भी ये वास्तवमें अपने-अपने रूपको लिए हुए हैं और पृथक्-पृथक् अपना सत्त्व रखते हैं। व्यवहारदृष्टिसे, स्थूल दृष्टिसे समान परिणाम होनेके कारण और एक ही जगह रहनेके कारण इनमें एक समानपना पाया जा रहा है, लेकिन वास्तविक दृष्टिसे इनका स्वरूप न्यारा न्यारा है। धर्मद्रव्य तो गतिका कारण है, अधर्मद्रव्य स्थितिका कारण है, आकाशद्रव्य अवगाहका कारण है और इनका प्रदेश भी विभक्त है।

एकता व अन्यतापर एक स्थूल उदाहरण—जैसे एक ही घरमें १० आदमी रह रहे हैं, पर उन दसोंका परस्परमें एकका किसीसे मन नहीं मिलता तो जैसे यह कहा करते हैं कि एक घरमें रहते हुए भी ये सब न्यारे-न्यारे ही हैं, मन ही नहीं मिलता। यह एक मोटी बात कही जा रही है। ऐसे ही ये धर्म अधर्म लोकाकाश एक प्रमाण वाले हैं। एक ही जगह रह रहे हैं परिवर्तितके आदमी फिर भी एक जगह नहीं हैं। उनका शरीर न्यारा है, क्षेत्र न्यारा है, पर यहाँ तो ये तीन अमूर्त पदार्थ एक जगह रह रहे हैं, फिर भी किसीका स्वरूप किसीसे मिलता नहीं है। जैसे पानीमें मिट्टीका तेल डाल दिया तो एक जगह होकर भी वह पानी अपने ही स्वभावको लिए हुए है, तेल अपने स्वभावको लिए हुए है। मन नहीं मिलता अर्थात् उनका स्वरूप नहीं मिलता तो यो ये तीन द्रव्य विभक्तप्रदेशी हैं और विशेष रूपसे पृथक् उपलब्ध है, इस कारण ये जुड़े-जुड़े ही हैं।

एकता व भिन्नता बतानेका हितकारी तात्पर्य—इसका तात्पर्य यह हुआ कि जैसे यह जीवद्रव्य पुद्गल आदिक ५ द्रव्योंके साथ और शेष अन्य जीवोंके साथ एकचेत्रावगाह रूपसे रहता है यो व्यवहारसे यहाँ एकत्व समझमें आ रहा है, फिर भी निश्चयसे सबके अपने-अपने धर्म जुड़े-जुड़े हैं अतएव उन सबसे मैं भिन्न हूँ। देखिये यही की बात, आप जितनेमें फँसे हैं, जितनेमें चेतना प्रकाश है, ज्ञानभाव है उतनेमें आप हैं ना ? उस क्षेत्रमें ही यह शरीर है, उसी क्षेत्रमें धर्मद्रव्य है, आकाशद्रव्य है, और आपके शरीरमें जो असंख्याते जीव बस रहे हैं और असंख्याते जीवोंकी ही बात क्या, इस शरीरमें निगोद जीव भी बस सकते हैं, तो अनन्त जीव

जाते ? उनकी गतिमे तो रुकावट न होनी चाहिए थी ।

समाधानमें सिद्धोंका उदाहरण देनेका कारण—भैया ! कोई अन्य पदार्थोंके लिए कुछ और बहाना ला सकते है । ये पुद्गल पिण्डरूप है, इनको इससे ऊपर जाने योग्य वातावरण नहीं मिलता, नहीं जा सकते । ससारी जीवोंके भी इस तरहके कर्म नहीं है, ये अशक्त है, ये नहीं जा सकते । अन्य द्रव्योंमे कुछ बहाना लाया जा सकता है, किन्तु जो शरीरसे कर्मों से मुक्त हो गए है, जिनमे स्वाभाविक ऊर्द्ध गमनका स्वभाव व्यक्त हो गया है उन सिद्ध भगवानके चलते ही रहनेमे कोई बहाना नहीं मिल सकता । इस कारण दोषापत्ति देते समय भगवान सिद्धका ही दृष्टान्त दिया है कि यदि धर्म अधर्मद्रव्य न होते तो भगवान सिद्ध निरन्तर आगे चलते ही रहते । ठहरनेका तो वहाँ कोई काम ही न था । क्योंकि सिद्धोंमे तो विशुद्ध ऊर्द्धगमन स्वभाव है ही, इससे बात क्या सिद्ध हुई । उस सिद्ध की जाने वाली बातको अगली गाथामे रख रहे है ।

जम्हा उवरिद्वारा सिद्धाण जिणवरेहि पण्णत्त ।

तम्हा गमणद्वारा आयासे जाण णत्थित्ति ॥६३॥

गतिस्थितिहेतुताका युक्तिपूर्वक सिद्धान्तका प्ररूपण—सिद्ध भगवानका स्थान जिनवर भगवानने लोकके शिखर पर बताया है । इस कारण गमनक्रियामे हेतुभूत आकाशद्रव्यको नहीं कहा जा सकता । बहुत-बहुत वर्णन हो गया है कि सिद्ध भगवान लोकके शिखरपर बिराजमान है, अब आगे क्यों नहीं गए ? गमनका बहिरङ्ग कारणभूत जो कुछ भी है वह आगे नहीं है, इस कारण आकाशको गतिका हेतुभूत नहीं कहा जा सकता । गतिका हेतुभूत धर्मद्रव्य ही है । और धर्मास्तिकायका अभाव होने से वे वही रुक गए । भगवान जहाँसे मुक्त हुए है वहाँसे जाते तो अवश्य हैं ऊपर, पर वे लोकके ऊपर ही अवस्थित है । इससे यह पूर्ण सिद्ध है कि गति और स्थितिका हेतुपना आकाशमे नहीं है । लोक और अलोक इस विभागके करने वाले धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य ही है । ये ही जीव और पुद्गलकी गति और स्थितिके कारण होते है । भगवान सिद्धका यहाँ उदाहरण लिया है ।

सिद्धता—सिद्ध मायने जो एक विलक्षण पक गया है अथवा अनुपम अवस्थाको प्राप्त हो गया है । लोकसिद्ध तो बहुतसी बातें है । कोई अञ्जनसिद्ध होता है जिस अञ्जनको लगा ले तो सारा शरीर अन्तर्ध्यान हो जाता है । कोई पादुकासिद्ध होता है, कोई खड्गसिद्ध हो जाती जिसको पहिनकर तालाबमे जलके ऊपर-ऊपर गमन हो सकता है । किसीको गुटका सिद्ध हो गया, किसी को खड्गादिक शस्त्र सिद्ध हो गये । लौकिक बातें तो बहुतसी है मगर उन सबसे विलक्षण ये सिद्ध भगवत है, जिसमे सम्यक्त्व आदिक अष्टगुण प्रकट हो गए हैं उन सिद्धोंकी बात कह रहे है, उनका ऊर्द्धगमन स्वभाव है । और वे जहाँ भी जायें ऊपर

एक ही समयमें पहुँच जाते हैं। सिद्ध भगवन्तोंका निवास लोकके अग्रभागपर है, उससे आगे नहीं है। इस अन्तराधिकारमें धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यकी सिद्धि गति स्थितिके हेतुरूपमें हुई है। आकाशद्रव्य तो पदार्थोंके अवगाहका ही कारणभूत है। इन सब द्रव्योंकी चर्चा करके हमें शिक्षा यही ग्रहण करना है—यह मैं जीवद्रव्य इन सब मिले हुए समस्त पदार्थोंसे न्याय केवल ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, इस प्रतीतिसे ही कल्याणका मार्ग मिलता है।

जदि हवदि गमणहेदू आयास ठाणकारण तेसि ।

पसजदि अलोगहाणी लोगस्स य अतपरिवुड्ढी ॥६४॥

आकाशमें गतिस्थिति कारणता माननेपर आपत्ति—आकाश जीव पुद्गलकी गति और स्थितिका कारण क्यों नहीं है ? इस सम्बन्धमें फिर भी और युक्ति देते हैं। यदि आकाश जीव पुद्गलकी गतिका कारण होता और स्थितिका कारण होता तो एक तो यह दोष है कि अलोकाकाश कुछ कहलाता ही नहीं। दूसरे लोकाकाशके अन्तर्ही वृद्धि हो जाती। लोकाकाश तो बहुत बड़ा हो जाता और बड़ा क्या असीम हो जाता और अलोकाकाश रहता ही नहीं। इससे यह समझना कि आकाश जीव पुद्गलकी गति और स्थितिका हेतु नहीं है, क्योंकि अन्यथा लोक और अलोककी सीमाकी व्यवस्था नहीं बन सकती।

अनुमानज्ञानकी प्रमाणता—लोग अनुमानज्ञानको एक कमजोर ज्ञानकी दृष्टिसे देखते हैं। जैसे बोलने लगते कि हाँ पता नहीं कि क्या बात है, अनुमानकी बात है। लोग अनुमान ज्ञानको कुछ अशक्त दृष्टिसे देखा करते हैं, लेकिन अनुमानज्ञानको उतना ही प्रबल प्रमाण कहा गया है जितना प्रबल सांख्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञानप्रमाण होता है। न्यायशास्त्रमें अनुमानके अग ५ कहे हैं—प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। जैसे बोलें कि इस पर्वतमें अग्नि होनी चाहिए, क्योंकि अन्यथा धुवा होना न पाया जा सकता था। धुवा देखो पर्वतमें से उठता हो तो अनुमानज्ञान बनाया कि इस पर्वतमें अग्नि है धुवा होनेसे। जहाँ-जहाँ धुवा होता है वहाँ-वहाँ अग्नि होती है, जहाँ अग्नि नहीं होती है वहाँ धुवा नहीं होता है। इसमें पहली व्याप्तिका उदाहरण है रसोईघर। वहाँ धुवा है तो अग्नि भी है। दूसरी व्याप्तिका उदाहरण है तालाब। वहाँ अग्नि नहीं है तो धुवा भी नहीं है। और इस पर्वतमें धुवा देखा जा रहा है, इससे सिद्ध है कि यहाँ अग्नि अवश्य है। इस ज्ञानमें शककी बात है या दृढताकी बात है ? दृढताकी बात है। लोकमें प्रसिद्धि है कि अनुमानज्ञान शका वाली बातमें किया जाता है, किन्तु ऐसा नहीं है। अनुमानज्ञान उतना ही दृढ प्रमाण है परोक्षप्रमाणमें जितना मति स्मृति आदिक हैं।

आकाशमें गतिस्थितिहेतुता माननेपर हुई दोषापत्तिका विवरण—यहाँ अनुमानज्ञानसे यह सिद्ध कर रहे हैं कि आकाश [जीवपुद्गलके चलनेमें कारण नहीं है, ठहरनेमें कारण नहीं

भी उसी जगहमे अवगाह लिए हुए है, किन्तु पैरमे जो कीड़े फिर रहे है उन कीड़ोकी सज्ञा, उन कीड़ोका उपयोग, उन कीड़ोकी प्रवृत्ति कीड़ो जैसी है। आपकी सज्ञा, आपका विचार, आपका मन आपमें आपकी तरह है, भिन्न-भिन्न स्वरूपको लिए हुए है। यह एक क्षेत्रावगाही जीवोकी बात है।

जीवोंकी परस्पर भिन्नता—भैया ! परिवारमे तो सभी प्रकट भिन्न नजर आते है। यह इस शरीरमे रहने वाला मै, यहाँ दूसरे शरीरमे रहने वाले दूसरे जीव, यो भिन्न-भिन्न शरीरोंमे रहने वाले ये भिन्न-भिन्न जीव है। आपको थोड़ा फुसी हो तो आप ही उसकी वेदना को सहेगे। दूसरा कोई प्रेमी हो तो चूँकि आपको विषयभूत बनाकर उसने रागपरिणमन उत्पन्न किया तो वह अपने रागपरिणमनसे दुखी होगा, न कि आपकी फोडा फुसीके निमित्तसे। उसका क्लेश तो आपको ही भोगना पडेगा, कोई दूसरा नहीं भोग सकता। प्रत्येक जीव अत्यन्त न्यारा है।

अपूर्व लाभका अवसर—देखिये जैनधर्मका लाभ लूटनेका यह ही मौका है। यह ससार विषम है। आज मनुष्य है, कलका कुछ पता नहीं कि किस गतिमे पहुच जायेंगे, फिर क्या होगा, कब चेतना बनेगा ? सोच लीजिए। इस भवमे यदि धर्म और ज्ञानके लिए वर्द्धमान परिणाम हो रहे है तब तो सतोषकी बात है। यदि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य मे वर्द्धमान भाव नहीं होता है तो एक बड़े खेदकी बात है। आज मनुष्य है, कुछ अच्छे समागम मिले है, जैसा चाहे मनको स्वच्छन्द बना लें, क्योंकि प्रभुता कुछ पायी है इस समय, लेकिन यह ससार तो अतिविषम है। जीव लोकपर दृष्टि डालकर देखिये, केवल यहाँके थोड़ेसे वैभव और थोड़ेसे सुखमें क्या तत्त्व बसा है ? ऐसा उपाय बनावो कि यह आत्मा अपने स्वरूप का ज्ञान श्रद्धान और आचरण करके सदाके लिए ससारके सकटोसे मुक्त हो सके, ऐसा उपयोग बनाना चाहिए, इसीमे बड़प्पन है। धन बढ़ा लिया तो इससे कुछ बड़प्पन नहीं है। परिवार को योग्य बना लिया अथवा वे बुद्धिमान हो गए तो इससे भी आत्माका कुछ बड़प्पन नहीं है। आत्माका बड़प्पन तो रत्नत्रयकी सिद्धि करना ही है। अपने आपका केवल यथावत् निश्चय हो जाय और इस ही रूपमे अपनेको लेते रहनेका परिणाम हो जाय तो यही एकमात्र शरण है।

सोहान्धकार—यहाँ अन्य कुछ भी शरण नहीं है, सब असार है। घरके चार छः जीवोमे रमनेका तो भाव रहे और पड़ोसियोके या गाँवके किसी भी मनुष्यमे कुछ चित्त भी नहीं जाता, उनपर कुछ दयाकी बुद्धि ही नहीं जाती तो इसको कम विपदा न मानो। अरे जब तक ऐसी बात मनमे न आये कि जीव-जीव तो सब एक समान है, स्वरूप तो सबका एक सा है। न्यारेकी दृष्टिसे देखो तो जितने न्यारे गैरको देखते हो उतने ही न्यारे घरके लोगोंको

भी मानो, ऐसी झलक यदि कभी आती नहीं है तो समझो कि हमपर बड़ी विपदा है। यह अज्ञानका घोर अधिकार है।

अन्तर्ज्ञानमें अनाकुलता—भैया। जिस उपायसे सम्भवत्व जगे, सम्मग्नज्ञानकी स्थिरता रहे, बस यही मात्र एक उपाय सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है, और कुछ नहीं। आज जैसे कुछ डर लग रहा है, अचानक न जाने क्या हो जाय ? जो भी वैभव है वह आपके हाथ न रहे। स्थितिया तो भयंकर है। जो परिजन है वे न रहें ऐसी शकयें रखते हैं ना ? ठीक है। यह तो हुई बाह्य व्यवस्था और एक होता है अंतरङ्गका अज्ञान—इन दो में तो महान् अंतर है। अंतरङ्ग में जो अज्ञान बसा हुआ है तो इसकी घबड़ाहट है और अंतरङ्गमें अज्ञान नहीं बसा है, सम्मग्नज्ञान बन रहा है तो अन्तरङ्गमें अनाकुलता रहते हुए भी ये बाह्य व्यवस्थाएँ बना सकते हैं।

उपदेशका प्रयोजन—जितने उद्देश्य हैं उन समस्त उपदेशोका सार इतना है कि यह ज्ञानमें आ जाय कि जीव जुदा है और यह पुद्गल जुदा है। मेरा विनाश मेरे जीवपरिणामोंमें मलिनता कलुषता आनेसे होगा। किन्हीं बाह्यपदार्थोंके नष्ट होनेसे मेरा विनाश न होगा, और यह विनाश भी क्या है ? सत्तासे विनाशकी बात यहाँ भी नहीं है, किन्तु हम आनन्दरूपमें न रह सकें, क्षोभरूप प्रवृत्तिमें रहा करें, यह हमारी बरवादी है, ऐसी बरवादी हममें तभी होती है जब हम अपने आपमें मलिन परिणाम किया करते हैं। अन्तरङ्गमें मलिनता न जगे, यही एक हमारा सच्चा बड़प्पन है और यही सच्ची विभूति है।

प्राप्त क्षयोपशम—भैया। इस जीवका जो विकास होता है उस विकासमें सबसे पहिले तो क्षयोपशमकी जरूरत होती है, क्षयोपशमलब्धि की जरूरत है। तो क्षयोपशमलब्धि तो हम आपको मिल चुकी है। हम आपमें इतना ज्ञान है कि जिस बातका निर्णय करना चाहे निर्णय कर लेते हैं। जिस बुद्धिमें इतनी सामर्थ्य है कि बड़ी-बड़ी लौकिक व्यवस्थाओंकी व्यवस्थाएँ हल कर लें, बड़ी ऊँची समस्याएँ सुलझा लें। उस ज्ञानमें क्या इतनी योग्यता नहीं है कि इस ज्ञाताको पहिचानने चलें तो पहिचान लें। केवल एक रागका आवरण पड़ा है, इस कारणसे हम अपने आत्माका सीधा सही परिचय न कर पायें, लेकिन योग्यता हम आप सबमें आ चुकी है कि आत्मपरिचय कर लें। तो योग्य क्षयोपशम हम आपके है।

विशुद्धि व उपदेशग्रहणयोग्यता—देखिये विशुद्धि भी हम आपमें अनेक अंशोंमें आ चुकी है। बहुत क्रूरता भी नहीं है, बहुत लम्पटता भी नहीं है। धर्मका भी ख्याल रहता है और धर्मके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करनेका भी भाव रखते हैं, विशुद्धि भी बराबर मिली हुई है, उपदेश भी बहुत मिले हुए है। उपदेशोंसे भरे हुए ये अनेक ग्रन्थराज मिले हैं, जिनमें इनके समझनेकी शक्ति है वे इन्हें पढ़कर उपदेशका ही तो लाभ लेते रहते हैं, और इनको जानने वाले जो बतायें वह भी उपदेश है। तो उपदेश पानेकी भी सुविधा मिली है

और उस उपदेशको ग्रहण करनेकी भी योग्यता मिली है। अब जरूरत तो मननकी है। हम अपने आपमें तत्त्वविषयक मनन बनायें। मैं क्या हूँ, ये अन्य पदार्थ क्या है, इनसे मेरा क्या सम्बंध है? बाह्यपदार्थोंका संगम मेरा कहाँ तक पूरा पाडेगा, किसमें मेरा हित है? इस बात पर ध्यान दीजिए।

मनन व भेदविज्ञानका यत्न—यह सब वक्तव्य एक भेदविज्ञानके लिए है। तो अब यहाँ जो कुछ तत्त्वके विषयमें ज्ञान बनाया वह ज्ञान वस्तुस्वरूपके माफिक है, लेकिन जिस क्षणमें परके विकल्प टूटकर अपने आपके स्वरूपमें उपयोग समायेगा, श्रद्धान होगा, अनुभव होगा तब यही सब ज्ञान सम्यग्ज्ञान बन जायगा। फिर सम्यग्ज्ञान बननेके बाद ही पूर्वकालकी वासना परेशान करती है, पुनः पुनः अपने आपमें शिथिलता आती है। बाह्यमें उपयोग चलता है तो उस बाह्य उपयोगकी निवृत्तिके लिए बार-बार भेदविज्ञानका प्रयोग करना चाहिए, भेद-विज्ञानकी भावना भानी चाहिए। सम्यक्त्व हो जानेके बाद भेदविज्ञानकी भावनाकी आवश्यकता नहीं हो, ऐसा नहीं है। सम्यक्त्व होनेपर भी जब तक यह ज्ञान ज्ञानमें प्रतिष्ठित न हो जाय, अपने स्वरूपमें न समा जाय, जब तक विकल्प रहे तब तक इस भेदविज्ञानकी भावना करना चाहिए।

अभेदानुभूतिका पुरुषार्थ—जब इस भेदविज्ञानकी भावनाका दृढ अभ्यास हो जायगा तब बाह्यसे उपेक्षा करके अभेद निज चैतन्यस्वभावमें स्थिर होनेकी विशेषता होनी चाहिए। तब यह कदम होगा अभेदानुभूतिका। इस अभेदानुभूतिसे जो आनन्द प्रकट होता है उस आनन्दमें यह सामर्थ्य है कि रागादिक विभावोंका विनाश करे और द्रव्यकर्म कलकोंका भी नाश करनेमें निमित्त बने। यो सत्य आनन्द पानेके लिए ही धर्मका पालन होता है। कष्ट राहनेके लिए धर्मका पालन नहीं किया जाता। यो इस सहज परम विशुद्ध स्वाधीन आनन्दकी प्राप्तिके लिए आनन्दधाम निज चैतन्यस्वरूपका अनुभव करना चाहिए, और यह सब होगा ज्ञान द्वारा साध्य। इससे अपने इस जीवनको जानार्जनमें लगाकर उस ज्ञानामृतसे सींचकर सफल कीजियेगा। जैनशासनका अनुपम लाभ लूटनेका यही मौका है। मौका चूक जानेपर अर्थात् विषयकपायोकी मलिनतासे अपने आपके जीवनको बिगाड़ लेनेपर फिर इस जीवपर क्या बीतेगी, वह बहुत कठिन बात होगी। यहाँ इन ५ अस्तिकायोका वर्णन किया गया है। अब इस जूलिकामें अन्य बातें कही जायेंगी।

आगामकालजीवा धम्माधम्माय मुत्ति परिहीणा ।

मुत्ता पुग्गलदब्बं जीवो खलु चेदणो तेसु ॥६७॥

जूलिकामें द्रव्योंके विभागका प्रतिपादन—आकाशद्रव्य, कालद्रव्य, जीवद्रव्य, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य—ये ५ द्रव्य भूतिवृत्तासे रहित हैं अर्थात् रूप, रस, गंध, स्पर्शसे शून्य हैं। एक पुद्गल

द्रव्य ही मूर्तिक है और इस परिस्थितिमें उपाधिके सम्बन्धसे, उपचारसे जीव भी मूर्त कहलाता है। इन सब पदार्थोंमें से चेतन केवल जीव है। यह उस अधिकारकी चूलिका चल रही है। चूलिकाका अर्थ है जो कहा हो, उसमें जो कुछ अश छूट गया हो उसे कहना। उससे सम्बन्धित कुछ और कहना हो उसे कह देना, इसको चूलिका कहते हैं। जैसे आप किसी अपने मित्रसे या किसीसे भी एक-आध घटा बातें करते हैं तो बातें कर चुकनेके बाद जब आप उससे विदा होते हैं तो चूलिकारूपमें कुछ लगारकी बात कहकर जाया करते हैं वह उस प्रसङ्गकी चूलिका है, कही हुई बात भी कहना व न कही हुई बात भी कहना। यहाँ द्रव्योंमें मूर्तद्रव्य कौन है, अमूर्तद्रव्य कौन है, चेतन कौन है, अचेतन कौन है ? इसका वर्णन किया गया है।

द्रव्योंमें मूर्त व अमूर्तका विभाग—मूर्त कहते हैं उसे जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णके सद्भावका स्वभाव हो। तब निरख डालिये—६ द्रव्योंमें से किस द्रव्यमें स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण पाया जाता है ? केवल पुद्गलमें पाया जाता है यह मूर्तिकपना और जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णके अभावका स्वभाव पाया जाय उसे अमूर्त कहते हैं। तो निरख डालो, किन्-किन द्रव्योंमें ऐसा स्वभाव है कि त्रिकाल भी जिनमें स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण न हो सकें। इनके अभावका स्वभाव जिसमें पाया जाय वह अमूर्त पदार्थ है। ऐसे अमूर्त पदार्थ आकाश, काल, जीव, धर्म और अधर्म ये ५ हैं।

द्रव्योंमें चेतन और अचेतनका विभाग—अब चेतन और अचेतनका विभाग सुनिये। जिसमें चेतनके सद्भावका स्वभाव पाया जाय वह द्रव्य है चेतन। अब निरख डालो, किस द्रव्यमें चेतनके सद्भावका स्वभाव पाया जाता है ? एक जीवद्रव्यमें। जो प्रतिभासनेका काम करे, जिसमें जानकारी बने वही तो चेतनास्वभावके सद्भाव वाला पदार्थ है, वह केवल जीव-द्रव्य है। देखो जिसमें आनन्द भरा हुआ है उसमें हो दुःखकी नीवत आती है। शेष ५ द्रव्यों में सत्ता तो उनके है, पर सत्ता होकर न उनके आनन्द है, न उनके दुःख है। हम आप सोचें कि हम जीव सत् ही क्यों हुए ? हम पुद्गल, धर्म, अधर्म आदिक इन सत् रूप होते तो भला था। अब सोचनेसे क्या होता है ? तुम तो जीव ही सत् हो। अब जैसे तुम्हारा गुजारा बने, निपटारा बने उस कामका यत्न करो।

जीवका प्रबल बैरी—इस जीवका प्रबल बैरी घातक मोहभाव है, जो कि व्यर्थका मोहभाव है। स्वरूपदृष्टिसे देखो तो यह आत्मा अकेला ही है, अनादिकालसे अकेला ही रहा आया है व अनन्तकाल तक अकेला ही रहेगा। वर्तमानमें भी पूर्ण अकेला है। इसमें दूसरे पदार्थका सङ्ग भी नहीं है। यह मेरा है, ऐसा सोचना यही एक बड़ी विपदा है। परिस्थितिबश जो काम करना हो, जो काम किया जाता हो वह काम कर लेवे वह उतना बुरा नहीं है, पर 'यह मेरा है' इस प्रकारकी जो भीतरमें प्रतीति है यही है जीवकी प्रबल बैरी।

ज्ञानप्रकाशकी विशेषता—कोई यो भी अपनी सफाई पेश कर सकता है कि साहब हम तो सम्यग्दृष्टि है, हमारे किसी द्रव्यमें ममता नहीं है, मोह नहीं है। गृहस्थी है इसलिए यह सब निभाना पड़ता है। ऐसी बात हो सकती है, पर ऐसी सफाई देने वाली सख्या अधिक हो सकती है। यदि अन्तः यह श्रद्धा बन गयी है, भेदविज्ञान हो तो उसके फलमें उदारताका परिणाम भी व्यक्त हुआ ही करता है। उदारताका परिणाम न हो, व्यवहारमें त्यागकी कुछ बात भी न चलती हो और वह भी एक बेअटक दिलसे तब यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे भीतर निर्मोहताकी परिणति बनी हुई है। जब मेरे एक आत्मरवरूपसे सब कुछ न्यारा है, यह प्रकाश हो तब यह प्रकाश तो अपने प्रकाशके अनुरूप ही काम करेगा।

जगतकी असाररूपता—इस जगतमें सारभूत पदार्थ बाह्यमें कुछ नहीं है। थोड़ी देर के लिए किसीने अच्छा बोल बोल दिया, कुछ अपना प्रेम दर्शाया, कुछ सुहावना भी लगा, लेकिन कितने दिनकी बात है, और प्रथम तो यही बात है कि यह इसका प्रेम आजके लिए है, कलका कुछ भी ठेका नहीं है कि कैसा चित्त बने? पति-पत्नी, पिता-पुत्र सभीका कोई विश्वास नहीं है कि कब तक प्रेम रहे? यो तो एक विश्वास और कल्पनाके आधारपर व्यवहारके बड़े-बड़े काम भी चल रहे हैं। यदि एक भीतरमें छल आ जाय तो आपको २०) ६० का मनोआर्डर भी वसूल करना कठिन हो जायगा। डाकिया कहेंगे कि पहिले दस्तखत करो, आप कहेंगे कि पहिले रुपये दो, लेकिन विश्वासके आधारपर यह सब कुछ सधा हुआ है, टिका हुआ है। यो ही विश्वासके आधारपर आप अपने परिजनोको कहते हैं कि ये मेरे हैं, इनपर मेरा अधिकार है, ये आजीवन मेरे अनुकूल रहेंगे, लेकिन दम भरकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

अचेतन पदार्थ और व्यामोहीकी प्रकृति—यह जीव चेतन है, इसमें चैतन्यके सद्भाव का स्वभाव पाया जाता है, किन्तु जिसमें चेतनके अभावका स्वभाव पाया जाय उसे अचेतन कहते हैं। यह भी देख लीजिए। कौन-कौनसे द्रव्य अचेतन है? एक जीवद्रव्यको छोड़कर शेष ५ द्रव्य अचेतन हैं। यह जीव चेतन पदार्थमें भी व्यामोह करता है और अचेतन पदार्थमें भी व्यामोह करता है। और बात तो दूर रहो, किसी समय कोई पुरुष धर्म अधर्मद्रव्य जैसा सूक्ष्म अमूर्त पदार्थकी चर्चा कर रहा हो तो उसके खिलाफ कुछ अन्य प्रकारसे स्वरूप बताने वाला कोई दूसरा विवाद करने लगे तो अमूर्त धर्मद्रव्यकी चर्चाके विवादके प्रसंगमें भी गाली-गलीज और झगड़े भी हो सकते हैं। यह विडम्बना धर्मद्रव्यके मोहमें हुई है। देखिये—जो दिखता नहीं है, जिसकी हम स्पष्ट सिद्धि भी नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष दिखा भी नहीं सकते, केवल आगमके आधारपर जानकर हम चर्चा कर रहे हैं और उसकी चर्चाके विकल्पमें ही मेरा-तेरा लगा है। कितना व्यामोह घुसा हुआ है इस संसारो प्राणीमें?

जीवका विकार व विकारकी अपनायत—यह व्यामोही प्राणी अचेतनसे भी मोह करे, चेतनसे भी मोह करे, और अपने आपके चेतनमे बसे हुए जो चिदाभास विकल्प वितर्क विचार रागादिक भाव है उनसे भी मोह करता है। जो मैं कहता हूँ सो ठीक है, यह भी मोहकी बात है कि नहीं ? जो उसका विकल्प है, जो उसका विचार है उसे ठीक कह रहा है। अरे यह मालूम है कि जितने भी विचार है, जितने भी विकल्प है ये सब परभाव हैं, और परभावोको यह अपना रहा है तो यह मोहकी बात हुई ना ? इस चेतनपर बड़ी जिम्मेदारी है। उन ५ द्रव्योंका क्या बिगाड है ? कही कुछ हो। धर्म, अधर्म, आकाश और काल—इन ४ का तो कुछ बिगाड ही नहीं है। रही पुद्गलकी बात सो पुद्गल जल जाय, मिट जाय, छिद जाय, भिद जाय, इसको ही तो हम आप जीव लोग बिगाड कहा करते हैं। उन पुद्गलोकी ओरसे कोई देखे तो उनका क्या बिगाड ? ढेला रहे तो क्या, चूरा रहे तो क्या, लकड़ी रही तो क्या, राख रही तो क्या ? बिगाड तो सारा जीवका है, और लोकमे किसीका भी बिगाड नहीं है। इस जीवका बिगाड विकार है। विकारसे ही बिगाडा शब्द बिगाड है। इसने अपना बिगाड कर लिया, इसका सीधा अर्थ तो यही है कि इसने अपना विकार कर लिया। जो स्वभावसे, परिणमना था, जो शुद्ध वृत्ति होनी थी, उस शुद्ध वृत्तिसे विपरीत चला गया, यो यह जीव मोहवश अपना बिगाड किये चला जा रहा है।

जीवद्रव्यकी व्यवहारसे मूर्तिकता—इन ६ द्रव्योमे आकाश, काल, जीव, धर्म और अधर्म—ये ५ अमूर्त पदार्थ हैं, उनमे भी किसी पदार्थमे मूर्तिकताकी किसी रूपमे सम्भावना हो सकती है तो वह जीवद्रव्यमे। वह किस तरह ? यद्यपि यह जीवद्रव्य निश्चयसे अमूर्त अखण्ड एक प्रतिभासमय है, अमूर्त है स्पष्ट। तो भी जब यह जीव रागादिक विकाररहित सहज आनन्द एकस्वभावरूप आत्मतत्त्वकी भावनासे रहित होनेके कारण इस जीवके द्वारा जो उपाजित मूर्तिक कर्म है उस कर्मके ससर्गसे यह जीव बन्धनकी दृष्टिसे मूर्तिक भी होता है। देखो ना, जैसे कि यह जीव शरीरमे बँधा फसा है, शरीर जले तो जीव भी जले, ऐसा बधन किसी अन्य अमूर्त पदार्थमे है क्या ? किसी पुद्गलके बँध जानेसे या जीवके बँध जानेसे कभी इस आकाशमे भी विचलितपना हो जाता हो, धर्म और अधर्म कालमे भी विचलितपना हो जाता हो, कही युक्तिमे उतरता है क्या ? केवल जीवद्रव्य ही ऐसे बन्धनको प्राप्त हो गया। उस बन्धनकी दृष्टिसे यह जीवद्रव्य मूर्तिक कहा जाता है। तो उस कर्मके ससर्गसे यह जीव व्यवहार से अमूर्तिक भी होता है। पुद्गलद्रव्य तो स्पष्ट मूर्तिक है।

उपादेय तत्त्व—इन ६ द्रव्योमे चेतक पदार्थ, जीव ही उपादेय है, क्योंकि अपने और परपदार्थके परिच्छेदन करनेमे समर्थ चेतनभावसे परिणत जीव पदार्थ ही हुआ करता है। अब इस ही चेतकताको जब हम इस दृष्टिसे निरखें कि जो संशय विपर्यय अनध्यवसायरहित निज

का और परका परिच्छेदन रूप चेत रहा हो वह तो परमार्थतः चेतन है और इस प्रकार जो अपनेको न चेत रहा हो वह परमार्थतः अचेतन है । यहाँ जीव जीवमे ही घटाइये । जैसे किसी जीवको कह देते हैं कि यह तो अज्ञानी बन रहा है, यह तो अचेतन बन रहा है, जड़ हो गया है । तो जब इसकी चेतकतापर दृष्टि डालते हैं तो जहाँ शुद्ध चेतकता न हो उसे भी अचेतक कह सकते हैं । लेकिन चेतन और अचेतनका निर्णय स्वभावसे होता है, न कि परिणामनसे । इसीलिए तो यह बात कही गई है कि जिसमे चेतनेके सद्भावका स्वभाव हो वह है चेतन और जिसमे चेतनेके अभावका स्वभाव हो वह है अचेतन । जीवके सिवाय अन्य ५ द्रव्योमे स्व और परका प्रकाश करने वाला चैतन्यभाव नहीं है, इस कारण ये शेष द्रव्य अचेतन हैं । इस प्रकार इन द्रव्योमे मूर्त अमूर्त और चेतन अचेतनका विभाग बताया गया है ।

जीवा पुगलकाया सह सक्क्रियः हवति ए य सेसा ।

पुगल करणा जीवा खधा खलु काल करणा दु ॥६८॥

सक्रिय व निष्क्रिय द्रव्य—इस गाथामे यह बताया गया है कि समस्त द्रव्योमे से कौन-कौन द्रव्य सक्रिय है और कौन-कौन द्रव्य निष्क्रिय है ? जीव और पुद्गलकाय, ये दो द्रव्य तो सक्रिय हैं और शेषके ५ द्रव्य निष्क्रिय हैं । धर्मद्रव्य जहाँ जैसा अवस्थित है वहाँ वैसा त्रिकाल अवस्थित है । यो ही आकाशद्रव्य सर्वव्यापी है, उसमे तो अवस्थितता सुगम विदित हो जाती है और कालद्रव्य जो केवल एक प्रदेश प्रमाण है, लोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर ठहरा है, वे भी जहाँ जो ठहरे हैं वहाँ वे अनादिसे ठहरे हैं और अनन्तकाल तक अवस्थित रहेगे । केवल जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य ऐसे हैं जो सक्रिय हैं, चलते रहते हैं । इसमे सक्रियताका स्वभाव है । अष्टकर्मोंसे रहित सिद्ध भगवान् यद्यपि सक्रिय अब नहीं रहे, एक प्रदेश है । इधर-उधर वे सरक नहीं सकते और उनके आत्मप्रदेशोमे भी योग्य रीतिका उथल-पुथल नहीं हो सकता, लेकिन सक्रियताका स्वभाव जिसमे माना गया है वह स्वभाव तो त्रिकाल है, और सिद्धमे भी ऊर्द्ध गमन स्वभाव पाया जाता है । यद्यपि वे अपने सिद्ध क्षेत्र से ऊपर अर्थात् लोकसे बाहर त्रिकाल भी रच भी नहीं पहुँचते, किन्तु जिनमे जो शक्ति, जो गुण है, जो स्वभाव है वह शाश्वत रहा करता है ।

जीवकी सक्रियताका बहिरङ्ग साधन—एक प्रदेशसे अन्य प्रदेशपर पहुँचनेका कारण भूत जो परिस्पद परिणामन है उसे क्रिया कहते हैं । इस लक्षणको घटित करते हुए निरखें कि कौनसे जीव सक्रिय हैं ? ये जीव बहिरङ्ग साधनका निमित्त पाकर क्रियाशील बने रहा करते हैं ? सक्रियताका स्वभाव होनेपर भी ये जीव पदार्थ यो ही अटपट गमन नहीं किया करते, क्रिया नहीं किया करते, किन्तु बहिरङ्ग साधन जैसे अनुकूल सहज प्राप्त हुए हैं उनको मात्र निमित्त पाकर यह जीव अपनी परिणतिसे अपने आपमे प्रदेशपरिस्पदन करने लगता है ।

ससार अवस्थामे हम आप चलते है इसमे प्रदेशोसे प्रदेशान्तरपर पहुचनेका कारणभूत बहिरङ्ग साधन है शरीर व कर्म । और जब यह जीव अष्टकर्मोसे मुक्त होकर एक समयमे एकदम ऊपर चला जाता है उस समयकी क्रियामे साधन है बन्धका छेद । कोई चीज किसीमे फसी हो और जब उसका वियोग हो तो फिर भी क्रिया बन जाती है । यो बहिरङ्ग साधनके साथ यह जीव सक्रिय है, और इस प्रकार बहिरङ्ग साधनके द्वारसे सक्रिय हुआ करता है ।

पुद्गलकी सक्रियताका कारण — यह पुद्गल भी सक्रिय होता है । जो विशेष घटना होती है, विशेष क्रिया होती है, जो अभी न था अब हो गया, यो क्रियाएँ अट्टसट्ट नहीं होती है । बहिरङ्ग साधनका निमित्त पाकर होती हैं । ये पुद्गल स्कन्ध हैं । पत्ता उडता है तो उसमे बहिरङ्ग साधन हवा है । हाथसे डला फेंक दिया । डला बहुत दूर तक चला जाता है, उसमे बहिरङ्ग साधन हस्तप्रेरणा है, हस्तक्रिया है । कभी परमाणु अकेला ही गमन करे तो वहाँ भी बंध छेद या अन्य-अन्य योग्य वातावरण वहाँ बहिरङ्ग साधन हैं । इस प्रकार बहिरङ्ग साधनोके द्वारा सद्भूत ये पुद्गल भी सक्रिय होते है । निष्क्रिय तो आकाश है, धर्मद्रव्य है, अधर्मद्रव्य है और कालद्रव्य हैं ।

सक्रियता व निष्क्रियताका उपसंहारात्मक वर्णन—जीवके सक्रिय होनेका बहिरङ्ग साधन कर्म और नोकर्मके उपचय रूप पुद्गल है । सो वे जीव पुद्गलकरणक होकर क्रिया कर रहे हैं किन्तु सिद्ध भगवानकी निष्क्रियता पुद्गलकरणके अभावसे है । सिद्ध हो गए, सिद्ध क्षेत्रमे बिराज रहे, अब वे रच भी प्रदेशसे प्रदेशान्तरको प्राप्त नहीं होते है । इसका कारण यह है कि उनमे अब पुद्गल वर्णणावोका अभाव है । पुद्गलमे जो सक्रियता होती है उसमे बहिरङ्ग साधन उस परिणामनका निष्पादक कालद्रव्य है अथवा इन स्कन्धोमे परस्परमे एक दूसरेका प्रसंग कारण है । जैसे यहाँ शुद्ध आत्माके अनुभवसे कर्मपुद्गलका अभाव हो जाता है इस कारण सिद्ध जीवकी शाश्वत निष्क्रिय स्थिति सम्भव है । इस प्रकार पुद्गलमे भी निष्क्रियता कभी सम्भव नहीं है । सिद्धकी तरह पुद्गल निष्क्रिय नहीं हो पाते । इस प्रकार इस गाथामे सक्रियता और निष्क्रियताका विभाग बताया है ।

जे खलु इदियगेज्झा विसया जीवेहि हुति ते मुत्ता ।

सेस हवदि अमुत्त चित्त उभय समादियदि ॥६६॥

मूर्तिक पुद्गल—जो जीवोके द्वारा इन्द्रियोसे ग्रहणमे आता है वह विषय तो मूर्तिक कहलाता है और शेष अर्थात् इन्द्रियग्राह्य पदार्थोसे भिन्न समस्त अमूर्त पदार्थ कहलाते हैं । जीव स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु इन्द्रियके द्वारा तो उनके विषयभूत स्पर्श, रस, गंध, वर्ण स्वभाव वाले पदार्थ उपभोगमे ग्रहण किया करते है, परन्तु श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा वे ही अर्थ श्रोत्र इन्द्रियके विषयभूत शब्दोके आकाररूपसे परिणत हो होकर ग्रहणमे आया करते है ।

अर्थात् यह जीव स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा स्पर्शको भोगमे लेता है, रसना इन्द्रियके द्वारा रसको भोगता है, घ्राण इन्द्रियके द्वारा गंध भोगता है, चक्षु इन्द्रियके द्वारा रूप भोगता है और श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा शब्दको भोगता है। वे समस्त पदार्थ कभी जब स्थूल स्कध बन जाते हैं तब तो यह इन्द्रियो द्वारा उपभोगमे आता है और कभी सूक्ष्म स्कध हो जाता है और कभी परमाणु अवस्थाको प्राप्त हो जाता है। इन स्थितियोंमें ग्रहणमे नहीं आता। लेकिन इन्द्रियो द्वारा पुद्गलोको ग्रहण किये जानेकी योग्यता इनमे बनी हुई है। ये कभी ग्राह्य स्कन्धरूपमे आयें तब व्यक्त ग्रहण किये जा सकते हैं। इस कारण जीवके द्वारा ये पदार्थ ग्रहणमे आ रहे हो तो और ग्रहणमे न आ रहे हो तो मूर्तिक ही कहलाते हैं।

समस्त पुद्गलोमें मूर्तिकता—पुद्गलद्रव्य मूर्तिक है, रूप, रस, गंध, स्पर्शका पिण्ड है और शेष समस्त पदार्थ अर्थसमूह चूकि उनमे स्पर्श, रस, गंध, वर्णके अभावका स्वभाव है अर्थात् जीव धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्य इनमे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं है, अतएव वे इन्द्रियोके द्वारा ग्रहणमे नहीं आ सकते। इनमे यह योग्यता भी नहीं है कि इन्द्रियो द्वारा ग्रहणमे आ सकें। अतएव ये पदार्थ अमूर्त कहलाते हैं। तो इन्द्रिया मूर्त पदार्थोंको ही ग्रहण करती है, किन्तु मनमे ऐसी योग्यता है कि यह मूर्तपदार्थोंको भी जान सके और अमूर्त पदार्थोंको भी जान सके, लेकिन जानेगा परोक्षरूपसे ही। जैसे अमूर्तके बारेमे अपनेको जान ही गए हैं, आकाश है, जीव है, धर्म अधर्म है, आगमसे जाना, अनुमानसे जाना। जिस किसी भी प्रकार जाना, मनसे जाना तो परोक्ष जाना।

नियतविषयता व अनियतविषयता, प्राप्यकारिता व अप्राप्यकारिता—वह मन अनियत विषय वाला है अर्थात् जैसे स्पर्शन इन्द्रियका विषय स्पर्श है, छू करके हम रस नहीं जान सकते हैं कि इसमे कैसा रस है? छू करके स्पर्श ही जाना जा सकता है। रसना इन्द्रियसे रस ही जाना जा सकता है अन्य बात नहीं। घ्राणसे गन्ध ही जाना जा सकता है अन्य बात नहीं। चक्षु इन्द्रियसे रूप ही जाना जा सकता है अन्य बात नहीं। श्रोत्र इन्द्रियसे शब्द ही जाने जा सकते हैं। जैसे इन इन्द्रियोका विषय नियत है इसी प्रकार मनका विषय नियत नहीं है। कुछ भी जान ले, इस कारण मनको अनियत विषय वाला कहा है और यह अप्राप्यकारी है। जैसे स्पर्शन इन्द्रिय, रसना इन्द्रिय, घ्राण इन्द्रिय, कर्ण इन्द्रिय ये प्राप्यकारी हैं इसी प्रकार मन प्राप्यकारी नहीं है। देखो भिड करके जाननेका नाम प्राप्यकारी है। जब कानमे शब्द भरते हैं तो शब्द जाने जाते हैं, जब नासिकामे गंध भरती है तो गंध जानी जाती है। रसनासे रस जाना जाता, स्पर्शन इन्द्रियसे जब स्पर्श भिड जाता है तब स्पर्श जाना जाता है, यो चार-इन्द्रिया प्राप्यकारी हैं, आँखे अवश्य अप्राप्यकारी हैं।

ज्ञानकी पद्धतिके ज्ञानके लिये दृष्टिका दृष्टान्त देनेका कारण—दूर रखी हुई चीजको

ये आँखें भिडे बिना जानती है और इसी कारण इस आत्माके उस ज्ञातादृष्टा स्वभावको बताने के लिए आँखोका अनेक जगह उदाहरण लिया जाता है। जैसे ये आँखें दूर रहने वाली चीजों को बिना भिडे जान जाती है, ऐसा कई जगह दृष्टान्त दिया है। जैसे ये आँखें दूर रखी हुई भोजको नहीं करती है, नहीं भोगती है, किन्तु जानती भर है, इसी प्रकार यह ज्ञान दूर रहने वाले पदार्थोंको न करता है, न भोगता है, किन्तु जानता मात्र है, यह उदाहरण दिया जाया करता है। नो ये आँखें भी अप्राप्यकारी है, ऐसे ही मन अप्राप्यकारी है। यह मन किसी पर-पदार्थसे भिडकर नहीं जानता, यही मन उनके बारेमें अपने चिन्तनसे उन्हें जान जाता है। यह मन मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका साधनभूत है। मनके द्वारा श्रुतज्ञान भी होता है, मतिज्ञान भी होता है। हाँ मन मूर्त और अमूर्त पदार्थोंको जानता है। इस गाथामे मूर्तिकताका व अमूर्तिकताका स्वरूप बताया है—जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाये जायें उसे मूर्त कहते हैं और जिसमें ये न पाये जायें वे अमूर्त हैं। देखो यह आत्मा भी अमूर्त है, सबसे न्यारा केवल अपने स्वरूपमात्र है। ऐसा अमूर्त होकर भी यह आत्मा आज कितना भयशील है, बधनमें पड़ा है? ये सारी स्थितियाँ इसकी बन रही हैं, यह सब बड़े विपादकी बात है। आत्माके स्वरूपको निरखो तो यह तो विशुद्ध ज्ञान और आनन्दस्वरूप है। इसमें कोई भय, शका, खेद, विपाद किसीकी भी गुजाइश नहीं है, लेकिन हम अपने ऐसे स्वरूपको सम्हाले तब ऐसी वृत्ति बने। हम अनादि मोहसे मलीमस होकर, परपदार्थोंमें ममता बनाकर अपने आपकी निराकुलताको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, किन्तु जब भी इस जीवका सुधार होगा इस ही उपायसे सुधार होगा। विपयोके सेवनसे, विपयोकी प्रीतिसे सुधार नहीं हो सकता है। बात कठिन लग रही है, परतु कोई क्षण ऐसा आयगा कि मोहका त्याग, परिग्रहका त्याग यह कुछ कठिन न लगेगा, बल्कि मोह और परिग्रहोकी ओर उपयोग भी न ढूँककर देखेगा। हो दृढतासे अपने ज्ञानप्रकाशका अनुभव, अपने आपकी सम्हालसे ही अपना कल्याण है।

हमारा कर्तव्य—भैया। हम अधिकतर अपने इस अमूर्तस्वरूपकी ओर दृष्टि रखें। निजको निज और परको पर जाननेकी जब दृढता नहीं रहती है तब ही आकुलतावोकी उद्भूति होती है। अनादिसे लेकर अब तक जो आकुलतावोका ताता लगा आया है, इसका कारण यह है कि इन समस्त परपदार्थोंसे भिन्न इस निजस्वरूपकी प्रतीति नहीं की। जब भी कारण होगा तो हमारे लिए हमारी विशुद्ध प्रवृत्ति ही शरण बनेगी। यहाँ तक ५ द्रव्यकायोका वर्णन किया गया। अब इस अधिकारमें ५ अस्तिकायोसे बचा गया जो एक कालद्रव्य है उस काल-द्रव्यका व्याख्यान करते हैं।

कालो परिणामभवो परिणामो द्रव्यकालसम्भूदो ।

दोण्ह एस सहावो कालो खणभंगुरो गियदो ॥१००॥

कालद्रव्य—क्रमसे आने वाली जो समय नामकी पर्याय है वह तो व्यवहारकाल है और उस समय नामक पर्यायका आधारभूत द्रव्य निश्चयकाल है। इस कालके सम्बन्धमें सीधा इस प्रकारसे जानो कि इस लोकाकाशमें जितने प्रदेश हैं उन सब प्रदेशोंमें प्रत्येक प्रदेशपर एक-एक कालद्रव्य अवस्थित है, वह एकप्रदेशी है। उस कालद्रव्यकी परिणति एक-एक समयके रूपमें प्रकट होती है। चूँकि समय एक परिणामन है ना, तो कोईसा भी परिणामन किसी द्रव्यके बिना नहीं होता, किसी न किसी द्रव्यका वह परिणामन कहलाता है। समय नामका यह परिणामन जिस द्रव्यका है, उस द्रव्यका भी नाम समय रख लीजिए या इन्हे काल कह लीजिए। काल नामक द्रव्य समयका आधारभूत है।

समयके अवबोधका साधन—यद्यपि व्यवहारकाल निश्चयकालकी पर्याय है, तो भी यह जान कैसे जाता है कि कुछ समय गुजर गया? जीव और पुद्गलके परिणामनसे यह जाना जाता है। इस कारण जीव और पुद्गलके परिणामनसे समयकी आविर्भूति कही गई है। जैसे घड़ीकी सूई कुछ सरक गई, लो एक मिनट हो गया। एक मिनटका जो समय गुजर गया उस समय गुजरनेका ज्ञान हमें सूईसे हुआ। सूर्य एक ओरसे उदित होकर दूसरी ओर अस्तको प्राप्त हो गया, इससे हमें ज्ञान हुआ कि एक दिन बीत गया। इस समयको ये पुद्गलके परिणामन किया नहीं करते, केवल ये जता देने-वाले हैं। इस समयका जो अविभागी अंश है अर्थात् एक-एक समय है उस समयकी उत्पत्ति काल नामक निश्चय द्रव्यके परिणामनसे हुई है। जीव और पुद्गलका परिणामन तो बहिरंग निमित्तभूत द्रव्य कालके होनेपर हुआ है, इसीलिए जीव पुद्गलका परिणामन द्रव्यकालके निमित्तसे हुआ है, यो कहा जाता है।

कालके अवगम व उत्पादका प्रसंग—देखिये परस्परका सम्बन्ध—घड़ीकी सूई जो थोड़ी सरकी है उसमें जो परिणामन हुआ है वह निश्चयकालके समय नामक परिणामनका निमित्त पाकर इस सूईमें क्रिया हुई है और इस सूईकी क्रियाको जानकर उसके निमित्तसे हमें समयका बोध हुआ है कि इतना समय हुआ है। एक घटेमें जितने समय होते हैं उन समयों के निमित्तसे सूई-सरकी और सूई सरकनेके निमित्तसे हमें समयका ज्ञान हुआ। तात्पर्य यह है कि व्यवहारकाल जीव और पुद्गलके परिणामनसे ज्ञानमें आता है, परन्तु पुद्गलका परिणामन निश्चयकालकी परिणतिके निमित्त पाकर उत्पन्न होता है। इस युक्तिसे ज्ञानमें आया व्यवहार काल तो क्षणिक है अर्थात् समय मिनट घटा ये तो विनश्वर हैं, नष्ट होते रहते हैं, उनमें जो सूक्ष्म पर्याय है समय नामकी वह तो उतनी ही मात्रा है वह भी नश्वर है, पर निश्चयकाल नित्य है। निश्चयकाल अपने गुण और पर्यायोंका आधारभूत है, इसलिए सदाकाल अविनश्वर है।

कालमें द्रव्यत्व व अकायत्व—इन ५ अस्तिकायोंमें कालको नहीं बताया है। काल-

द्रव्य एकप्रदेशी है, इसलिए अस्तिकाय नहीं है। अस्तिकाय उसे कहते हैं जिसमें बहुत प्रदेश हो। जैसे ये दिखने वाले स्कन्ध अस्तिकाय है—जैसे जीव, धर्म आदिक द्रव्य ये प्रदेशके सच्य रूप हैं, परन्तु कालद्रव्य एक ही प्रदेशी है। लोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर एक-एक कालद्रव्य अवस्थित है और वही रत्नोकी राशिकी तरह है। जैसे रत्नोका ढेर इकट्ठा पड़ा है तो एक रत्नमें दूसरे रत्नका प्रवेश नहीं है, अवगाह नहीं है। इसी प्रकार यह कालद्रव्य लोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर बहुत घने चिपके पड़े हुए हैं, फिर भी किसी कालद्रव्यमें किसी दूसरे कालद्रव्यका प्रवेश नहीं है। निश्चयकाल है अविनाशी और व्यवहारकाल है क्षणिक। अब कौन नित्य है, कौन क्षणिक है ? इस प्रकारके विभागको बतानेके लिए आगेकी गाथा आ रही है।

कालोत्ति य ववदेसो सव्भावपरूवगो हवदि णिच्चो ।

उप्पण्णप्पद्वसी अवरो दीहतरुद्वाई ॥१०१॥

कालद्रव्यका प्रतिपादन—कालद्रव्यका यह वर्णन बहुत कुछ कठिनसा लग रहा है। इसमें कुछ प्रत्यक्षभूत पदार्थकी तरह समझ नहीं बन पाती, अतएव यह विषय कुछ कठिन प्रतीत होता है। किन्तु सर्वज्ञदेवके ज्ञानमें जो कुछ जाना गया और उसका प्रतिपादन दिव्य-ध्वनिके रूपमें हुआ। उसकी परम्परासे जो ज्ञान चला आया है, जो पदार्थ है उस सद्भूत पदार्थ का वर्णन तो नहीं छोड़ा जाता। तब सब कुछ बताया जा रहा है कि इस लोकमें यह है, यह भी है, तो कालद्रव्य भी तो है, उस कालद्रव्यका वर्णन कैसे छोड़ा जाय ? उस ही कालको बता रहे हैं कि यह कालद्रव्य किस प्रकारसे है, और किस प्रकारसे परिणत होता है।

निश्चयकाल—अर्थपरिणमनमें कारण जो हो कोई द्रव्यविशेष हो वह काल है वह काल है, इस तरह सदा व्यपदेशको प्राप्त होता है, वह अपने सद्भावको प्रकट करता हुआ नित्य है, जिसके बारेमें हम आप रहा करते हैं कि यह समय है यह भी समय है, यह काल है। अनेक कालद्रव्य होकर भी, अनेक समयपरिणमन होकर भी उनमें जो यह काल है ऐसी एकता को लिए हुए जो व्यपदेश होता है वह व्यपदेश निज कालके सद्भावका व्यपदेश है और प्रकट करता है कि यह नित्य है, और जो उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाया करता है उसका नाम है समय नामकी पर्याय। जो नष्ट होता हुआ चित्तमें समझमें बैठता है वह तो है पर्याय समय और जिसकी प्रति समय सत्ता रहती है वह है निश्चयकाल।

व्यवहारकाल—वह व्यवहारकाल यद्यपि क्षणभंगी है, फिर भी अपनी सतान बराबर बनाये है। यह समयोंके सतानकी वजहसे तो मिनट घटो वगैरा बने हुए है। तो समय यद्यपि क्षण-क्षणमें नष्ट होता जा रहा है, फिर भी इसकी सतान परम्परा बिना विच्छेद हुए बराबर बनती चली जा रही है, और फिर नय बलसे व्यवहारनयसे हम उस समयसे दीर्घकाल तक

ठहरे हुए कहने लगते हैं। जैसे यह एक घटेका समय है तो उस एक घटेके समयमें सूक्ष्म व्यवहारदृष्टिसे तो एक-एक समय नामकी पर्याय है, लेकिन स्थूल रूपसे हम एक घटेको ग्रहण में ले लेते हैं। यह इतना लम्बा समय है और फिर इस ही समयका समय सतानसे बढ़ा-बढ़ाकर अपनी बुद्धिमें आवलीसे लेकर सागरो पर्यन्त तकका व्यवहार बना लेते हैं। सेकेन्ड, मिनट, पहर, दिन, रात, महीना, वर्ष, युग, पूर्वागपूर्व चलते जाइए, फिर पल्य, फिर उपमासे बातें चलने लगती हैं। सागर उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कल्पकाल इस प्रकार बहुत लम्बे समयको हम अपनी बुद्धिमें ले लिया करते हैं।

निश्चयकाल व व्यवहारकालका लक्षण—यहाँ यह बात बतायी है कि निश्चयकाल तो नित्य है, क्योंकि वह द्रव्यरूप है और व्यवहारकाल क्षणिक है, क्योंकि वह पर्यायरूप है। जो अनादि अनन्त है, समयादिक कल्पनावोके भेदसे रहित है, परमाणुके द्रव्यरूपसे व्यवस्थित है, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं है, ऐसा अमूर्तिक समय आदिक पर्यायोका आधारभूत निश्चयकाल है, और उस कालद्रव्यकी पर्यायें जिसकी आदि है, जिसका अन्त है ऐसे समय घड़ी दिन विवक्षित कल्पनावोके भावरूप व्यवहारकाल होता है। इस प्रकार कालद्रव्यका कुछ वर्णन किया है। अब इस कालद्रव्यके सम्बन्धमें यह बात बता रहे हैं कि इसमें द्रव्यास्तिकाय-पना नहीं होता है। इस गाथाके साथ यह अन्तराधिकार पूर्ण होगा और उसके बाद शिक्षा रूपमें दो गाथाएँ आयेंगी।

एदे कालागासा धम्माधम्मा य पुग्गला जीवा ।

लव्भन्ति दव्वसण्ण कालस्स दु णत्थि कायत्त ॥१०२॥

कालद्रव्यकी अकायताका कारण—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये द्रव्य-पनेका लक्षण पाये जानेसे द्रव्य कहलाते हैं। इस प्रकार काल भी द्रव्य है, किन्तु उसके काय-पना नहीं है। द्रव्य उसे कहते हैं जो अपनी पर्यायोको प्राप्त करे, प्राप्त करता रहे, जिसमें पर्यायें बनती रहे उसे द्रव्य कहते हैं। सो कालद्रव्यमें भी समय नामकी पर्याय बनती रहती है। जब हम पूछें कि द्रव्य कितना होता है? तो उत्तर आयगा कि द्रव्य ६ होते हैं। काल भी द्रव्य है, किन्तु जैसे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाशमें अनेक प्रदेश हैं और इस कारण वे अस्तिकाय कहलाते हैं, वे पिण्डरूप हैं, बहुप्रदेशी हैं, इस प्रकारसे कालाणु बहुप्रदेशी नहीं हैं, यद्यपि इसकी गणना असंख्यात है। लोकाकाशमें जितने प्रदेश हैं उतने ही ये कालाणु हैं, लेकिन हैं अपने एक प्रदेशमें, अपने स्वरूपको पूर्ण करने वाले, इस कारण कालद्रव्यको अस्तिकाय नहीं कह सकते हैं। यही कारण है कि पञ्चास्तिकायके प्रकरणमें इस कालद्रव्यका मुख्य रूपसे वर्णन नहीं किया गया।

पञ्च अस्तिकायोंके वर्णनके प्रसंगमें कालकी वर्णनीयताका हेतु—इस ग्रन्थमें मुख्य

रूपसे जीव और पुद्गलका परिणाम बताया और उस परिणामनसे काल नामक पदार्थ ज्ञानमें आया करता है। इस कारणसे जीव पुद्गलपरिणामसे जाना गया यह कालद्रव्य, द्रव्यरूपसे सिद्ध किया है और इस पञ्चास्तिकायके मध्यमे इमे द्रव्यरूपसे अन्तर्भूत कर दिया है। अर्थात् इस ग्रन्थका नाम पञ्चास्तिकाय है, इसमें ५ अस्तिकायोका वर्णन किया गया है, लेकिन साथ ही यह जतानेके लिए कि समस्त पदार्थोंका परिणामन कालद्रव्यके परिणामनके निमित्तसे होता है। यह कालद्रव्य भी पञ्चास्तिकायके वर्णनके बीच आया है। इस प्रकार द्रव्यरूपसे, सख्या-रूपसे द्रव्य ६ होते हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जो स्वरूप अपनी सब जातिमें रहे और उसे छोड़कर अन्यमें न रहे यही जातिका लक्षण है। इस जातिकी दृष्टि से ये ६ द्रव्य हैं। जीवमें सब जीव आ गए, पुद्गलमें सब पुद्गल आ गए, कालमें सब काल आ गए। धर्म, अधर्म, आकाश ये तो सब एक एक ही हैं। इस प्रकार षट्द्रव्योंके समूहरूप इस लोकका वर्णन किया गया है।

एव पत्रयणसार पचत्थियसगह वियाणित्ता ।

जो मुयदि रागदोसे सो गाहदि दुक्खपरिमोक्ख ॥१०३॥

शास्त्रपरिज्ञानका लाभ—पच अस्तिकायोका वर्णन करनेके बाद आचार्यदेव यह बतला रहे हैं कि जिसमें ५ अस्तिकायोका सग्रह है ऐसे प्रवचनोंके इस सारभूत निबन्धको जान करके जो पुरुष राग और द्वेषको दूर कर सकता है वह दुःखसे छुटकारा पा लेता है। पाँच अस्तिकायोके अलावा और कुछ भी प्रतिपादित न होकर शास्त्रोमें षट्द्रव्योंसे अतिरिक्त और किसका वर्णन मिलेगा ? कुछ अन्य है ही नहीं। तो यह पञ्चास्तिकायका जो सग्रह है यह भी प्रवचनोंका सार है। प्रवचन काम आगमका भी है, परमागमका सारभूत यह कथन है। जो पुरुष इस ग्रन्थको लिखे हुए शब्दोंके अर्थको अर्थीरूपसे जानकर अपने आपमें घटित करता हुआ इस उपदेशमें जो अभीष्ट प्रयोजन है उसको चाहता हुआ समझकर जो अपने स्वभावका विश्वय करेगा वह पुरुष दुःखसे छुटकारा पा लेता है।

ससारके दुःख और उनके शमनका अधिकार—ससारमें दुःख इस प्रकार है जैसे अग्निसे उबलता हुआ जल हो। जैसे अग्निसे उबलता हुआ जल खलबलाया करता है, वह अपनेमें स्थित रह नहीं पाता है और ऐसा भी नहीं है कि अपनेसे अलग वही बाहरमें जल स्थित हो जाता हो। न अपने में स्थित है, न बाहर स्थित है, किन्तु दुःस्थ है, अपने ही अगल बगल खलबलाता रहता है। ऐसे ही इस ससारके दुःख जब इस जीवपर आते हैं तो इस जीवका यह परिणामन न अपनेमें स्थित है, न किसी बाहरमें चला गया, किन्तु अपने आपके प्रदेशोंमें खलबल करता हुआ यह बना रहता है। ऐसे दुःखसे भी छुटकारा वह पुरुष पा लेता है जो निजस्वभावको भली प्रकार जानकर उस अपने स्वभावको ग्रहण करता है।

संतापशमनका उपाय—देखिये अग्निसे खूब जावक्यमान (जलते हुए) उस जलकी शीतल करनेका हम आप क्या उपाय करते है कि जो आग लगी है उसे अलग कर दें और नई आग उसमें न डाले तो वह अत्यन्त उबलता हुआ पानी शीतल हो जाता है। ऐसे ही इस ससार अवस्थामें हम दुःखसे उबल रहे है। इस दुःखको शमन करना है तो यही उपाय करना होता है कि पहिलेके बंध तो अलग कर दें और नवीन बंध इसमें डालें नहीं तो यह दुःख शान्त हो जायगा। जितने भी बन्धन है वे स्नेहसे है। किसी भी परद्रव्यसे स्नेह न हो तो वहाँ कोई बन्धन ही अनुभवमें नहीं आता। गाय बछियासे बँधी है, बछिया गायसे बँधी है, गायसे मालिक बँधा है यह परस्परका बन्धन स्नेहसे है। यह तो एक जो प्रकट व्यवहारमें समझमें आ रहा है, उसकी बात है। यह जीवास्तिकायमें जो स्नेहभाव उत्पन्न होता है उसका निमित्त पाकर नवीन कर्म बन्धनको प्राप्त होते है। यह सर्व स्नेहका बन्धन है। यदि पूर्ण बन्धको दूर करना है, भावी बंधको आने नहीं देना है तो यह कर्तव्य होगा कि अपने को स्नेहरहित बनावें।

संतापशमन—जैसे जघन्य स्निग्ध गुणके अभिमुख जो परमाणु है उस परमाणुका बन्धन नहीं होता, ऐसे ही स्नेह जीर्ण शीर्ण हो जाय तो उस जीवका भी बन्धन न होगा। यह बन्धन कैसे दूर हो, उसका उपाय यही है कि रागद्वेषकी परिणतिका विनाश किया जाय। यह रागद्वेष परिणति कर्मबंधकी सततिको बढ़ाने वाली है। जो पुरुष इस रागद्वेष परिणतिको शिथिल करता है उसका वह स्नेह जिसे चिकनाई कहो, लेश्या कहो, जीर्ण शीर्ण हो जाती है, और यह चिकनाई जब दूर हो गई तो जैसे जघन्यगुणकी चिकनाई वाले परमाणुका बंध नहीं होता ऐसे ही इस जीर्ण स्नेह वाले आत्माका बन्धन न होगा। जब बन्धन न होगा अर्थात् पूर्वबंध तो मिट जाय और भावी बंध न आये तो इसका दुःख छूट जायगा। जैसे कि नई आग न लगाये, पुरानी आग दूर करदे तो वह खलबलाहट वह सतप्तता दूर हो जाती है।

हितप्रयोगकी आवश्यकता—हाँ लो देखो भैया ! सबसे बड़ा कठिन काम तो यही है ना कि रागद्वेषकी वृत्तिको दूर कर दें। उसका उपाय क्या है ? दो पहलवान थे, एक था तगडा और एक था अत्यन्त कमजोर। और वह हँसी मजाक करने वाला था। किसी प्रसंगमें तगडे पहलवानने कहा कि हमसे कोई भी लड़ सकता है। तो वह कमजोर पहलवान बोला कि हम तुमसे लड़ेंगे, तुम्हें तो हम खड़े होते ही होते पछार देंगे, मगर शर्त एक यह है कि जब तुम हमारे पास आना तो गिर जाना। अरे फिर पछारना ही क्या है ? यही तो एक कठिन काम है। यह काम कैसे बने ? उसका उपाय क्या है ? उसका उपाय यह है कि तत्काल जो कुछ भी गुजर रहा हो उस प्रसंगमें अपनी विवेक च्योतिको जगा ले, विकसित कर लें। अर्थात् अपने वर्तमानकालमें जो विभावपरिणमन होते हैं उन विभावपरिणमनोसे

भिन्न अनादिनिधन शुद्धज्ञायक स्वरूप यह मैं आत्मतत्त्व हूँ—इस प्रकार इन विभावपरिणामनों से अपने आत्माको जुदा प्रतीतिमे ले लें, यही है रागद्वेष परिणतिके मिटानेका उपाय । यह बात केवल बातमे रहे तो रागद्वेष परिणति नहीं मिटती । यह मर्म प्रयोगरूपमे आये तो राग द्वेषकी परिणति मिटती है । यह काम प्रयोगसाध्य हुआ करता है ।

दृष्टान्तपूर्वक हितप्रयोगकी आवश्यकताका समर्थन—बच्चोको तैरनेकी कला पुस्तको से सिखा देनेके बाद भी उन्हें नदीमे कूदनेको कह दिया जाय तो कूदकर वे तैर नहीं सकते । भले ही उन्होने वचनोसे तैरना खूब सीखा है किन्तु तैरना तो प्रयोगसाध्य बात है । इस ही प्रकार अपने आपके सम्बन्धमे जो भी उपदेश मिले है उन्हें केवल बातो तक ही रक्खें तो वह अनुभूति नहीं जगती । अनुभूति तो प्रयोगसाध्य बात है । ज्ञान और ज्ञानकी दृढता, ज्ञानकी स्थिरता यही तो एक प्रयोग है । जो पुरुष सर्वप्रयत्नोसे अपने शुद्ध अतस्तत्त्वको दृष्टिमे रखते हैं वे पुरुष रागद्वेषकी परिणतिका विनाश करते हैं ।

कष्टमे साहस—और भी देखो, जिसे अपनेपर बुखार गुजर जाय तो उस छाये हुए बुखारमे यह रोगी अपनेमे कैसी हिम्मत बनाता है ? दूसरे लोग देखकर घबडा जायें, बडा कठिन बुखार है, पर जिसपर गुजरती है वह अपना अतःसाहस बनाये है सहनेका, क्योंकि खुदपर गुजर रही है ना । केवल मालूम कर ले यह कि मुझको अब बडा तीव्र बुखार होगा और अब यह टाइफाइड बन जायगा तो उसको कितनी घबडाहट होती है और जब रोग आ जाय तो उसको सहनेकी शक्ति उसमे आ जाती है । जो भी कष्ट आयें उसे बराबर सहे, लघन किये पडा रहे, ये सब बातें उसके लिए आसन हो जाती है । हमपर आ रहे है ये रागद्वेष विभावपरिणामन, अनुभूत हो रहे है, पर उनको ही तो देख-देखकर हमे उनसे न्यारा होकर अपने आत्मतत्त्वके देखनेका साहस बनाना है, न कि उन विभावपरिणामनोंसे पीडित होकर कायर बने रहना है । यह बात तो अब तक बनी ही रही तभी तो अनादिसे अब तक यह समार चला आ रहा है ।

भेदविज्ञानका प्रयोग—ये विकार जो मुझमे अनुभूयमान हो रहे हैं ये कर्मबन्धोकी मततिसे हुए है । ये नये-नये आते है । जैसे बीजारोपण होना है । नये-नये वृक्ष लगाये जा रहे है, ऐसे ही नये-नये विकार वृक्ष इसमे लगाये जा रहे हैं । यह कर्मबन्ध सतति अनादिकालके रागद्वेष परिणामोंके कारण हुई है । और इस विभावमे, कर्मबन्धनमे यह अनादि सतति, परस्परका निमित्तनैमित्तिक भाव, कार्यकारणभाव यह चल रहा है । उससे जो यहाँ यह विकारारोपण हुआ है इन विकारोको ही दृष्टिमे रखकर ये मैं नहीं हूँ, मैं इनसे भिन्न शाश्वत चित्स्वरूप पदार्थ हूँ, इस प्रकार अपनेको इस वर्तमान कालमे अनुभूयमान विभावोसे न्यारा जो अपनेको निरखेगा वही इन रागद्वेषोका विनाश कर सकेगा ।

कल्याणमयं पुरुषार्थ—सब पुरुषार्थोंमें एक निचोड़रूप सार पुरुषार्थ यह है कि वर्तमान विभावपरिणामोंसे न्यारे अपने आपके उस चैतन्यस्वरूपकी प्रतीति बनाये रहना । इस पुरुषार्थमें सब तत्त्व आ जाते हैं । सब तत्त्वोंका जो प्रयोजन है वह प्रयोजन आ जाता है । प्रतिक्रमण और प्रायश्चित्त इस ही एक वर्तमानके उपायसे गर्भित है । जब वर्तमानमें आये हुए विकारोंसे भिन्न अपने धाममें हम पहुँचते हैं उपयोग द्वारा तो इसका अर्थ यही हुआ कि पूर्व कालमें जो कर्मबन्धन किया था वह कर्मबन्धन अब निष्फल हो रहा है । इसका अर्थ यही हुआ कि भावीकालमें हम पीड़ित हो सकते थे, ऐसा कर्मबन्ध होनेका था वह अब नहीं हो रहा है । एक मात्र पुरुषार्थ शान्तिके लिए हम आपको यह करना है ।

स्वरूपनिर्णयमे उत्थान—उत्थानकी बातें तभी बनती हैं जब हम अपनेको ऐसा निश्चय कर ले कि हम स्वरूपसे अत्यन्त विशुद्ध चैतन्यस्वभावी सत् है । केवल एक चेतनाका ही कार्य करने वाला यह मैं एक आत्मा परमात्मतत्त्व हूँ, ऐसा अपने स्वभावमें निश्चय हो तो ये सब बातें फिर बनने लगती हैं और इस विधिसे यह जीव दुःखोंसे छूट जाता है । मैं चैतन्यस्वभावी हूँ, यह निश्चय भी कही अन्यत्र नहीं करना है, अपने आपमें निश्चय करना है और वह अपने आपमें इस निज जीवास्तिकायके अन्तर्गत है । देखिये निजकी बात भेदरूपसे कही जा रही है । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके भेदकी दृष्टिसे यह मैं भी अपने उपयोगमें विभिन्न जचने लगता हूँ और तब फिर यह षट्कारक प्रक्रिया चलने लगती है ।

पदार्थ, अस्तिकाय, द्रव्य व तत्त्वके विश्लेषणमें दृष्टान्त—सिद्धान्त ग्रंथोंमें अपने आत्मा के सम्बन्धमें दो चार जगह बताया है जीवद्रव्य, जीवास्तिकाय जीव पदार्थ और जीवतत्त्व । जीव है ये चारों, फिर इनके साथ पदार्थ द्रव्य तत्त्व अस्तिकाय ये जुड़े-जुड़े बोलनेकी क्या जरूरत है ? बात यह है कि हम किसी भी पदार्थको निरखते हैं तो चार दृष्टियोंसे निरखा करते हैं—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव । यह चौकी है तो जब इस पिण्डदृष्टिसे निहारते हैं तो यह चौकी पिण्डात्मक नजर आयी । जब क्षेत्रदृष्टिसे निहारते हैं तो यह चौकी इतनी लम्बी चौड़ी ऊँची इस आकार नजर आयी । जब हम इस चौकीकी परिणति कालकी दृष्टिसे निहारते हैं तो यह पुरानी है, कमजोर है, पुष्ट है—ये सब बातें नजर आती हैं और जब इस चौकीकी भावकी दृष्टि से देखते हैं तो ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आदिक रूपसे दिखती है ।

जीवमें पदार्थ, अस्तिकाय, द्रव्य व तत्त्वका विश्लेषण—ऐसे ही जब हम इस जीवको पिण्डदृष्टिसे देखते हैं अर्थात् द्रव्यदृष्टिसे देखते हैं अर्थात् द्रव्यदृष्टिसे देखते हैं तो यह गुणपर्ययवान जीव पदार्थ नजर आता है । जब हम अपने आपको क्षेत्रकी भूमिकासे देखते हैं तो यह अस्ख्यातप्रदेशी अस्तिकाय है, यो जीवास्तिकायके रूपसे दृष्टिमें आता है । इसको ही जब हम कालदृष्टिसे निरखते हैं तो इसने अनेक पर्याय पायी दिखी, यो हम इसे जीवद्रव्यके रूपमें निर-

खते हैं और जब भावदृष्टिकी प्रधानतासे निरखते हैं तो यह तो एक चैतन्यस्वरूप जो भी इसका स्वभाव है उस स्वभावको लक्ष्यमे लेकर हम इसे जीवतत्त्वके रूपमे निरखते हैं तो यह मैं चैतन्यस्वभावी आत्मा हूँ, सो यह मैं स्वयं ऐसा हूँ और यह मैं जीवास्तिकायके अन्तर्गत हूँ अर्थात् अपने प्रदेशोमे ही बसने वाला हूँ । ऐसे इस स्वभावको जो पुरुष जानता है वह ससारके इन समस्त दुःखोको दूर कर देता है । पञ्चास्तिकायके प्रथम अधिकारमे इसकी समाप्तिसूचक ये दो गाथायें चल रही हैं । अब दुःखका छूटना किस क्रमसे होता है, इसका वर्णन इस दूसरी गाथामे कर रहे हैं ।

मुणि ऊण एतद्धं तदणुग्गमणुज्झदो णिहदमोहो ।

पसमियरागहोसो हवदि हदपरावरो जीवो ॥१०४॥

शास्त्राध्ययनका फल—जो जीव विनिष्ट स्वसम्बेदन ज्ञानके द्वारा इस नित्य आनन्द-स्वभावी शुद्ध जीवास्तिकाय नामक पदार्थको जानता है, मानता है और उसका ही अनुलक्षण करके अनुकरण करके उसका आश्रय करता है, उस रूपसे परिणामनमे उद्यमी बनता है वह पुरुष मोहको दूर करके रागद्वेषको प्रशान्त करके ससारसे निवृत्त हो जाता है । इसमे ज्ञान श्रद्धान और चारित्र्यकी शिक्षा दी गई है । यद्यपि ज्ञान, सम्यग्ज्ञान सम्यक्त्वका साथ पानेपर होता है यो साथ हुए तो भी वहाँ भी जो सम्यग्दर्शनके पूर्व ज्ञान होता है उस ज्ञानकी भी बड़ी महिमा है । ज्ञान द्वारा जो अपने आपका निर्णय करता है नो जब वह निर्णय प्रथम बार अनुभवके रूपमे उतर आता है—ओह बिल्कुल सही है, यही तो है तब वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान कहलाने लगता है और फिर इस अनुभूतिके बाद इस प्रकारका आत्मोपयोग न भी हो तो भी वह सम्यग्ज्ञान कहलाता है । इस शास्त्रका प्रयोजनभूत, अर्थभूत तो यह शुद्ध चैतन्यस्व-भावी आत्मा है । इस अपने आपको जो कोई भी जीव जानता है और फिर उस ही अर्थको उसही स्वभावसे अनुगमन करनेके लिए उद्यमी होता है उसके दर्शनमोहनीयका विनाश हो जाता है ।

सम्यग्ज्ञानमे व्यक्त परिचय—हमारे उन्नयनका बाधक है मोहभाव और मोहभावमे प्रबल है दृष्टिमोह । अर्थात् जो सम्यग्दर्शनका लोप करे ऐसा मिथ्या अभिनिवेश यही है प्रबल बन्धक । तो अपने आपके अनुगमनमे उद्यमी पुरुषके दृष्टिमोहका विनाश होता है उससे होता है स्वरूपका परिचय और अब जिसके बारेमे पहिले तो वह अव्यक्तरूपसे आत्माको कह रहा था, अब इस ही आत्माको यह स्वसंबेदन प्रत्यक्षीभूत ढंगसे अपने आत्माको जानने लगा, कहने लगा । स्वरूपपरिचय हो गया ना, जिससे अधिक परिचय होता है । लोग उसमे यह-यह ज्यादा बोला करते हैं और जिससे उपेक्षा होती है, साधारण परिचय होता है, उसके सम्बन्धसे वह वह की आवाज ज्यादा हुआ करती है । अब यहाँ हुआ है ज्ञानीको स्वरूपपरिचय । उस

स्वरूपपरिचयसे अब ज्ञानज्योति प्रकाशमान हो जाती है, प्रकट हो जाती है तब इसका राग और द्वेष शान्त होने लगता है । मोह मिटा कि रागद्वेष स्वयं शान्त हो जाते हैं ।

मोहक्षयसे रागद्वेषका विनाश—वृक्षकी जड़ कटी तो यह गिरा हुआ वृक्ष जैसे मूखने के उन्मुख रहता है और कुछ दिनोंमें वह पेड़ सूख जाता है । ऐसे ही मोहके दूर होते ही, अज्ञानके दूर होते ही ये रागद्वेष सूखने लगते हैं । जहाँ रागद्वेष शान्त हुए वहाँ भावी बंध और पूर्वबन्ध नष्ट हो जाता है । अब पुनः बंधके कारण रहे नहीं, राग द्वेष रहे नहीं तो यह जीव अपने स्वरूपमें स्थित होकर नित्य प्रतापशील रहता है । अनन्तज्ञान अनन्तदर्शनके विकाससे सर्वका ज्ञाताद्रष्टा रहे और अपने अनन्त आनन्द अनन्त शक्तिमय होनेसे सदा निराकुल रहे, ऐसा अनन्त प्रताप अपने आपके चैतन्यस्वभावमें शुद्धविधिसे उपयोगमें परिणत होनेका प्रताप इस जीवके अनन्तकाल तक रहता है ।

अधिकारसमाप्तिपर उपसंहार—यो जो कुछ ज्ञान पाया, जहाँ तक पाया हम आपने उस सिलसिलेमें इस शास्त्रका कितना उपयोग हो रहा है, जिस उपयोगपथसे चलकर हम मुक्ति जैसी स्थितिके निकट हो जायें, यो निहारिये और स्ववृत्तिमें उद्यत होइये । इस प्रकार इस अधिकारमें कल्याणकी प्राप्तिका उपायभूत यह पञ्चास्तिकायोका प्रतिपादन किया है ।

॥ इति पञ्चास्तिकाय प्रवचन चतुर्थ भाग समाप्त ॥

पञ्चास्तिकाय प्रवचन पंचम भाग

प्रवक्ता—अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ क्षु० मनोहर जी वर्गी
“सहजानन्द” महाराज

अभिवदिऊण सिरसा अपुणभवकारण महावीर ।

तेसि पयत्यभग मग मोखस्स वोच्छामि ॥१०५॥

नव पदार्थोंके वर्णनका संकल्प—अपुनर्भवके कारणभूत श्री महावीर भगवानको अभि-
नन्दन करके अब पूर्ववर्णित ५ अस्तिकायोके पदार्थोंका भग अर्थात् ६ पदार्थोंके रूपसे विस्तार
और मोक्षके मार्गको कहूंगा । प्रथम अधिकारमे षड्रव्य और ५ अस्तिकायोके स्वरूपका प्रति-
पादन किया था और उस प्रतिपादनके माध्यमसे विवेकी ज्ञानी सतपुरुषोंको शुद्ध तत्त्वकी बात
कही थी । अब इस ही शुद्ध आत्मतत्त्वका कैसे अवतार हो, कैसे इसकी उपलब्धि हो, इसका
मार्ग कहा जायगा । और वह मोक्षका मार्ग ६ पदार्थोंके विवरणके रूपसे कहा जायगा । इस
गाथामे आप्त भगवान श्री महावीर स्वामीका स्तवनपूर्वक इस ही बातकी प्रतिज्ञा की गई है ।

अपुनर्भवके कारण श्री महावीर भगवान—भगवान महावीर स्वामी अपुनर्भवके
कारणभूत है । अर्थात् इस समय जो यह महाधर्मतीर्थ प्रवर्तमान हो रहा है उसका मूलकर्ता
भगवान महादेवाधिदेव श्री वर्द्धमान स्वामी है । इन प्रभुकी भावस्तुति इसमे की गई है ।
अपुनर्भव नाम है फिरसे ससारमे न आना । अ मायने नही, पुनर् मायने फिरसे, भव मायने
ससार । अब फिरसे ससारमे नही आना है ऐसी स्थितिका नाम है अपुनर्भव । ये प्रभु इस
अपुनर्भवके स्वयं कारण है और भव्य जीवोंको अपुनर्भव मिले, ससारमकटोसे मुक्ति मिले,
इसका भी यह निमित्त कारण है, क्योंकि महावीर स्वामीकी दिव्यध्वनिकी परम्परासे और
द्वादशांगकी रचना होनेकी परम्परामे यह आज जो कुछ भी द्रव्यकी चर्चा, वस्तुका स्वरूप मिल
रहा है उस ही परम्पराकी देन है । ऐसे अपुनर्भवके कारणभूत भगवान महावीर स्वामीको
सिरसे अभिवादन करते हैं ।

सकटमोचन उपायकी आवश्यकता—भैया । सदाके लिए शकाये दूर हो जाये, सदा
के लिए सकट समाप्त हो जाये, ऐसा उपाय करना अच्छी बात है या नही ? उत्तर तो यही

सब कोई देंगे कि यह तो बड़ी अच्छी बात है कि ससारके सकट सदाके लिए समाप्त हो जायें । पर ससारके सकट सदाको समाप्त हो जायें इसका उपाय जो सुगम और स्वाधीन है, केवल अपने ज्ञान और अपनी वृत्तिके ही आधीन है, जिस उपायमे पराधीनता रच भी नहीं है, केवल एक आध्यात्मिक साहसकी आवश्यकता है, वह उपाय इस मोही जगतमे कितना कठिन लग रहा है ? यह जीव केवल मानने माननेका ही तो विकल्प कर रहा है कि और कुछ भी बाह्य पदार्थोंमे कर पाता है, इसकी मान्यताका निमित्त पाकर आत्मामे योग होता है और उसका निमित्त पाकर उसके अनुरूप बाह्यमे भी प्रवर्तन होता है । यो बात चल उठी समस्त ससारके कार्योकी, लेकिन इस जीवने अपना मूलमे क्या किया है ? केवल एक मान्यता । तो यह मानो जब बाह्य पदार्थोंकी अपनायत करती हुई पद्धतिसे मान्यता होती है तब इस जीवको क्लेश और बन्धन होता है, और जब बाह्यपदार्थोंको अपनानेकी पद्धति नहीं होती है, किन्तु निजको निज माननेकी पद्धति बनती है तब इस जीवको ज्ञानानुभूति होती है और सदाके लिए सकट छूट जायें—इसका उपाय बनता है ।

यथार्थ विश्राम—जैसे दिनभर बहुत काम करनेके बाद थकान हो जाती है और उस थकानको दूर करनेके लिए रात्रिको निद्रा लेनेकी जरूरत होती है, विश्राम लेनेकी आवश्यकता होती है, उस विश्रामके बाद प्रातःकाल फिर श्रम करनेकी क्षमता होती है । तो थकान दूर करनेके लिए जैसे यहाँ विश्रामकी आवश्यकता होती है, ऐसे ही मनकी दौड जो रात-दिन लगा करती है उस मनकी दौडसे जो एक अद्भुत थकान इस जीवमे उत्पन्न होती है, जिस थकानके कारण यह जीव बेकार हो गया है, और बाह्य पदार्थोंका ही भरोसा रखकर यह आकुलित हो रहा है, ऐसी इस मनके विकल्पोंकी थकान दूर करनेके लिए इस शुद्ध सहज चैतन्यस्वभावमे दृष्टि करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है, और यह निज अध्यात्मदृष्टि निजके ही तो आधीन है और निजमे ही करना है । कोई लोग इस शरीरको जबरदस्ती पकड़ें, कैदमे डाल दे अथवा अन्य उपद्रव करें, तिसपर भी यह जीव यदि अपने अमूर्त जीवास्तिकायमे जब यह सुगम शान्तिका काम करना चाहता है तो वहाँ भी यह निर्वाच रहकर शान्तिका कार्य कर सकता है, इसके लिए ज्ञानकी दृढ़ता आवश्यक है ।

ज्ञानकी निर्देशकता—भैया ! सारा खेल दुनियामे ज्ञानका ही तो है । कौन पुरुष किस प्रकारका ज्ञान रखता है, तब उसकी क्या चेष्टा होती है, यो ही निरखते जाइये । सारा काम, सारी व्यवस्था, सारा प्रबन्ध सब कुछ इस ज्ञानकी जडसे चला करता है तो जब हम एक जानने और माननेके सिवाय कुछ कर ही नहीं पाते हैं तो इन २४ घटोमे एक-आध मिनट हम अपने आपको सही रूपमे जानने माननेका यत्न तो करें । यदि हम अपनेको सही रूपमे जाननेकी दिशामे बढ़ें तो हमे यह विदित होगा ही नहीं कि मैं अमुक नाम वाला हूँ, अमुक

जाति बुलका हू अथवा ऐसे देहका धारी हू, और न मैं अनेक विभागोंके उपद्रवका स्वभाव वाला हू । मैं तो समस्त पर और परभावोंसे रहित, केवल एक चैतन्यस्वभाव मात्र हू, ऐसी दृष्टि बने तो यही है वह परमविश्राम, जिस विश्रामके बाद ये मनकी थकानें भ्रम कष्ट सब दूर हो जाते हैं, इस ही उपायको करके भगवान महावीर स्वामीने अर्हंत्यपद प्राप्त किया ।

प्रभु महावीरकी सर्वप्रियता—प्रभु महावीर प्रचलित रीतिके अनुसार आजसे ढाई हजार वर्ष करीब पहिले हो चुके हैं । वे त्रसलादेवीके कुक्षिसे सिद्धार्थ राजाके गृहमे उत्पन्न हुए । इनके बालपनसे ही ज्ञान और वैराग्य की वृद्धिके कारण शुद्ध भावना रही और ब्रह्मचारी रहे । भला जो सारे विश्वको मोक्षमार्गका प्रतिपादन करने वाला होगा ऐसे तीर्थकरका जब तक गृहमे निवास रहता है तब तक मनुष्य लोकका, देवलोकका उनके प्रति कैसा आकर्षण रहता होगा ? यहाँ कोई एक भी धनिक पुरुष या अधिकारी पुरुष या कुछ पहिले समय मे जैसे जमींदार लोग हुए थे, उनकी ही ठाठ बढी हुई थी, लोगोका आकर्षण रहता था । कोई ज्ञानी पुरुष हो, नेता हो उसके ही प्रति देख लो लोगोका कितना आकर्षण रहता है, पर जो तीन लोकका नेता है उर्द्ध, मध्य, पाताल लोकके इन्द्र जिनकी सेवासे अपना भाग्य सफल मानते थे उन तीर्थकर प्रभुकी कितनी सेवा गृहस्थावस्थामे होती होगी, लोगोका कितना प्यार उनको मिलता होगा, लेकिन जिनके अतः ज्ञानप्रकाश हो जाता है उन्हें ये बाह्य प्रलोभन, ये बाह्य समागम प्रसन्न नहीं कर पाते हैं । वे विरक्त हुए ।

प्रभु महावीरभगवानकी विरागता—विरक्त होनेके बाद प्रभु महावीर भगवानने पूर्ण मौन व्रत धारण किया । जो बड़े पुरुष होते हैं तीर्थकर पुरुष वे दीक्षा लेनेके बाद केवलज्ञान होनेसे पहिले बोला ही नहीं करते और केवलज्ञानके बाद भी वे ऐसे मुख जिह्वा वचनोंसे नहीं बोलते, किन्तु उनकी एक विणिष्ट दिव्यध्वनि देहसे निकलती है । जब तक थोडा जान रहे थे, केवलज्ञान नहीं हुआ था तब तक यह भाव बना हुआ था कि इस थोडी सी जानकारीकी स्थितिमे हम लोगोसे कुछ नहीं बोलना चाहते । हाँ पूर्ण आधिपत्य हो, समग्र वस्तुओंके ज्ञानपर उस समय बोला जाय तो ठीक है । वे लघ्वस्थ अवस्थामे बोले नहीं और जब सम्पूर्णज्ञान हो गया उन्हे तो अब बोलना ही क्या ? किममे बोलें ? कोई रागद्वेष तो है ही नहीं । इतना तक भी नहीं है कि ये महापुरुष, ये श्रेणिक, ये गरुधर, ये चक्रवर्ती, ये लोग बडी भक्तिसे मेरे पास आये हैं तो मैं इनको कुछ बोल दू अथवा इन्होंने प्रश्न किया है तो मैं कुछ उत्तर दे दूँ, इतने तक विकल्पकी भी जहाँ गुञ्जाइश नहीं रही, ऐसे वीतराग सर्वज्ञभगवान किमीसे बोलते नहीं, किन्तु उनकी निरीह दिव्यध्वनि अद्भुत होती है ।

महावीर भगवान और सतोका आभार—भगवान महावीर स्वामीका आज यह शासन न होता तो हम आप इस मोक्षके मार्गमे कैसे लगते ? यह जीवन तो कभी मिट

जायगा, ये समागम तो कभी बिखर जायेंगे लेकिन मोक्षमार्गकी प्रतीति बन जाय, अपने आपके सहजस्वरूपका परिचय हो जाय और यह सुहा जाय, इसकी ही रूचि जग जाय तो यह होगा महान पुरुषार्थ । जिस पुरुषार्थके बलसे हम भावी कालमें भी उत्तम धर्मपद्धतिके प्रसंगमें रह सकेंगे । कितना उपकार है प्रभुका और कितना उपकार है इन साधुसतोका, ऋषि जनोका जिन्होंने अपना अनुभव लेखनीबद्ध करके हम सबको ज्ञानप्रकाश किया है । इन ऋषि सतोका हमपर महान् उपकार है । धन कन कचन साम्राज्य ये सब सुलभ है, मिलना हो तो मिल जाते हैं, न मिलना हो तो नहीं मिलते हैं । सब उदयाधीन बात है और प्राय मिलता ही रहता है । जो अनन्त आनन्द अनन्त शक्तिका पुञ्ज है आत्मा वह कितना भी आवरणमें आ जाय तो भी इसको सहूलियते कुछ न कुछ मिलती ही रहती है जिससे यह मुखी रहे । चाहे कोई उन वैभवोका उपयोग कैसा ही करे । तो ये समस्त वैभव सुलभ है किन्तु अपने आपके स्वरूपका यथार्थज्ञान अति दुर्लभ है । जिस स्वरूपके यथार्थ ज्ञान बिना यह जीव इस ससारमें भटकता रहता है ।

वक्तव्यके संप्रदान—जो जीव मोक्षमुखरूपी अमृत रसके प्यासे हैं, जिनकी केवल अन्दरसे यही एक तीव्र इच्छा जगी है कि मुझे तो अपने आपको केवल बनाना है लेकिन व्यवस्थासे भी अधिक हितकारी बात आत्महितको जिनमें माना है ऐसे मोक्षमुखसुधारसके प्यासे भव्यजीवोको ये महावीर भगवान मोक्षके कारण हुए । अर्थात् इनके शासनका पालन करे जो कोई तो अनन्त ज्ञानादिक गुणोका फल इन भव्योको मिलेगा । ऐसे महावीर स्वामी आजके युगमें धर्मतीर्थके प्रवर्तक, जो स्वयं रत्नत्रयस्वरूप है उनको प्रणाम करके कुन्दकुन्दाचार्य देव यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं, सकल्प कर रहे हैं कि निश्चय मोक्षमार्गके कारणभूत व्यवहार-मोक्षमार्गको कहूंगा ।

मोक्षमार्गके वर्णनमें नव पदार्थोंके वर्णनकी प्रथम आवश्यकता—व्यवहारमोक्ष मार्गके अवयव है दर्शन और ज्ञानकी वृत्ति, श्रद्धान और ज्ञानकी वृत्ति अर्थात् रत्नत्रय, उसके विषय-भूत ये ९ पदार्थ हैं जिनके परिज्ञानसे व्यवहारमोक्षमार्गमें वृत्ति होती है । मैं इस व्यवहार मोक्षमार्गको कहूंगा । यद्यपि आगे चलकर इस अधिकारके बाद चूलिकामें मोक्षमार्गका विशेष वर्णन किया जाना है तो भी ९ पदार्थोंका सन्क्षेपमें वर्णन किया जाना आवश्यक है । ९ पदार्थों का व्याख्यान यहाँ इसलिए किया जा रहा है कि मोक्षमार्गमें लगने वाले जीवोको प्रथम ही प्रथम कहाँसे परिचय मिलता है कि ये अपने कल्याणमार्गमें फिर आगे बढ़ते रहते हैं, उसी प्रारम्भिक परिचयका वर्णन किया जायगा ।

सम्मतगणजुत चारित्त रागदोषपरिहीण ।

मोक्षस्म हवदि मगो भव्वाणं लद्धवुद्धीण ॥१०६॥

मोक्षमार्गका निर्देश—इस गाथामे मोक्षमार्गकी सूचना दी है। मोक्षमार्गकी प्रसिद्धिके लिए इस अधिकारमे ६ पदार्थोंका वर्णन किया जायगा। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञानसे युक्त जो सम्यक्आचरण है वह मोक्षका मार्ग है अर्थात् सप्ततत्त्वोका यथार्थज्ञान, यथार्थ श्रद्धान और यथार्थ श्रद्धानके अनुरूप अपनी सिद्धि बने, इसके लिए चारित्रका धारण यह मोक्षमार्ग है। यह मोक्षमार्ग रागद्वेष रहित समतारससे परिपूर्ण है। यह मोक्षमार्ग बुद्धिमान पुरुषोंके, विवेकी जनोके प्रकट होता है, जो कि भव्य है, मोक्षमार्गके सन्मुख हैं।

विधि व प्रतिषेधसे विशेषणोकी विशेषकता—इस गाथामे जितने शब्द दिए गए हैं वे शब्द प्रस्तावित बातका समर्थन करते हैं और उनसे विपरीत बातका खण्डन करते हैं। जैसे यह बताया है कि सम्यक्त्व ज्ञानसे सहित चारित्र मोक्षका मार्ग है तो इसका अर्थ प्रतिषेध रूपमे यो ले लीजिए कि सम्यक्त्व और ज्ञानसे रहित प्रवृत्ति मोक्षका मार्ग नहीं है। चारित्र मोक्षका मार्ग है। तो प्रतिषेधमे यहाँ लीजिए कि अचारित्र मोक्षका मार्ग नहीं है। इसका प्रतिषेधक अर्थ यह ले लीजिए कि रागद्वेषसे सहित जो प्रवर्तन है वह मोक्षका मार्ग नहीं है। यह मार्ग मोक्षका बताया जा रहा है। मोक्षका है, इसका प्रतिषेधक अर्थ यह लीजिए कि यहाँ बधका मार्ग नहीं कहा जा रहा है। यह मार्ग है अमार्ग नहीं है। यह मार्ग भव्य जीवोको कहा जा रहा है या भव्य जीवोके हुआ करता है। इसका प्रतिषेधक अर्थ यह है कि यह मोक्षमार्ग अभव्य जीवोके नहीं होता है। यह मोक्षमार्ग लब्धबुद्धियोंके होता है। जिसे भेदविज्ञान होता है उन ही जीवोके यह मोक्षमार्ग होता है, अलब्धबुद्धियोंके मोक्षका मार्ग नहीं होता है। जब कषाय नष्ट हो जाय तब ही यह मोक्षमार्ग होता है, कषायसे मोक्षमार्ग नहीं होता है।

प्रायोजनिक ज्ञानकी विशेष अपेक्षा—कथनी तो बहुत हुई है, वर्णनका विस्तार भी गहन है, पर यह विस्तार भी जिन्हे नहीं मालूम वे भी आत्मस्वरूपकी दृष्टिकी सम्हाल करें। जिन्हे यह भी नहीं मालूम कि कर्म कैसे कटते हैं, कैसे वलेशोका खडन होता है, वे भी निज स्वरूपकी दृष्टिसे इस आत्मज्ञानके प्रतापसे इन सब कार्योंको कर लेते हैं। ज्ञान कर सकते हैं और समय हो, बुद्धि हो तो प्रत्येक दशाका ज्ञान करना चाहिए। नाना विषयोका ज्ञान करे, शब्दशास्त्र, न्यायशास्त्र, व्यवहारशास्त्र विज्ञानवाद सबका अध्ययन करे, जिसकी दृष्टि आत्महित होती है वह प्रत्येक स्थितियोमे अपने मर्मकी बात निकाल लेगा। उसकी वृत्ति तो आत्महितमे भली प्रकार होती है लेकिन जो विविध विषयोंके ज्ञान करनेमे समर्थ नहीं हो रहे हैं वे भी यदि प्रयोजनभूत स्वपर भेदविज्ञानकी बातोंको भली प्रकार समझ लें, श्रद्धामे लायें और इस ही प्रकारका भाव करें, अपने आपकी ओर ठहरे तो वे भी कुछ समय बाद सर्व प्रकारका ज्ञान करके निर्विकल्प स्थितिमे आ जाते हैं और वे रत्नत्रयकी अवस्थासे पार होकर कैवल्य अवस्था

को प्राप्त हो जाते हैं। हम आपका कर्तव्य यह है कि जो चौबीसो घटोमे दिल पीड़ित हो जाता है उसकी थकानको मेटनेके लिए, उसकी पीड़ाको दूर करनेके लिए निज सहज चैतन्यस्वरूपका चिंतन और ध्यान करना चाहिए। मोक्षमार्गके लिए हम आपका यह कदम बहुत उपयोगी है।

सम्मत्ता सद्वृत्त भावाण तेसिमधिगमो राण।

चारित्त समभावो विसयेसु विरूढमग्गाणं ॥१०७॥

नव पदार्थ व व्यवहार रत्नत्रय—यह दूसरा अधिकार ६ पदार्थोंका चल रहा है। इसमें जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, बंध, सवर, निर्जरा और मोक्ष—इन ६ पदार्थोंका वर्णन चलेगा। यह वर्णन मोक्षमार्गसे सम्बन्धित है। नौ पदार्थोंका यथार्थ श्रद्धान होना सो सम्यग्दर्शन है और उनका ज्ञान होना सम्यग्ज्ञान है और समतापरिणाम होना, विषयोमे प्रवृत्ति न करना सो सम्यक्चारित्र है। ये सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र व्यवहारदृष्टिसे कहे गए हैं। इस ही व्यवहार रत्नत्रयका इसमें प्रतिपादन है। वीतराग सर्वज्ञदेवके द्वारा प्रणीत जो भाव है उस भावका श्रद्धान करने वाला जो परिणमन है उसका नाम है सम्यग्दर्शन। इससे पहिले अधिकारमे जो ५ अस्तिकायोका वर्णन किया है और कालसहित ६ द्रव्योंका वर्णन है, उनके ही भेदरूप ये नौ पदार्थ हैं। इन नौ पदार्थोंमे उत्तरके ७ पदार्थ परिणमन तो जीव और पुद्गलके हैं, किन्तु उन परिणमनोमे किसी न किसी प्रकारसे शेषके द्रव्य निमित्तभूत है, अतः नौ पदार्थ सबके सब इन ६ द्रव्योंसे सम्बन्ध रखते हैं।

अश्रद्धानपरिहार व श्रद्धान—नौ पदार्थोंका मिथ्यादर्शनके उदयसे अश्रद्धान उत्पन्न हुआ करता था, अब उस अश्रद्धानका अभाव हो गया, अब इन्हींका श्रद्धान अन्य अपूर्वभाव पद्धतिसे होने लगा। यह मिथ्यादृष्टि जीव पहिले अपने आपको शरीर निरखकर 'यह मैं हूँ' ऐसी प्रतीति रखता था, अब यह सम्यग्दृष्टि जीव सर्वसे न्यारे एक चैतन्यस्वभावमात्र अपने आपको परखकर अपने आपमे आनन्द बढ़ा रहा है। आनन्द तो जब कभी भी मिलेगा हम आपको कोई भी चेतन हो, उन परपदार्थोंके विकल्पसे हटकर अपने आपके स्वरूपमे हम समायेंगे तब आनन्द मिलेगा। शेष प्रक्रियाएँ तो सब मेलजोलकी हैं। यह अज्ञानी उन प्रक्रियावोमे अपने उपयोगका व्यर्थका विस्तार बढ़ा बढ़ाकर हैरान हो रहा है। मैं क्या हूँ, इसका निर्णय सही जब तक नहीं हो पाता है तब तक यह जीव गरीब है।

आनन्दधामके परिचयमें अमीरी—भैया! जो आनन्दधाम है, जिसमे इसे आनन्द प्रकट होता है उस आनन्दधामकी पकड़ न हो तो वह तो नितान्त गरीब है। ये ससारी मनुष्य जन बाहरी अचेतन पदार्थोंका सचय करके उनको निरखकर मानते हैं कि मैं बड़ा हूँ, किन्तु है वहाँ इसका कुछ? कुछ भी नहीं। जब आनन्द सुधारस इन्के घर हो जाता तो वह अमीर कैसे? ३ लोकके जड़ पदार्थ भी समक्ष आ जाये तो भी वह गरीब है, क्यों गरीब

है कि आत्माका शुद्ध आनन्द सुधारसका पान यह नहीं कर सका है। ससारकी विधि समार की तरह है, मोक्षकी विधि मोक्षकी तरह है। यह श्रद्धान ६ पदार्थोंका यथार्थ ज्ञान हो शुद्ध चैतन्यस्वरूप आत्मतत्त्वके परिचयका बीजभूत है अर्थात् व्यवहारसम्यग्दर्शन, निश्चयसम्यग्दर्शनका कारण है। ६ पदार्थोंकी यथार्थ श्रद्धा निज शुद्ध चैतन्यस्वभावके यथार्थ अनुभवका कारण बन सकती है।

मिथ्यात्वमे विपरीत श्रद्धा—मिथ्यादर्शनके उदयसे इसका ऐसा संस्कार बना है कि जिससे यह अपने बारेमे उल्टा ही समझता है। जैसे नावमे बैठा हुआ पुरुष अपना चलना नहीं देख पाता, अन्य स्थिर जो तटके निकट पेड़ खड़े हैं उनका चलना निरखता है अथवा कभी-कभी रेलगाडीमे बैठा हुआ मुसाफिर यो निरखता है कि ये पेड़ जल्दी-जल्दी चले जा रहे हैं। मुसाफिर अपने आपकी कुछ परिणति नहीं निरख पाता है, किन्तु बाहरी-बाहरी ही परिणामनोको सारभूत निरखता जाता है।

अन्तस्तत्त्वमे संशय विपर्यय व अनध्यवसाय—इस मिथ्यादृष्टि जीवको संशय विपर्यय और अनध्यवसाय तीनो ज्ञानाभास बने हुए है। मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्वोंमे इसे संशय है, ऐसा है या ऐसा है, ऐसा संशय बना रहता है। एक तो मिथ्यादृष्टि जीव इस तरहके होते हैं। कोई विपर्यय ज्ञानी होते हैं, हो तो कुछ और प्रकार, मानेंगे कुछ और प्रकार। जैसे जीव है तो चेतन, पर मानेगा भौतिक। इन पृथ्वी आदिक महाभूतोंसे यह उत्पन्न होता है। कुछ लोग अनध्यवसाय वाले हैं, वे इस सम्बन्धमे कुछ जाननेकी उत्सुकता ही नहीं रखते हैं। यो संशय विपर्यय अनध्यवसायसे अधेरेमे पड़े हुए मिथ्यादृष्टि जीवोंके जब विवेक भाव होता है, तत्त्वज्ञानका पुरुषार्थ होता है तो ये सब कुज्ञान दूर होते हैं और स्पष्ट अपने आपका निश्चय हो जाता है।

निजविनिश्चयकी आवश्यकता—जिसे सुखी होना है उस ही का कुछ जब पता नहीं है तो सुखी होनेका मार्ग कहाँसे पावेगा ? सुखी होनेके लिए समझ लो कि आखिर जिसे सुखी होना है वह मैं हूँ क्या ? एक अपने आपके स्वरूपका विनिश्चय हुए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। ६ पदार्थोंका यथार्थ श्रद्धान होना सम्यग्दर्शन है। इसका विस्तारसे वर्णन स्वयं गाथात्रोमे आयगा कि ६ पदार्थ क्या है और उनका क्या स्वरूप है ? यह तो हुआ व्यवहार-सम्यग्दर्शन।

सम्यग्ज्ञान—सम्यग्ज्ञान क्या है ? जैसा यह पदार्थ है उसका उसके स्वरूपसे ज्ञान करना सो सम्यग्ज्ञान है। यह सम्यग्ज्ञान ज्ञानचेतना प्रधान है अर्थात् यह ज्ञानस्वरूपके निकट है, इस कारण यह आत्मतत्त्वकी उपलब्धिका बीज है। ६ पदार्थोंके यथार्थ ज्ञानके उपायसे यह ज्ञानी पुरुष इस निज विशुद्ध आत्मतत्त्वकी उपलब्धिके निकट पहुँच जाता है, यही है

सम्यग्ज्ञान ।

सम्यक्चारित्र—सम्यक्चारित्र—जब सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका प्रकाश बन गया तो यह जीव कुमार्गसे छूटकर अपने ही आत्मतत्त्वमे विशेष रूपसे लगता है । जब अपने स्व-तत्त्वमे यह ठहरने लगता है, इन्द्रिय और मनके विषयभूत पदार्थोमे—रागद्वेषपूर्वक विकार नहीं रहा करते है उस समय इसका निर्विकार ज्ञानरूप परिणमन होने लगता है । वही सम-भाव है, इसीका नाम चारित्र है । यह समभाव जिस व्यक्तिमे प्रकट होता है, उस समय भी यह अति रमणीक है, अपने आपको अपने आपमे बड़ा आराम मिलता है । जब किसी भी प्रकारका विकल्प उठता रहता है तो यह आत्मा थक जाता है । अन्तरमे जब किसी भी प्रकार का राग परिणाम जगता है उस थकानको मिटानेमे समर्थ यह समतापरिणाम है । जिस समयमे समतापरिणाम जगता है, किसी भी परवस्तुमे 'यह मेरा है' इस प्रकारका विकल्प नहीं उठता, उस ही समय यह अपूर्व विश्रामको प्राप्त होता है और भावीकालमे तो यह अति उत्कृष्ट अपुनर्भवके आनन्दका कारण बनता है ।

व्यवहारसम्यक्चारित्रका प्रभाव—व्यवहारसम्यक्चारित्रकी भी कितनी अपूर्व महिमा है ? कोई इन्द्रिय और मनके विषयको छोड़कर परख कर सकता है । सर्व जीवोमे राग और द्वेष करनेकी परिणति न करके एक समतापरिणामसे विश्रामसे रहकर अनुभव कर सक्ता है कि सम्यक्चारित्रमे कितनी सामर्थ्य है । ऐसा यह त्रिलक्षण मोक्षमार्गको आगे निश्चयनय और व्यवहारनय दोनो दृष्टियोसे बतायेंगे । यह तो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका अथवा दर्शनज्ञान के विषयभूत जो ६ पदार्थ है उनकी सूचना भर दी गई है कि ६ पदार्थ ये हैं । यो ६ पदार्थों का वर्णन करनेके रूपमे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्रकी बात कही गई है ।

विवेक और विवेकफल—भैया ! हम अपने आपके बारेमे मोटे रूपमे इतना तो सम-झते ही रहे कि यह देह मैं नहीं हूँ । मैं एक जाननदेखनहार चैतन्यतत्त्व हूँ । इन देहादिक अचेतन पदार्थोमे जब मैं आकर्षित होता हूँ तो कर्मोंका आस्रव होता है, कर्मरूप परिणमन होता है और उन कर्मवर्गणावोकी कपायोके अनुसार स्थिति बँध जाती है, ये कर्म कितने वर्षों तक रहेगे—यह स्थिति पड जाती है और कषायोके अनुसार फल देनेकी शक्ति उनमे पड जाती है, यो ये कर्म बँध जाते है और बाह्यपदार्थोमे विकल्प न रखे, उनका आश्रय न करें तो यह उन आस्रव और बधोसे दूर हो जाता है, तब पहिलेके बधे हुए कर्म खिरने लगते है । इस पुरुषार्थके प्रतापसे इस जीवका निर्वाण हो जाता है । यो ६ पदार्थोंकी स्थूल रूपसे जाननेकी प्रारम्भिक बात यह है । अब उन पदार्थोंका नाम और स्वरूप बतला रहे है ।

जीवाजीवाभावा पुण्ण पाव च आसव तेसि ।

सवग्णिज्जरबधो मोक्खो य हवति ते अट्ठा ॥१०८॥

नव पदार्थोंके नाम ऽ स्वरूप—जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, सम्बर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष—ये ९ पदार्थोंके नाम हैं। इन पदार्थोंमें से जीवनामक पदार्थ क्या कहलाता है जिसमें चैतन्यस्वभावका सद्भाव पाया जाय, ऐसा जीवास्तिकाय ही जीव है। कुछ लोग इस जीवको और आत्माको जुदा-जुदा मानते हैं और उसमें आत्माका श्रेष्ठ स्वरूप बताते हैं और जीवका विकृत स्वरूप बताते हैं। उनके सिद्धान्तमें विकारी जीव ही होता है आत्मा नहीं होता है। जीव अनेक हैं आत्मा एक है, ऐसा माननेका उन्हें अवसर कैसे मिला ? इस मान्यताकी समस्या उनमें कैसे आयी ? उसका कारण सुनिये।

आत्मा और जीवके पार्थक्यके अध्यवसायका कारण—आत्मा और जीवका पृथक्त्व माननेका कारण यही सम्भव हो सकता है कि एक चैतन्यपदार्थमें द्रव्यत्व और पर्याय ये दो बने हुए हैं, ये अलग नहीं हैं। वे पदार्थ जो नित्य हैं, ध्रुव हैं उनमें जो शाश्वत स्वभाव है वह तो एक मूल द्रव्य है और उसका प्रतिसमयमें जो परिणमन होता है वह परिणमन पर्याय है। यों कहो शक्ति और परिणमन। यह चेतनात्मक है। जो ध्रुव शक्ति है वह और उसका जो बाहरी व्यक्त रूप है वह ये दोनों चेतन तत्त्वसे जुड़े नहीं हैं, किन्तु इनका लक्षण परिचय तो भिन्न-भिन्न है। जो प्रतिक्षण उत्पाद व्यय होता है वह तो पर्याय है और जो शाश्वत रहे वह चित्शक्ति है। इस व्यपदेशके भेदसे, लक्षणके भेदसे अत्यन्त भिन्न मानकर परिणमन का नाम तो जीव रख दिया और चैतन्यशक्तिका नाम आत्मा रख दिया। आत्मा और जीव के पृथक् व्यपदेशकी इस व्यवस्थाके बाद तो यह भी बात फिट कर ली जायगी कि जब यह जीव अपने स्वरूपको छोड़कर आत्मामें लीन हो जाता है तब इसको मोक्ष होता है। उसका भी अर्थ यही है कि जब यह जीव अपनी पर्यायका व्यामोह त्यागकर एक चैतन्यशक्तिके उपयोगमें तन्मय होकर एकत्वको प्राप्त हो जाता है, वहा शक्तिके अनुरूप ही तो व्यक्ति बनती है उसका ही तो नाम निर्वाण है।

पदार्थस्वरूपव्यवस्था—जीव चाहे शुद्ध दशामें हो, चाहे अशुद्धदशामें हो, जिसमें चेतना पायी जाय वह जीवास्तिकाय ही जीव है। अजीव वह है जिसमें चेतनाका अभाव हो। ये अजीव ५ प्रकारके होते हैं—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गलअस्तिकाय, आकाशअस्तिकाय और कालद्रव्य। इस प्रकार जीव और अजीवमें ये ६ पदार्थ आ गए, उनमें मूल पदार्थ तो दो हैं ना—जीव और अजीव। इस मोक्षमार्गके प्रकरणमें अजीव शब्दसे अर्थ ले लो कामाणिवर्गणा जातिके पुद्गल। जीव और अजीव पृथक्भूत अस्तित्वसे बने हुए हैं। सत्ता दोनोंकी निराली, न्यारी अपनी अपनी है। भिन्न-भिन्न स्वभावभूत है। जीव और पुद्गलके संयोग परिणमनसे रचे गए ७ अन्य पदार्थ हैं। वे किस प्रकार हैं ? सो सुनिंगे।

पुण्य और पाप—जीव अजीवके बाद पुण्य पापका नाम लिया गया है। तो पुण्य

पाप दो-दो प्रकारके होते हैं—एक जीवपुण्य और एक पुद्गलपुण्य अर्थात् अजीवपुण्य तथा एक जीवपाप और दूसरा अजीवपाप । इस जीवका जो शुभ परिणाम है जिसको भावपुण्य कहते हैं, प्रभुभक्ति दया दान परोपकार उदारता आदिक जो जीवके शुभ भाव हैं वे सब भाव हैं भावपुण्य और उसके निमित्तसे जो पुण्यकर्मबन्धन है, कर्मका परिणमन होता है वह है द्रव्य पुण्य । इसी प्रकार पाप भी दो प्रकारके हैं—एक जीवपाप और अजीवपाप । जीवका जो अशुभ परिणाम है आर्तध्यानरूप, रौद्रध्यानरूप, रागद्वेषसे विकृत मोहमे मलिन जो जीवका परिणाम है वह तो है जीवपाप । भावपाप और उस अशुभ परिणामके निमित्तसे जो कर्मोंका बन्धन होता है वह है द्रव्यपाप । पुद्गलका पाप, अजीवपाप । यह ६ पदार्थोंका एक साधारण रूपसे व्याख्यान चल रहा है ।

आस्रव और संवर—इसके बाद नाम है आस्रव । जीवका जो मोह रागद्वेष परिणाम है वह तो है जीवास्रव और उसके निमित्तसे जो कर्मबन्ध होता है वह है अजीवास्रव, अर्थात् जीवमे रागद्वेष मोह विकारोंका आना यह तो है जीवास्रव और इन परिणामोंके निमित्तसे उस ही कालमे जो कार्माणवर्गणा कर्मरूपसे बन रही है उनका नाम है अजीवास्रव । आस्रव तत्त्व के बाद संवरका नाम लिया है । ये दोनों विरोधी हैं आस्रव और संवर, इसलिए तत्काल प्रतिपक्षका नाम लिया है । मोह रागद्वेष परिणामोंका रुक जाना यह तो है जीवका संवर । जीवमे रागद्वेष मोह परिणाम हटे ऐसा जो अन्तरङ्ग पुष्पार्थ भाव है वह है जीवसंवर । और इस जीवके परमपुरुषार्थके निमित्तसे जो कार्माणवर्गणावोमे अब कर्मत्व परिणमन नहीं हो पा रहा है, कर्मत्वपरिणमन रुक गया है वह है अजीव संवर । सीधा तात्पर्य यह हुआ कि रागद्वेष मोहको दूर करो, सो यह तो हुआ जीवसंवर और फिर कर्म अपने आप ही न आयेंगे । कार्माणवर्गणावोमे कर्मरूप परिणमन न होगा तो यह हो गया कर्मसंवर ।

निर्जरा और बन्ध—संवरके बाद निर्जराका नाम है । निर्जरा भी दो प्रकारकी है—एक जीवसम्बन्धी निर्जरा और एक अजीवसम्बन्धी निर्जरा । कर्मशक्तिका घात करनेमे समर्थ और बहिरङ्ग अन्तरङ्ग तपस्यावोकी विशुद्धिसे बढा हुआ जो जीवका शुद्धोपयोग रूप परिणमन है यह तो है भावनिर्जरा और उस भावनिर्जराके प्रतापसे पूर्वबद्ध कर्मोंका एकदेश विनाश होना यह है कर्मनिर्जरा । निर्जराका प्रतिपक्षी है बन्ध । अतः निर्जराके बाद बन्धका नाम लिया गया है । बन्ध भी दो प्रकारका है—एक जीवबन्ध और एक अजीवबन्ध । जो मोह रागद्वेषकी चिकनाईका परिणाम है वह तो है जीवबन्ध और उस चिकनाईके निमित्तसे कर्मरूपसे परिणत हुए पुद्गलका जीवके साथ एकमेक हो जानेका नाम सम्मूर्छित बननेका नाम है बन्ध ।

मोक्ष—अत्यन्त उपादेय होनेसे अन्तमे मोक्षका नाम बताया है । लोग भी कहते हैं ना कि सब निमट जावो, फिर सारभूत बात कहूंगा । यो मोक्षका नाम अन्तमे है । इसलिए

शुद्ध आत्माकी उपलब्धि हो जाना यह तो है भावमोक्ष । जीव निर्विकारस्वरूप है, वहीका वही रह गया, यही है मोक्ष और जीवका कर्मपुद्गलका सदाके लिए वियोग हो जाना, यही है कर्ममोक्ष । इस प्रकार ६ पदार्थोंका नाम और सन्नेपमे स्वरूप कहा गया है ।

जीवा ससारत्वा गिन्वादा चेदणप्पगा दुविहा ।

उवओगलक्खणा वि य देहादेहप्यवीचारा ॥१०६॥

जीवप्रकार—६ पदार्थोंका नाम और सक्षिप्त स्वरूप बताकर अब उनमेंसे जीव नामक पदार्थके व्याख्यानका विस्तार करते हैं । उस प्रसंगमें इस गाथामें जीवके स्वरूपका वर्णन है । जीव २ प्रकारके होते हैं—एक ससारी और दूसरे निर्वृत्त । ये दोनों ही जीव चेतनात्मक होते हैं । इनका लक्षण उपयोग है । और इनमें एक तो देह प्रवीचर है अर्थात् देह सहित है और दूसरा अदेह है । संसारी तो सदेह है और मुक्त जीव देहरहित है । जो ससारी जीव है वे अशुद्ध हैं और जो मुक्त जीव है वे शुद्ध हैं । चेतनेका स्वभाव इन दोनोंमें एक ममान है । समस्त जीवपदार्थ स्वरूपदृष्टिमें निर्माणमें सब चैतन्यस्वरूप हैं, और वह चेतना परिणामनरूप उपयोगसे परीक्षाके योग्य है । उनका लक्ष्य उस चैतन्यस्वभावकी दृष्टिसे ही होता है । जिसमें चैतन्यस्वभावका सद्भाव है उसे जीव कहते हैं ।

उपाधिभेदसे जीवभेदप्ररूपण—सब जीवोंका सहज सत्त्व एक ही प्रकारका है । किन्तु उपाधिके सम्बन्धसे और उपाधिके वियोगसे प्रथम तो ये दो भेद हुए हैं—ससारी और मुक्त । ससारी जीवोंमें उपाधियोंकी विभिन्नताके कारण नाना भेद हो जाते हैं । इससे जो ससारी जीव है वे देहसहित हैं, देहका उनके भोग लगा है अर्थात् वे शरीरको भोगते हैं । अपने ही शरीरको भोगते हैं, और जो मुक्त जीव है वे इस देहके प्रवीचरसे रहित हैं अर्थात् देहका उनके सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार ये जीव दो भागोंमें विभक्त हैं । सिद्ध हैं मुक्त जीव और यहाँ हैं ससारी जीव । अरहत भगवान् जीवन्मुक्त कहलाते हैं । प्राणोंसे जीवित होनेपर भी वे चार अधातियाँ कर्मोंसे मुक्त हैं अर्थात् अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, अनन्तशक्ति रूप चतुष्टय में सम्पन्न हैं वे जीवन्मुक्त कहलाते हैं, मुक्त ही होने वाले हैं ।

मोक्षमें आनन्द—मोक्ष अवस्थामें कैसा आनन्द होता है, कैसी निराकुलता होती है, वह अपने आपको केवल ज्ञानस्वरूप अनुभव करनेके उपायसे कुछ विदित होता है । बाहरी दृष्टि बनाकर या ऊपरसे सिद्ध भगवान् हैं ऐसा निरखकर भगवान्के आनन्दका ज्ञानका पता नहीं पाडा जा सकता । अपने आपमें ही कुछ प्रयोग बनानेपर भगवान्के ज्ञान और आनन्दका पता पाडा जा सकता है । ऐसी बात हुआ करती है । इसका कारण यह है कि जो भगवान्का स्वरूप है वही अपनेमें स्वभाव है । अपने आपके स्वभावका दर्शन करनेसे भगवान्के उस व्यक्त स्वरूपके विकासका परिज्ञान होता है ।

अन्तस्तत्त्वके उपलम्भकी उत्सुकता—हम लोग यद्यपि ससारी जीव हैं पर उपादेयता के रूपसे हमें अपने आपमें इन सब पदोंको फोड़कर अन्तरङ्गमें शुद्ध चैतन्यस्वभावमात्र अनुभव करना है, ऐसी विकट स्थितिमें भी जहाँ शरीरका, कर्मका बन्धन है, विभावोका मलमा ऊपर छाया है, ऐसी कठिन परिस्थितिमें भी यह उपयोग इन सबको पार करके अपने अन्तःशाश्वत चैतन्यशक्तिका दर्शन कर सकता है। जैसे कि हड्डीका फोटो लेने वाला कैमरा खून, मांस-मज्जा सबको पार करके, इन्हें न ग्रहण करके केवल हड्डीका फोटो ले लेता है, ऐसे ही यह उपयोग इस शरीरको विभावोको पार करके अपने आपके अन्तरगमें विराजमान जो एक शुद्ध चैतन्यस्वभाव है उस चैतन्यस्वभावका स्पर्श कर सकता है और इस समयकी अनुभूतिके प्रसाद से फिर विदित होता है कि मुक्त जीवोंके कितना सुख है ? तब कर्तव्य यह है कि हम अपनी दृष्टि, अपना लक्ष्य, अपना यत्न आपके सहजस्वरूपपर रखनेका अधिकाधिक करें।

पृथ्वी य उदगमगणी वाउवणफदिजीवससिदा काया ।

देति खलु मोहवहुल फास वहुगा वि ते तेसि ॥११०॥

पञ्च स्थावरोका वर्णन—पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पति-काय—ये ५ काय जीवसे सहित हैं। ये ५ काय स्थावरोके कहे गए हैं जिनके केवल एक ही स्पर्शनइन्द्रिय है, मात्र शरीर ही शरीर है। रमना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये भी प्रकट नहीं हैं। जो अगोपागसे रहित हैं वे स्थावर जीव कहलाते हैं। ये यद्यपि अनेक आवान्तर भेदसे भिन्न-भिन्न प्रकारके हैं सो भी ये निश्चयसे उन जीवोंको मोहगर्भित परविषयक रागभाव उत्पन्न करते हैं और स्पर्शनइन्द्रियके विषयोको देते हैं अर्थात् ये जीव भी स्पर्शनइन्द्रियके द्वारा अपने स्पर्श विषयको भोगते हैं। जैसे पेड़ जड़ोंके द्वारा अनेक खाद्य और पेय पदार्थोंको ग्रहण करते हैं और उसे शरीररूप कर डालते हैं, ये सब काय पुद्गलके परिणाम हैं जीवोंके द्वारा ग्रहण किए गए हैं।

स्पर्शनेन्द्रियज्ञानकी समानता—आवान्तर जाति भेदोंसे ये एकेन्द्रिय जीव यद्यपि बहुत प्रकारके हैं तो भी इन सबका काम एक ही प्रकारका है। पृथ्वीमें रत्न, हीरा, सोना, चाँदी, लोहा, ताबा, मुरमुर, मिट्टी कितनी ही जातियाँ हैं, वे सब जातियाँ भी केवल एक स्पर्शन-इन्द्रियके विषयको भोगती हैं। जो उनमें मिट्टी पानी आदिका आहार है उसका ग्रहण करते हैं और वे भी स्पर्शन इन्द्रियका सुख भोगते रहते हैं। उन एकेन्द्रिय जीवोंको कहाँ मुख है ? वह मुख उनका उनके ही द्वारा गम्य है। अब क्या बतायें, लेकिन बाहरमें जब कुछ यह दीखा करता है कि यह पेड़ खूब हरा-भरा अपनी जोस जवानीपर है, बड़ा पुष्ट है तो उससे अनुमान करते हैं कि यह भी खुश है, सुखी है। कोई पेड़ सूखता नजर आये तो उससे उसको दुःखी अनुभव करते हैं।

पृथ्वीकाय—एवेन्द्रियोके स्पर्शनइन्द्रियावरणका क्षयोपशम है जिससे वे स्पर्शनइन्द्रिय के द्वारा मात्र वे ज्ञान कर पाते हैं। स्पर्शनइन्द्रिय सम्बन्धी ज्ञान ही उनके कहा है। उनके अगोपाङ्ग नहीं है इस कारण किसीको ये बाधा नहीं करते। कोई आदमी वृक्षको काटे तो वृक्ष उसे रोक नहीं सकता है। जैसेके तैसे खड़े रहते हैं। तब सोच लीजिए कितनी निम्न स्थिति है। कितनी पराधीनता है? कोई पेड़ कट रहा है तो वह पेड़ उसका प्रतिरोध नहीं करता। चाहे जो पेड़को काटे, उखाड़ फेंके, कुछ भी करे, पर वे पेड़ मना नहीं करते। पृथ्वी है, उसे लोग खोदते हैं और पत्थरोमे जिनमे जान है छेद करके सुरंग डाल देते हैं, ऐसी कठिन कठिन बातें इस पृथ्वीपर गुजरती हैं, पर यह पृथ्वी जीव किससे क्या कहे? उसको दुःख सहना पड़ता है।

जलकाय—जलकायका जीव है, जल है, उसे लोग गर्म कर दें, उबाल दें, आगपर डाल दें, जैसी चाहे स्थितियाँ कर दें। जल बेचारा क्या करे? कभी यह जल बाढ़के रूपमे आकर गाँवोंको बहा देता है तो वह जल प्रतिरोध नहीं कर रहा है। वह जान करके लोगों को नहीं बहा पा रहा है। वह तो एक निम्नगमन स्वभाव वाला है। जहाँ नीचा स्थान पाये वहाँ वह जाय, ऐसे स्वभाव वाला है यह जल। वह और कुछ नहीं कर पाता। अनेक प्रकार के क्लेश भोगता रहता है। यह एकइन्द्रिय जीव। ये ज्ञानहीन होते हैं। अन्धकारमे पड़े हुए जीव सम्यग्दृष्टि हो ही नहीं सकते। मिथ्यात्वके सिवाय अन्य कोई गुणस्थान भी उनके नहीं है। पूर्वजन्ममे यह जीव पचेन्द्रिय हुआ और द्वितीय गुणस्थानमे उसका मरण हुआ तो थोड़े समयको पूर्वभवके लगारसे द्वितीय गुणस्थान हो जाता है। यह भी किन्ही आचार्योंने माना है और किन्ही ने नहीं माना है। एक दृष्टिमे तो अपर्याप्तमे भी एकेन्द्रियके द्वितीय गुणस्थान नहीं है, एक दृष्टिमे द्वितीयगुणस्थानका पूर्व सम्बन्ध कारण है। कैसी निम्न स्थिति है?

अग्निकाय और वायुकाय—अग्निको रोक दे, उसपर पानी डाल दे, खूँ दे, कितनी ही प्रकारकी स्थिति बनाकर यह अग्नि ताड़ित की जाती है। हवाकी बात देखो—साइकिलके पहियोंमे, मोटरके पहियोंमे भर दी जाती है। महीनो तक वह हवा उन पहियोंमे भरी रहती है, हजारो मील दौड़ती है, न जाने हवापर क्या-क्या स्थितियाँ गुजर जाती हैं? बिजलीके पखे चला देनेसे न जाने कितने वायुकायिक जीवोंकी हिंसा होती है? इतनी बात जरूर है कि गृहस्थ वहाँ निष्प्रयोजन स्थावरजीवोंका घात नहीं करते, त्रस जीवोंका घात नहीं करते, पर वायुकायिक जीवोंकी जो हिंसा होती है वह तो होती ही है। वनस्पतिकायिक जीवोंकी बात देखो। कितना-कितना उनको छेदा भेदा जाता। उनपर नमक डाला जाता, आगमे पका लिया जाता। कितने-कितने क्लेश ये वनस्पतिकायिक जीव भोगते रहते हैं?

एकेन्द्रियके क्लेशोका स्मरण—ये सब क्लेश हम आपने भी भोगे हैं एकेन्द्रिय होकर,

पर जैसे हम आपको गर्भके दुःखकी भी आज खबर नहीं है, किस तरहसे माँके पेटमें रहकर दुःख सहे, इसकी भी खबर नहीं है किस तरहसे उस पेटके अन्दर पड़े रहे, कैसी क्या स्थिति रही, इसकी ही खबर नहीं है तो पूर्वभवकी बातोंका क्या ख्याल रहे और तो जाने दो जब हम आप ६ महीनाके थे तबकी भी तो हम आपको कुछ खबर नहीं है। और ६ महीनेकी तो बान क्या, साल दो सालकी उमरकी भी बातें कुछ याद नहीं है, हमें कुछ ख्याल नहीं है। इस कारण हम जानते हैं कि आप सबको भी ख्याल न होगा। तो जब इस ही जीवनकी बातोंका ख्याल नहीं है तो फिर पूर्वभवकी बातोंका तो ख्याल ही कैसे हो सकता है। एकेन्द्रिय जीवोंकी पर्यायोमें रहकर हम आपने कैसे-कैसे क्लेश पाये थे, इसकी कुछ आज खबर है क्या ?

क्लेशोपभोगका अनुमान—हम आप सभी आगमके बलसे जानते हैं और दूसरे एकेन्द्रिय जीवोंकी हालतको यहाँ देख रहे हैं। साथ यह भी समझ रहे हैं कि ये भी जीव है, हम भी जीव हैं। हम लोगोंने भी ऐसे ऐसे शरीर पाये होंगे। ऐसा अनुमान करके हम आप सब जान जाते हैं, पर खबर कुछ नहीं है। इतने लम्बे समयकी भी बात जाने दो। जब जाड़ेके दिन आते हैं तो ४-५ महीना पहिने जो गर्मीसे वेदना हुई थी उस वेदना की भी खबर नहीं रहती है। यह तो एक ही सालके अन्दरकी बात है। और बातें तो जाने दो। जिन दिनोंमें खूब तेज लू चलती है, घरोंमें प्रवेश कर जाती है, खूब प्रचंड गर्मी पड़ती है, गर्मी सही नहीं जाती है उस गर्मीमें ठंडके दुःखोंकी खबर नहीं रहती है, हालांकि यह एक सालके अन्दरकी ही बात है, जब इसका ख्याल नहीं रहता तो भव-भवान्तरोंमें हमने क्या क्लेश पाये, उनका आज हम अनुमान अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो दूसरे जीव हैं वे सब भी मेरे ही समान तो हैं। तो जो स्थिति उनकी हो सकती है वह स्थिति क्या मेरी नहीं हो सकती है ? ऐसे ऐसे कठिन भोग एकेन्द्रिय अवस्थामें रहकर जीवने भोगे।

एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय व त्रीन्द्रियोंके ज्ञान—उन एकेन्द्रिय जीवोंके वर्मफल चेतना प्रधान है। उनके केवल स्पर्शनइन्द्रियावरणका क्षयोपशम है जिसके कारण केवल एक बहिरङ्ग स्पर्शनइन्द्रिय ही प्रकट होती है। कुछ वहाँ भी देखने से यो लगता है कि इन पेड़ पौधोंकी अपेक्षा ये जो रेंगने वाले गेडुवा हैं इनमें कुछ जान कुछ ज्ञान ज्यादासा दिखता है। और इन रेंगने वाले गेडुवोंकी अपेक्षा ठुकुर मुकुर चलने वाली इन गिजाइयोंके, इन कीड़ोंके कुछ और ज्यादा जान, ज्ञान दिखता है। कोई कोई कीड़े तो बड़े ही सुन्दर रंगके होते हैं। जैसे किसी कीड़ाको महादेवका पाट कहते हैं। रेशमकी तरह लाल और कोमल और वह भी ठुकुर मुकुर चलता है तो ऐसा लगता है कि उन गेडुवोंकी अपेक्षा इन तीन इन्द्रिय जीवोंमें जान अधिक है, ज्ञान विशेष है।

नेत्रवाले जीवोंका ज्ञान—कीड़ोंकी अपेक्षा खूब मनमाने उड़ने वाले भवरा ततैया इनमें कुछ और विशेषज्ञान मालूम होता है। आखिर इनमें-आँखें तो और बढ गईं। केवल आँखें हो जानेसे बिना आँखों वाले जीवोंकी अपेक्षा तो एकदम अधिक अन्तर वाला बँडा हुआ विकास हो जाता है। अभी आप अन्दाज कर लो, आँखोंमें पट्टी न बांधी जाय और वहाँ कोई प्रकारका ज्ञान करें, यहाँ यह रक्खा है, यह फलानी चीज है, यह फला चीज खायी, यह इतर सूधा, यो और-और प्रकारका ज्ञान करे एक तो वह स्थिति और एक आँखोंको पट्टी बांध दी जाय, बिना आँखोंके देखे हुए ज्ञान करे, यह स्थिति हो तो इन दोनों स्थितियोंमें अस्पष्टता और स्पष्टताका कितना अन्तर है ? तो उन तीन इन्द्रिय जीवोंकी अपेक्षा इन उड़ने वाले चार-इन्द्रिय जीवोंमें ज्ञान विशेष मालूम होता है। फिर पचेन्द्रिय और मन वाले इन जीवोंके उत्तरोत्तर ज्ञानविशेष मालूम होता है।

एकेन्द्रिय जीवोंकी परिस्थिति—तो इन एकेन्द्रिय जीवोंके ज्ञान तो सबसे न्यून विदित होता है। ये कर्मफलचेतना प्रधान है। दो इन्द्रियके कर्मफल चेतना होने लगी। विक्रिया करते हैं, छुपते हैं, घर बना लेते हैं, आहार खोजते हैं, यहाँ न मिले तो दूसरी जगह मिले। लेकिन ये स्थावर जीव क्या करें ? कैसी दयनीय स्थिति है, और कोई यह सोचे कि भाई दुःख तो हम मनुष्योंको अधिक है, इन्हे क्या दुःख हैं तो ये मनुष्य भले ही ऐसी कल्पनाएँ करे, क्योंकि इन्होंने अपने मुखके लिए विषयोंका विस्तार बढ़ाया है, इनके कल्पनाएँ जगती हैं इस कारण ऐसे भले ही वे अपनी कल्पनामें बात लायें लेकिन दुःख तो इन एकेन्द्रियको हम आपसे भी विशेष अधिक है, ये बडे अघेरेमें हैं। इनके भी मोह तीव्र है, पर उस मोहके प्रकट करनेका साधनभूत कोई अगोपाग नहीं है। वे स्पर्श विषयके उपलब्धको उत्पन्न करते रहते हैं, स्पर्शविषयका मुख भोगते रहते हैं। सुख क्या है, दुःख ही है, लेकिन स्पर्श विषय का वे उपभोग करते हैं। यो ससारी जीवोंके वर्णनके प्रकरणमें सर्वप्रथम ५ प्रकारके स्थावर जीवोंका इसमें वर्णन किया है।

तित्थावरतणुजोगा अणिलालकाइया य तेमु तसा ।

मणपरिणामविरहिदा जीवा एडदिया रोया ॥१११॥

एकेन्द्रिय जीवोंके स्थावरनामकर्मका उदय—स्थावर नामकर्मके उदयसे पृथ्वी, जल, वनस्पति—ये तीन प्रकारके जीव एकेन्द्रिय जानना चाहिए, और साथ ही यह जानना चाहिए कि अग्नि और वायुकायिक जीव ये यद्यपि चलते हैं, पर स्थावर नामकर्मके उदयसे ये स्थावर एकेन्द्रिय जीव ही कहलाते हैं। ये मनोयोगसे रहित हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति—इन ५ जीवोंमें एकेन्द्रियपनेका ही नियम है। रूढिके अनुसार जो चल न सके, वहीके वही पडा रहे उन्हें स्थावर कहते हैं और जो चले उसे त्रस कहते हैं। तो पृथ्वी, जल और

वनस्पति ये तीन तो जहाँके तहाँ ही पड़े रहते हैं। अग्नि और वायु ये प्रकृत्या हिलते-डुलते रहते हैं। लेकिन इस रूढ़िसे त्रस और स्थावरका भेद नहीं है। नहीं तो जो अंत्यन्त छोटा गर्भमें बालक है वह स्थावर कहलाने लगेगा। त्रस नामकर्मके उदयसे जिसको दोइन्द्रिय, तीन-इन्द्रिय, चारइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रियपना मिला है उन्हें त्रस कहते हैं और स्थावर नामकर्मके उदयसे जिनको पृथ्वी आदिक एकेन्द्रिय जातिके शरीर मिले है उन्हें स्थावर कहते हैं।

कायसे अन्तस्तत्त्वकी विभक्तता—स्थायर नामकर्मके उदयसे जो चीज इसे मिली है उससे जीवका परमार्थ स्वरूप न्यारा है। जो आज एकेन्द्रिय जीव है वे भी अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त शक्ति आदिक गुणोंसे अभिन्न है। उनमें भी ऐसा ही परमात्मतत्त्व है, किन्तु उनके अनुभूति कहां? मन भी उनके नहीं है। उस अनुभूतिसे रहित जीवके द्वारा जो कर्म उपार्जित किए जाते हैं वे स्थावर नामकर्मके आधीन होनेसे ये ५ जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति स्थावर कहलाते हैं।

एदे जीवणिकाया पचविहा पुढविकाइयादीया ।

मणपरिणामविरहिदा जीवा एगेदिया भणिया ॥११२॥

एकेन्द्रियोके मनपरिणामका अभाव—ये सब जीवसमूह पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक, ये ५ प्रकारके समूह मनके परिणामनसे रहित हैं और एकेन्द्रिय कहलाते हैं। इन सबके स्पर्शन इन्द्रियावरणका क्षयोपशम है और शेषकी चार इन्द्रियावरणोंका उदय है और नोइन्द्रियावरणका भी उदय है। ऐसी स्थितिमें यह जीव एकेन्द्रिय और असजी होता है। ऐसा किन्हीं भी जीवोंके सम्बन्धमें समझ लो। जो आज चारइन्द्रिय जीव है उसके स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इन्द्रियावरण इन चारका तो क्षयोपशम है और श्रोत्रइन्द्रियावरण तथा नोइन्द्रियावरणका उदय है। ऐसी स्थितिमें वे चारइन्द्रिय और असजी होते हैं। ये समस्त असजी जीव मनके परिणामनसे रहित हैं। इन एकेन्द्रिय जीवोंको निरखकर अर्थात् पृथ्वी, जल आदिक शरीरोंको निरखकर लोगोंके चित्तमें यह आशका रहती है कि इनमें जीव है कहां? पृथ्वीको देखकर कहा मालूम पड़ पाता है कि यह जीव है। तो इस एकेन्द्रियमें चेतनका परिणामन है, ऐसा सिद्ध करनेके लिए दृष्टान्तपूर्वक सिद्धान्त की बात अगली गाथामें रख रहे हैं।

अडेसु पवड्ढता गव्भत्था माणुसा य मुच्छगया ।

जारिसया तारिसया जीवा एगेदिया रोया ॥११३॥

क्रियाव्यापारहीनतामें भी जीवके सद्भावकी संभावनाका निश्चय—जैसे अडेके अंदर पड़े हुए जीवके गर्भमें रहने वाले जीवके या किसी कारणसे मूर्च्छाको प्राप्त हुए बेहोश हुए जीवों के बुद्धिपूर्वक व्यापार कुछ नहीं देखा जाता। अडेमें पड़ा हुआ जीव जो अभी पूर्ण कठोर

अवस्थाको भी नहीं प्राप्त हुआ, वह कुछ हरकत करता है क्या ? गर्भमे रहने वाला जीव जो अभी एक-दो माहका है वह पेटके अन्दर कुछ हरकत करता है क्या ? ऐसे ही जो मनुष्य मूर्छित हो जाते हैं, मदिरा पीकर अति बेहोश हो जाते हैं उनके तो हाथ पैर भी नहीं झुलते हैं, उनमे बुद्धिपूर्वक कुछ भी व्यापार नहीं देखा जाता । फिर भी जिस प्रकारसे लोगोंके चित्त मे यह बात रहती है कि इसमे जीव है, उनमे जीवपनेकी बात निश्चितकी जाती है उसी प्रकारसे यद्यपि एकेन्द्रियके भी बुद्धिपूर्वक व्यापार नहीं देखा जानेकी समानता है उन अडस्थ गर्भस्थ जीवोकी तरह, फिर भी इनमें चैतन्यका निश्चय है ।

एकेन्द्रिय जीवोमें जीवत्व — भैया । पेड़ोमे तो स्पष्ट समझमे आता है कि ये जीव हैं, ये फलते हैं, फूलते हैं, सूखते हैं, हरे होते हैं । इससे लोग जानते हैं कि इनमे जीव है । वृक्षोंके सम्बन्धमे लोगोको सदेह नहीं है । सब लोग समझते हैं कि इनमे जीव है । कोई कहीसे पेड़ का छोटा पौधा लाये और उसे लगाये । वह पौधा सूख गया तो लोग कहते हैं कि पौधा मर गया और वह पौधा हरा भरा हो गया तो लोग कहते हैं यह पौधा हरा भरा हो गया, जी गया । उस सम्बन्धमे तो लोग निश्चय रखते हैं कि इनमे जीव है । पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चारके सम्बन्धमे कुछ हैरानी-सी होती है जीवके सिद्ध करनेमे । लेकिन सुना गया है कि पहाड बढते हैं, ऊपरको उभडते हैं, जल भी वृद्धिगत होता है, अग्नि बढती है और वायु तो तेज बहती ही रहती है । किसी प्रकारसे देखो—इनमे जीवत्वका निश्चय हो जाता है ।

जीवभेदप्रतिपादनकी आवश्यकता—एकेन्द्रिय जीवका वर्णन इस गाथामे करके अब दो इन्द्रिय जीवका वर्णन किया जायगा । यह प्रकरण व्यवहार सम्यग्दर्शनका चल रहा है । और व्यवहार सम्यग्दर्शनका स्वरूप बतानेके लिए जीवादिक पदार्थोंका वर्णन करना आवश्यक है । इन जीवादिक पदार्थोंका जैसे वे हैं तैसे ही श्रद्धान करना इसका नाम सम्यग्दर्शन है, ऐसा कहा है । उस ही सिलसिलेमे यह जीवके भेदका प्रतिपादन है । जीव दो प्रकारके हैं—ससारी और मुक्त । ससारी जीव दो प्रकारके है—मनरहित और मनसहित । उनमे से मन रहित जीवका वर्णन चल रहा है । ये सब एकेन्द्रिय जीव मनके परिणमनसे रहित हैं ।

सबुक्कमादिवाहा सखा सिण्णी अपादगा य किमो ।

जाणति रस फास जे ते वेडदिया जीवा ॥११४॥

दो इन्द्रिय जीव—शख, सोप, धुद्रशख, गेडुवा, जोक, सुरमुरी आदि ये सब कृमियाँ दो इन्द्रिय जीव हैं । ये रस व स्पर्शको जानते हैं । इनके स्पर्शनइन्द्रियावरण और रसना-इन्द्रियावरणका क्षयोपशम है । शेष इन्द्रियावरणका उदय है तथा नोइन्द्रियावरणका भी उदय है, ऐसी स्थितिमे ये दोइन्द्रिय जीव स्पर्श और रसके जानने वाले होते हैं, परन्तु इनके मन

नहीं है। जीवोंके शरीरकी रचना भी कितनी विचित्र-विचित्र पायी जाती है? ये दो इन्द्रिय जीव भी कैसे विचित्र शरीर वाले हैं जैसे कि एकेन्द्रिय जीव अनेक विचित्र शरीर वाले हैं। पीपलके पेड़ कैसे, गेहूँ, चनोके पेड़ कैसे, बेलका फँलाव कैसा, नाना प्रकारकी वनस्पतियाँ हैं और साधारण वनस्पतियाँ तो और भी सूक्ष्म नाना हैं। पृथ्वी भी कितने प्रकारकी है? सोना, चाँदी, रत्न, हीरा, जवाहरात, ताबा, लोहा, पत्थर, मिट्टी इत्यादि। जैसे ये नाना प्रकारके शरीर हैं ऐसे ही दो इन्द्रिय जीवोंमें भी शरीरोंकी कैसी विचित्रतायें हैं?

विचित्र कायसंस्थान—यह विविध शरीर जीवोंको कैसे मिल जाता है, इसका कैसे ग्रहण होता है? इस सम्बन्धको कोई तीसरा जोड़ता नहीं है। जीवने जैसा परिणाम किया उन परिणामोंसे जैसा कर्मबन्ध हुआ उस उदयके अनुसार ये शरीर वर्णनाये इस प्रकार परिणाम जाती हैं जीवका सम्बन्ध पाकर और यो निरख लो कि इस जीवके सम्बन्धसे तो जीवका आकार बनता है और जीवके सम्बन्धसे शरीरका आकार बनता है, जो कुछ भी आज दिख रहा है और उपयोगमें आ रहा है। देखो ना, यह दृश्यमान सब एकेन्द्रिय जीवोंका शरीर है। पत्थर, गाटर, कागज, कपड़ा, जो कुछ भी आपके ये बराबर उपयोगमें आ रहे हैं ये सब एकेन्द्रियके शरीर हैं। इनका यह आकार बन कैसे गया? ये पत्थर इतने लम्बे चौड़े कैसे हो गए? ये जब खानमें थे तो इनमें जीव था। उस एकेन्द्रिय जीवके कारण यह पत्थर बढ़ा था। यह सब निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धवश आकार प्रकार प्रकृतिसे हो गया है।

दोइन्द्रिय जीवोंसे अङ्ग उपाङ्गका प्रारम्भ—यह जगत चराचरमय है, इस चराचरमय जगतमें जीवत्व कितना है और अचेतनत्व कितना है, पुद्गलपना कितना है? ऐसा भेद-विज्ञान इस जीवका एक परमसाधन है शान्तिके मार्गमें बढ़नेका। इस गाथामें दोइन्द्रिय जीवों का वर्णन किया है। दोइन्द्रिय जीवसे अङ्गोपाङ्ग प्रकट होने लगते हैं। कितना ऊटपटाङ्ग इनके अङ्गोपाङ्ग होते हैं। बतावो जो गेडुवा है वह कितना लम्बा है, कहाँ नाभि है, कहाँ इसका मुँह है, किस तरह यह चलता है, कैसा इसका ऊटपटाङ्ग शरीर है? फिर भी इसके अङ्गोपाङ्ग प्रकट होते हैं, किस ही प्रकारका हो। यहाँसे अङ्गोपाङ्ग नामकर्मका उदय चलने लगता है।

जूगागुभीमक्करापिपीलिया विच्छिद्यादिया कीडा ।

जाणति रस फास गध तेइदिया जीवा ॥११५॥

तीन इन्द्रिय जीव—इस गाथामें तीनइन्द्रिय जीवोंका प्रकार बताया गया है। ये जीव स्पर्शन, रसना और घ्राण इन्द्रियजन्य ज्ञानके आवरण करने वाले कर्मोंके क्षयोपशमसे व्यक्त होते हैं। इनमें चक्षुरिन्द्रियावरण और श्रोत्रइन्द्रियावरणका उदय है और नोइन्द्रियावरणका भी उदय है। ऐसी स्थितिमें इस जीवके बाह्यमें तीनइन्द्रिया प्रकट हुई हैं—स्पर्शन,

रसना और घ्राण । इन इन्द्रियोंके निमित्तमे ये जीव स्पर्श, रस और गंधके जानने वाले होते हैं, इनके आँखें नहीं हैं और मन भी नहीं है, ये सब असजी जीव हैं ।

शक्तिका तिरोभाव व आशिक आविर्भाव—यद्यपि शुद्धनयसे देखा जाय तो इन दो इन्द्रिय तीनइन्द्रिय आदिक कीड़ा मकोड़ा जैसे स्वरूपसे यह आत्मतत्त्व पृथक् है । केवलज्ञान, केवलदर्शनसे यह अभिन्न है, अपनी ज्ञानशक्तिमय है, लेकिन ऐसे शुद्धज्ञानस्वरूपकी भावना जब नहीं रहती तो ऐसे ऐसे नाना शरीर मिलते हैं । इन जीवोमे मन नहीं है । सो ये जीव भावना कर ही नहीं सकते । हाँ मनसे कुछ भावना चल सकती है, सो इनके भावनाका साधनभूत मन भी नहीं है । तो जब भावना न बन सकी तो आत्मतत्त्वकी भावनासे जो सहज आनन्द प्रकट होता है उससे ये बिल्कुल शून्य हैं । हा वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे कुछ इसमे ऐसी व्यक्ति हुई है कि ये दो इन्द्रियोसे अथवा तीन इन्द्रियोसे कुछ सुख ले सकते हैं । ऐसे ही परिणामोमे रहता हुआ यह जीव तिर्य्यचगतिको भोगता है और अपनी जातिके अनुकूल विषयोमे उन्मत्त रहा करता है ।

तीनइन्द्रिय जीवकी परिस्थिति—तीनइन्द्रिय जीवोके कुछ नाम ये हैं, जैसे—जुवा, खटमल, चीटी, बिच्छू गिजाइया, सुरसुरी और भी जो कीड़े फिरते हैं, जिनके ४ पैरसे अधिक पैर रहते हैं और चलते हैं, उड़ नहीं सकते, ऐसे जीव ये तीनइन्द्रिय हैं । ये सब जीव स्पर्श, रस, गंध आदिकको जानते हैं । मोही जीवोके विशुद्ध ज्ञान दर्शनस्वभावी आत्मतत्त्वकी सुध नहीं रही और इसी कारण आत्मीय आनन्दका परिचय नहीं रहा, वे अपने आनन्दमुधासे च्युत हो गए और वे इस ही इन्द्रियके स्वादमे मूर्छित हो गये, ऐसे जीवोके द्वारा जो जो इन्द्रिय जाति नामकर्म बधा है उस कर्मके उदयके आधीन होकर यह जीव तीनइन्द्रिय बनता है । इनके वीर्यान्तरायका क्षयोपशम है । कुछ शक्ति तो प्रकट है और स्पर्शनइन्द्रियावरण, रसना इन्द्रियावरण, घ्राणइन्द्रियावरणका भी क्षयोपशम है, किन्तु श्रोत्रइन्द्रियावरण और चक्षु-इन्द्रियावरणका उदय है जिससे आखोका निशान तक भी प्रकट नहीं हुआ है । ये जीव मन-रहित हैं ।

इन्द्रियोका क्रमिक अभ्युदय—कोई मनुष्य जन्मसे ही अर्धा पैदा हो और ऐसा ही अर्धा हो कि जिसकी आखोके गोलक ही न प्रकट हुए हो, जैसे गोल और सफेद आखके गोलक हैं वे गायब हो, ऐसा भी मनुष्य पैदा हो तो भी उसके चक्षुइन्द्रियावरणका क्षयोपशम है, वह न देख पा रहा, न देख पायगा चाहे अपने उस जीवनमे, लेकिन चक्षुरिन्द्रियावरणका क्षयोप-शम अवश्य है । ऐसा नहीं हो सकना कि चक्षुरिन्द्रियावरणका क्षयोपशम न हो और श्रोत्र-इन्द्रियावरणका क्षयोपशम हो जाय ।

इन्द्रियोके आविर्भावके क्रमका अनतिव्रम—ये पाँचो इन्द्रियाँ क्रममे व्यक्त हैं अर्थात्

जो तीनइन्द्रिय जीव है उनके स्पर्शन, रसना, घ्राण ये तीन ही इन्द्रियाँ होगी। क्रमसे अतिक्रम न होगा कि किसीके ऐसी तीनइन्द्रियाँ बन जायें कि स्पर्शन, रसना और श्रुति इस तरह के अतिक्रमसे इन्द्रियाँ नहीं होगी। इस प्रसंगमें एक बातका और अनुमान कर लो। जिस जीवकी जो अन्तिम इन्द्रिय होती है वह अन्य इन्द्रियोंकी अपेक्षा प्रायः अधिक प्रबल होती है। जैसे दोइन्द्रिय जीवके मुख हो गया है तो अब उनको मिट्टी बगैरह खानेका निरन्तर काम पड़ रहा है। चीटीके घ्राणइन्द्रिय प्रकट हो गयी तो उसके नाकका गंधका ऐसा तीव्र विषय है कि आप मिठाई किसी जगह रखे हो वहाँ चलकर वे चीटियाँ पहुँच जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यकी अन्तिम इन्द्रिय है मन। यद्यपि मन अनिन्द्रिय है तो भी यह छठी चीज मिली तो है। यह मन अतःकरण है, अन्दरकी इन्द्रिय है। तो हम आप लोगोके मनका कितना तीव्र विषय है? पल भरमें कितनी घटनाएँ मनमें ग्रहण कर लेते हैं और प्रायः करके यह मनुष्य अथवा जो भी सजी पचेन्द्रिय जीव है उनके अधिकतर मनका ही सुख और दुःख रहता है। यह कभी इन्द्रियजन्य सुखको भोगे तो भी उसके साथ मनका विशेष हाथ है। और इस मनके सहयोगसे सुख दुःखका अनुभव अधिक कर डालते हैं।

उपद्रवी मन—भैया! बहुत उपद्रवी कोई अपने आपमें पड़ा हुआ है तो यह मन है। कैसा कठिन मन है कि यह पकड़में नहीं आता, बधनमें नहीं आता, दिखाया नहीं जा सकता, किसी दूसरेके कैद भी नहीं कराया जा सकता। ऐसा यह अनियत पुर्तिला मन इस मनुष्यको परेशान किए हुए है। परमार्थदृष्टिसे निरखो तो इस जीवका स्वरूप तो केवल अमूर्त एक चैतन्यस्वभावमात्र है लेकिन जब इस स्वरूपको अपने उपयोगमें ग्रहण नहीं किया गया तो इसके अनन्तभय उत्पन्न हो गया। जीवका तो निर्भयस्वरूप है। इस भवकी मृत्यु भी आये तो भी जीवका कुछ बिगाड़ नहीं है, पर कोई जीवके इस परमार्थ स्वरूपपर दृष्टि दे उसके ही तो समझमें यह बात आयगी।

अज्ञानसे मायाजालका विस्तार—अहो निज परमार्थस्वभावपर दृष्टि न होने से बाह्य पदार्थोंमें इस जीवने अपनायत की है और जिसे यह अपना-अपना मान लेगा उस चीजके वियोगमें, विनाशमें इसे नियमसे अत्यन्त कठिन क्लेश होगा। तो क्लेशसे जिसे वचना है उसका उपाय तो सीधा-सा है कि किसी परपदार्थको अपना न माने, वस्तु यह बात जब कठिन हो रही है तब बड़ी-बड़ी समस्याएँ सामने रखी हैं, परको निज माननेकी कल्पनाएँ न जगें तो जगतमें एक भी समस्या नहीं है। ये समस्याएँ, विपदाएँ, चिन्ताएँ, ये सब मोह जाल पर ही आधारित हैं।

शान्तिके अर्थ अपना कर्तव्य—शान्तिके लिए अपना कर्तव्य यह है कि अपने आपको सबसे-न्यारा केवल चैतन्यस्वरूपमात्र अनुभवमें लीजिए। परिस्थितिवाला बाह्य कर्तव्य भी

करने पड़ रहे हैं, पर वे-वर्तव्य ढालवी तरह समझो। जैसे ढाल शत्रुके आक्रमणका निरोधक है ऐसे ही हम आपकी जो बाह्य परिस्थिति बनती है-इस स्थितिमें अनेक सकटोंसे बचने के लिए ये स्रङ्ग ढाल है। प्रज्ञारूपी शस्त्रसे हम इन विभाव बैरियोंका विध्वंस करें और अपने आपके आनन्दधाम सहज चैतन्यस्वभावके रूपमें अनुभव किया करें। काम करनेको यही है। लेकिन इस कार्यके लिए प्रगति हमारी तभी सम्भव है जब हम वस्तुओंके स्वरूपको यथार्थ समझ लेंगे। जब चित्तमें समा जाय कि प्रत्येक पदार्थ अपने ही अपने स्वरूपमें तन्मय है। एक पदार्थका किसी अन्य पदार्थके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, यह बात चित्तमें जम जाय तो ज्ञानप्रकाश और परम सहजआनन्द इस जीवके प्रकट हो सकता है। हमने जैनशासन पाया है तो इससे सम्यक् श्रद्धानका लाभ उठा सकें, इसमें ही अपनी भलाई है।

उद्दसमसयमक्खियमधुकरभमरा पतगमादीया।

रूव रस च गध फास पुण ते वि जाणति ॥११६॥

चतुरिन्द्रिय जीव—ससारी जीवोंके भेदविस्तारमें चक्षुरिन्द्रिय जीवोंके प्रकारकी सूचना इस गाथामें दी गई है। जिन जीवोंके स्पर्शनइन्द्रियावरण, रसनाइन्द्रियावरण, घ्राणइन्द्रियावरण और चक्षुरिन्द्रियावरण इनका क्षयोपशम है और श्रोत्रइन्द्रियावरणका उदय है तथा नोइन्द्रियावरणका भी उदय है ऐसी स्थितिमें यह जीव चक्षुरिन्द्रिय जातिमें उत्पन्न होता है। ये जीव स्पर्श, रस, गंध और वर्णके जाननहार हुआ करते हैं, मनसे रहित भी होते हैं। ये जीव भी बहिरात्मा है। ये चार प्रकारके इन्द्रियोंके विषयमुखमें आसक्त रहते हैं। इनके निर्विकार स्वसम्बेदन ज्ञानकी भावना ही नहीं बनती। तब इस ज्ञानभावनासे उत्पन्न होने वाले समतारूपी आनन्दसुधा रससे ये विमुख रहा करते हैं। ऐसे जीवोंके द्वारा जो उपार्जित चक्षुरिन्द्रिय जातिनामक कर्म था, उसके उदयके आधीन ये चक्षुरिन्द्रिय जीव हुए हैं। इनके वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशम है।

संसारी जीवोंमें वीर्यान्तरायकर्मके क्षयोपशमकी साधारणता—ससारके प्रत्येक जीव में वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशम पाया जाता है अर्थात् चाहे वे निगोद भी क्यों न हो, कुछ न कुछ शक्ति वहाँ अवश्य प्रकट रहती है। वीर्यान्तराय कर्म उसे कहते हैं जो आत्माकी शक्ति का आचरण करे, उसमें विघ्न डाले। जैसे कोई भी संसारी जीव ज्ञानसे शून्य नहीं है, क्षुद्र से भी क्षुद्र संसारी जीव हो, सूक्ष्म निगोदिया लब्धपरायण भी हो उसके भी उसके योग्य भतिज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरणका क्षयोपशम पाया जाता है। क्षयोपशमका अर्थ है जहाँ सर्वघातीका उदयाभावी क्षय हो और उपशम हो तथा देशघातीका उदय भी साथ हो, ऐसी स्थितिमें ज्ञान कम-रहता है, पर रहता है जरूर। ऐसे ही समग्र जीवोंके ससारियोंके वीर्यान्तरायका क्षयोपशम पाया जाता है। वीर्यान्तरायका क्षय १२वें गुणस्थानमें होता है। वहाँ तक

क्षयोपशम ही है। इन चक्षुरिन्द्रिय-जीवोंके वीर्यन्तरायका क्षयोपशम है और चार इन्द्रिया-रणोंका भी क्षयोपशम है। तब चारइन्द्रियावरण व्यक्त हो गयी और श्रोत्रइन्द्रियावरणका उदय होनेसे मन भी नहीं मिला। ऐसे ये जीव चतुरिन्द्रिय जानिके होते हैं।

संसरणसृष्टिका हेतु और उसकी प्रतिक्रिया—इन ससारी जीवोंके भेदोंको सुनकर चित्तमे यह निर्णय बनाये रहना चाहिए कि एक निज सहजस्वरूपके परिचयके बिना और यह आत्मा स्वय आनन्दमय है, ऐसी अनुभूतिके बिना यह जीव ऐसी-ऐसी योनियोंमे भटक रहा है। आज हम आपको जितना समागम मिला है यह समागम सदा साथ तो देगा नहीं, पर इन समागमोंमे आसक्त होकर हम जो एक मोह मिथ्यात्व पाप बढ़ाते हैं, इस पापके फलका भोगना भावीकालमे बनेगा। हम इतने सावधान रहे, इतने स्पष्ट रहे कि अन्तरङ्गमे कि जैसा सहजस्वरूप है तैसी ही दृष्टिके यत्नमे रहे। यथार्थता तो यह है, ऐसे स्वरूपकी सावधानी हम आपको मोक्षके मार्गमे ले जायगी।

सुरणरणारयतिरिया वण्णरसप्फासगधसद्दणू ।

जलचरथलचरखचरा बलिया पच्चेंदिया जीवा ॥११७॥

पञ्चेन्द्रिय जीव—अब पञ्चेन्द्रियके प्रकारकी सूचना इस गाथामे दी जा रही है। देव, मनुष्य, नारकी और तिर्यञ्च जो कि कोई जलचर है, कोई थलचर है, और कोई नभचर है, ये सब पञ्चेन्द्रिय जीव हैं। वर्ण, रस, गंध, स्पर्श और शब्दके जाननहार हैं। इन सब जीवोंमे पञ्चेन्द्रियावरणका क्षयोपशम होता है। इनमे से जिनके नोइन्द्रियावरणका उदय है वे तो असंज्ञी पचेन्द्रिय हैं। मानसिक ज्ञानका उनके विकास नहीं होता है। वे केवल स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्दको ही जानते हैं, पर जिनके नोइन्द्रियावरणका भी क्षयोपशम होता है वे जीव संज्ञी हैं। इन समस्त पञ्चेन्द्रियमे से देव, मनुष्य और नारकी जीव ये तो नियमसे मन-सहित ही होते हैं। तिर्यंचोमे दोनो प्रकारके पचेन्द्रिय पाये जाते हैं। कोई पचेन्द्रिय सैनी और कोई असैनी, उनमे भी प्राय सैनी पचेन्द्रिय होते हैं, असैनी पचेन्द्रिय अत्यन्त कम हैं।

तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रियोंके भेद—पंचेन्द्रिय तिर्यंचोके ये तीन भेद किए गए हैं—जलचर, थलचर और नभचर। ये तीन भेद पचेन्द्रिय तिर्यंचोके हैं अर्थात् जो जीव पचेन्द्रिय हैं और तिर्यंच हैं उनके ये प्रकार हैं। जैसे इनका अर्थ है ना—जो जलमे चले सो जलचर, जो थलमे चले सो थलचर और जो आकाशमे चले सो नभचर। इन शब्दोंकी व्याख्यामात्र ही सुनकर, जो इन भेदोंका स्वरूप समझते हैं उनसे पूछा जाय कि बतावो मक्खी कौन चर है? तो अक्सर ऐसा उत्तर देने लगते हैं कि नभचर होगी, क्योंकि वह तो आकाशमे उड़ती है, लेकिन मक्खी कोई चर नहीं है, क्योंकि तीन भेद पचेन्द्रिय तिर्यंचोके किए गए हैं। मक्खी उड़ती है, तिर्यंच भी है, पर पचेन्द्रिय नहीं है। और पूछा जाय कि बतावो मनुष्य कौनसा चर है? तो

लोग अक्सर उत्तर देते हैं थलचर है, जमीनपर मनुष्य चलते हैं। ठीक है, जमीनपर चलते हैं, किन्तु मनुष्यको यहाँ थलचर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तीन भेद पचेन्द्रिय तिर्यचोके कहे गए हैं। मनुष्य भले ही थलपर चलता है, पचेन्द्रिय भी है, किन्तु तिर्यच नहीं है। इन तीनोंके प्रति पूछा जाय तो जो पचेन्द्रिय हो और तिर्यच हो उनमें छाटना चाहिए कि ये थलचर हैं, थलचर है या नभचर है ?

इन्द्रियविषयन्यामोहका फल—ससारके ये जीव इन्द्रिय सुखमें आसक्त होकर बहिर्मुख हो जाते हैं अर्थात् आत्मस्वरूपमें न ठहरकर बाहरी पदार्थोंकी ओर अभिमुख होते हैं। यह एक उनका मोहका ही कार्य है। यह इन्द्रियसुख वास्तविक आनन्दसे अत्यन्त विपरीत है। वास्तविक आनन्द यह है जहाँ भूते आनन्दका अंश भी न हो। इस इन्द्रियमें तो भूठा ही भूठा सुख भरा पड़ा है। ऐसे भूते सुखको भोगनेमें मौज तो माना जाता है, पर शान्ति नहीं कही जा सकती। वास्तविक आनन्द तो दोषरहित शुद्ध प्रतिभासस्वरूप ज्ञानस्वभावके ध्यानसे ही उत्पन्न होता है। ऐसे आनन्दसे विपरीत इन्द्रियसुखमें आसक्त होकर व किसी अंशमें अमूर्च्छित रहकर इस जीवने जो पचेन्द्रिय जाति नामकर्मका बंध किया था उसके उदयको पाकर आज उनकी यह स्थिति है कि वे पचेन्द्रिय हुए हैं और कोई-कोई तो नोइन्द्रियावरणके उदयसे असंजो हुए हैं, किन्हींके नोइन्द्रियावरणका क्षयोपशम मिला तो वे सज्जी हुए।

मनका कार्य—मनका काम है कि मन वाले जीव शिक्षा उपदेश ग्रहण करनेकी योग्यता पायें। वे शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, विवेक पा सकते हैं। असज्जी जीवों में विवेकशक्ति नहीं होती है। जहाँ पचेन्द्रियके भेद किए जायें वहाँ सज्जी और असज्जी है। जहाँ ससारी जीवोंके भेद किए जायें वहाँ एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय और पचेन्द्रिय ग्रहण करके यह खोज लेना है कि एकेन्द्रियसे लेकर चारइन्द्रिय जीव तक तो शुद्ध असज्जी होते हैं। शुद्धका अर्थ है केवल, उनमें और न पाया जायगा, वे सिर्फ असज्जी असज्जी ही होंगे। पचेन्द्रियोमें कोई जीव सज्जी होते हैं और कोई कोई जीव असज्जी होते हैं।

सज्ञाशोका असर—कुछ ऐसी आशका की जा सकती है कि ये चींटिया अपना घर भी बनाती हैं, जमीनमें से एक-एक कण चोचमें लाकर ठीक ऐसी जगह पटकती हैं कि जिससे उनका बिल न ढके, और सही क्रमसे डालती हैं। कहीं बहुत ऊपर खानेकी चीज मिठाई वगैरा रखी हो तो वहाँ पहुँच जाती है। इन बातोंको देखकर तो यह समझना चाहिए कि उनके भी मन है, विकल्प है तब इन्हे असज्जी क्यों कहा ? समाधान उसका यह है कि प्रत्येक जीवमें आहारसज्ञा, भयसज्ञा, मयुनसज्ञा और परिग्रहसज्ञा—इन ससारी जीवोंमें दशम गुणस्थान तक सबमें जितना सम्भव है लगी हुई हैं, वे इस ही जातिस्वभावके हैं, उनकी गद्य विषयमें प्रगति है। इससे उनके आहारसज्ञा आदिककी चतुराई अधिक है, और वे आहारसज्ञा, भय-

सज्ञा आदि इनसे प्रेरित होकर इतना काम कर डालते हैं। मनकी सम्भावना उन जीवोंमें करनी चाहिये जिन जीवोंमें यह भी सम्भव हो सके कि वे कभी तत्त्वकी बात, ज्ञानकी बात, विवेककी बात भी ग्रहण कर सकें। मनसे कदाचित् आहार आदिक संज्ञाओंको भी करे तो वहाँ मनकी बात मानी जा सकती है। जहाँ शिक्षा, उपदेश, ग्रहण, विवेक ये कभी सम्भव नहीं हैं उन चेतनोंमें जो आहार वगैरहकी इतनी प्रवृत्ति देखी जाय वह सब इन सज्ञाओंके माहात्म्यसे होती रहती है।

उत्कृष्ट मन—मन तो परमात्मा आदि तत्त्वोंको भी जाननेमें समर्थ है। जो परमात्मत्व तीन काल, तीन लोकके समस्त पदार्थोंके जाननेमें समर्थ है ऐसे विशुद्ध तत्त्वको भी जानने की शक्ति मनमें है। उत्कृष्ट मनकी बात तो यो समझ लीजिए कि मन तो यद्यपि परोक्ष है, पर परोक्षरूपसे होकर भी परोक्ष परिच्छेदन करके भी एक सामान्यतया समग्रकी दृष्टिसे यह परोक्षज्ञान विषयमें केवलीप्रभुके समान है। वह कैसे? इसे यहाँ देखिये—जिसको समस्त द्वादशांगका पूर्ण ज्ञान है और उनके मनके अनुसार सब परोक्षरूपसे, सामान्यरूपसे सब जान लिया गया जो कि केवलज्ञान जानता है। केवलज्ञानने जान लिया कि आकाश अनन्त है तो इस मनने भी जान लिया कि आकाश अनन्त है जाना अस्पष्ट, परोक्ष और स्थूलरूपसे। केवलज्ञानने स्पष्ट जाना और विशेष याने सूक्ष्मरूपसे भी जाना, आत्मीय शक्तिसे भी जाना, उसकी पद्धति और है, मनकी पद्धति और है, केवलज्ञानकी प्रत्यक्ष पद्धति है और मनकी परोक्ष पद्धति है। यह मन चतुरिन्द्रिय पर्यन्त जीवके कभी भी सम्भव नहीं है। इस प्रकार पंचेन्द्रियके प्रकार बताते हुए यह भेद कर दिया गया है कि देव, नारकी और मनुष्य ये तो नियमसे सजी ही होते हैं। तिर्यचोमें पंचेन्द्रियमें दो प्रकार सम्भव हैं, चतुरिन्द्रिय तक असजी ही है।

देवा चउणिक्काया मणुया पुण कम्मभोगभूमीया।

तिरिया बहुप्पपारा गोरडया पुढविभेयगहा ॥११८॥

चातुर्गतिक जीवोंका संक्षिप्त उपसंहार—अब पूर्वमें कहे गये ससारी जीवोंके प्रकारका हममें कुछ चूलिकात्मक वर्णन है। देव चार निकाय वाले होते हैं। इनके देवगति नामकर्म का उदय है और देव आयुकर्मका उदय है इसके वशसे ये देव हुए हैं। देवगति नामकर्मका कार्य तो यह है कि देवगति नामकर्मके उदयसे उस देव भव वाले जीवके देवगतिके योग्य हो भाव और परिणतियां बनती हैं और देव आयुकर्मके उदयका कार्य यह है कि देवायुके उदयसे यह जीव देव शरीरमें रुका रहता। सो देवगति और देव आयुके उदयसे उत्पन्न हुए वे सब देव चार प्रकारके निकाय वाले हैं। कोई भवनवासी है, कोई व्यन्तर है, कोई ज्योतिषी है और कोई वैमानिक है।

प्रथम पृथ्वीके भाग—जिस जमीनपर हम आप चलते है यह पृथ्वी बहुत मोटी है और इस पृथ्वीके तीन भाग है—खरभाग, पकभाग और अव्वहुल भाग । ये यहाँसे एक हजार योजन नीचेसे है । यह ऊपरी भाग वह खण्ड न समझना । इसके नीचे तीन खण्डोको समझो । यह प्रथम खण्डका ही ऊपरी भाग है, इनका नाम कितना अच्छा दिया गया है । कोई मनुष्य जैसे कुवा खोदता है तो सबसे पहिले खर अर्थात् सूखी मिट्टी निकलती है, और गहराईपर जानेपर फिर पकसा निकलने लगता है फिर और गहराई पर जानेपर पानी निकलता है । तो यद्यपि ऐसी बात उन भागोमे नही है, लेकिन यहाँ कुछ खोदनेपर जैसे तीन प्रकारको विशेषता मिलती है उसके अनुसार रूढिसे ये नाम रखे गए है, पहिला है खरभाग, दूसरा है पकभाग और नीचे का हिस्सा है अव्वहुल भाग ।

देवोंका निवास स्थान—ये भवनवासी और व्यन्तर खरभाग और पकभागमे रहते है । पकभागमे तो असुर जातिके देव और राक्षस नामके देव रहते है और शेष भवनवासी और व्यन्तर खरभागमे रहते है । इनमे ऊँचे मणिखन्त्रित सुन्दर भवन है और विशेष-विशेष भवनोके निकट चैत्यालय है, अकृत्रिम सब रचना है, व्यन्तरोंमे तो कुछ व्यन्तर तो इस मध्य लोककी कई पुरानी जगहोमे रहते हैं । कही द्वीप आदिकमे निचले स्थानपर रहते हैं, आकाश मे भी अधर जहाँ चाहे रहते है, और कोई पुरानी जगह खडहर विशाल पेड इत्यादिपर जैसी उनकी रुचि होती है उस रुचिके अनुसार इन जगहोमे भी रहते है । ज्योतिषी देव सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे इन विमानोमे रहने वाले है, वैमानिक देव स्वर्गोमे और स्वर्गोसे ऊपर सर्वारिसिद्धि पर्यन्त इन सबमे वैमानिक देव रहते है, ये सब सजी जीव होते हैं ।

देव देह—देवोके शरीरमे अतिशय होता है । खून, पीप, हाड, मास, मज्जा इत्यादि अपवित्र चीजें उनके नही है । वैक्रियक जातिकी वर्णणायें उनके शरीरमे है, वे शरीरके अनेक बना लें, छोटा, बडा, लघु, वजनदार सब प्रकारका बना लें, ऐसी विविध ऋद्धियोंके वे स्वामी है । उनको कई पखवारे बाद तो श्वास लेनेका कष्ट करना पडता है और कई हजार वर्षोमे उनके भूख लगती है । सो गलेमे से अमृत झड जाता है, शान्ति हो जाती है कितना महान उनको सुख है, मुविधा है ? हम आप लोग ऐसा सोच सकते है कि वे तो यदि खूब प्रभुभक्ति करें और आत्मध्यान करें, आत्माकी उत्कृष्ट साधना करें तो उनको तो सारा ही मौका है, लेकिन वे इस सुखमे रहकर ऐसे छोटे मन वाले हो जाते हैं कि उनके आत्मकल्याणकी विशेष जिज्ञासा और यत्न नही बनता । वे सदा असयमी जीव रहा करते है ।

मनुष्य जीव—मनुष्य गतिमे मनुष्यगति नामकर्मके उदयसे और मनुष्यायुके उदयसे ये जीव मनुष्य हुए है । ये मनुष्य दो प्रकारके है—कर्मभूमिज और भोगभूमिज । जिन्हे खेती व्यापार आदिक कुछ करके आजीविका बनानी पडती है वे कर्मभूमिज है और जिन्हे स्वय ही

खड़े हुए कल्पवृक्षसे सर्व इष्ट सामग्री प्राप्त हो जाती है वे भोगभूमिज हैं । तिर्यच—तिर्यक्गति नामके उदयसे और तिर्यक् आयुके उदयसे यह जीव तिर्यच होता है । समस्त स्थावर, गेडुवा आदिक दोइन्द्रिय, जू आदिक तीनइन्द्रिय, भवरा आदिक चारइन्द्रिय तथा जलचर, थलचर, नभचर आदिक पंचेन्द्रिय अनेक प्रकारके तिर्यच होते हैं ।

नारकी जीव—नारकी जीव नरकगति तथा नरक आयुके उदयसे होते हैं । ये नारकी जीव ७ प्रकारकी पृथ्वियोमे उत्पन्न होनेसे ७ प्रकारके कहे जाते हैं और उस ही हिसाबसे इनकी लेश्याएँ आयु और क्लेशके साधन सब हुआ करते हैं । उन भूमियोके नाम प्रसिद्ध हैं—रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पङ्कप्रभा, धूमप्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा । इन भूमियोमे उत्पन्न होनेसे ये नारकी जीव ७ प्रकारके हो गए । नारकोमे कैसे दुःख है—यह सब वर्णन करणानुयोग त्रिलोक प्रज्ञप्ति आदि ग्रन्थोमे कहे गए हैं । रत्नप्रभाको यह जानना कि वहाँ रत्न मौजूद है, किन्तु वहाँ उतना ही उजेल है जितना कि रत्नकी प्रभा होती है । बाकी तो अधेरा ही है । अधेरा बतानेके लिए इन सातोंका नाम बताया गया है ।

जीवभेदपरिचयसे शिक्षा—ये देव, मनुष्य, नारकी पंचेन्द्रिय ही होते हैं और सजी ही होते हैं । तिर्यचोमे भेद है—कोई तिर्यच सैनी पञ्चेन्द्रिय होते हैं और कोई असैनी पञ्चेन्द्रिय होते हैं । एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय—ये जीव नियमसे असैनी ही होते हैं । इस प्रकार इस प्रकरणमे ससारी जीवोंका भेदविस्तार कहा है । वहाँ यह शिक्षा लेना है कि हम अपने आपकी ओर नहीं दृष्टि देते हैं । इसका फल यह है कि हमें इन नाना शरीरोमे जन्म मरण करना पड़ता है ।

खीरो पुव्वणिबद्धे गदिणामे आउसे च तेवि खलु ।

पापुण्णति य अण्ण गदिमाउस्स सलेस्सवसा ॥११६॥

नवीन भव धारणका हेतु—पूर्वमे बाँधे हुए गति नामकर्मके क्षीण होनेपर और आयु-कर्मके क्षीण होनेपर लेश्याके वश होकर अर्थात् लेश्यावोके कारण जो नवीन गति नवीन आयु बँधी थी उनके उदयके आधीन होकर यह जीव अन्य गति और अन्य आयुको प्राप्त करता है । गति नामकर्म और आयुकर्मके कारण जो भव प्राप्त हुए हैं अर्थात् नरकभव, तिर्यञ्चभव, मनुष्यभव और देवभव—ये भव आत्माके स्वभाव नहीं हैं । यह जीव इन पर-उपाधियोंके उदय के वशसे नवीन-नवीन भवोंको धारण किया करता है । कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मनुष्य भरकर मनुष्य बनता है, देव मरकर देव ही बनता है, पशु मरकर पशु ही बनता है तो यह कल्पना उनकी गलत है । जैसी गति जैसी आयु बँध गयी नवीन-नवीन, उसके अनुसार जीवों को भवोमे जन्म धारण करना पड़ता है—मनुष्य मरकर देव, नारकी तिर्यञ्च कुछ बन . . , तिर्यच मरकर देव, नारकी, मनुष्य कुछ भी बन जाय । हाँ इन दो गतियोंमे निम्न है कि देव

मरकर मनुष्य अथवा तिर्यंच ही बनेगा, नारकी मरकर मनुष्य अथवा तिर्यंच ही बनेगा । ऐसा नहीं है कि जो जिस पर्यायमें है वह मरकर उस ही पर्यायको धारण करे । यह वर्तमान में चल रही गति और आयु जब फल दे चुकती है, इसका अन्त समय आता है, किसी प्रकार क्षीण हो जाता है तो अब नवीन जो गति और आयु उपार्जित किया था उसका उदय होनेपर वह जीव अन्य गतिको और अन्य आयुको, अन्य भवको प्राप्त होता है ।

लेश्याका प्रभाव—यह सब अपनी-अपनी लेश्यापर निर्भर है अर्थात् अपने परिणामके आधीन है । जो जीव जैसी लेश्याके बण हो, वह उस प्रकारकी गति बांधेगा । इस प्रकार लेश्यावोके होनेसे उस-उस प्रकारकी गति बाँधती है । यह लेश्या कर्मोंका बीज है । कपायके उदयसे अनुरक्षित होनेकी प्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं । यह लेश्या कर्मलेपनका काम करती है । कुछ लेप दिया तो वह बाँध गया । कर्मोंके लेपका कारण यह लेश्या है । केवल कपायसे भी लेप नहीं होता, केवल योगसे भी लेप नहीं होता । यद्यपि यह उदाहरण नहीं मिलता कि जहाँ केवल कपाय हो और योग न हो । लेकिन कपायका काम केवल कपाय है, उसको देखकर और योगका काम केवल योग है उसको निरखकर फिर समझा जाय तो लेपका कारण कपायसे रजित योग प्रवृत्तिको ही कहा जायगा । कपायका कार्य है स्थिति बाँध देना । ये कर्म इतने दिन रहे, लेकिन योगका काम है कर्मत्व परिणमन कर देना, कर्मोंका आना । कर्म आये नहीं तो कपाय किमकी स्थिति बाँधे ? यद्यपि किसी भी जीवमें ऐसा न मिलेगा कि कपाय तो है और योग न हो । यह तो मिल जायगा कि योग तो हो और कपाय नहीं है । जैसे ११वें, १२वें और १३वें गुणस्थानमें कपाय तो नहीं है और योग है, पर ऐसा कौनसा जीव है जिसके कोई भी योग न हो, और कपाय बन रही हो ? नहीं है ऐसा कोई । तो भी कपायका कार्य क्या है ? इसपर दृष्टि डालनेसे यह निर्णय होता है कि कर्मलेपका काम लेश्याका है । कपायसे सहित जो योग है वह कर्मलेपका कारण है ।

लेश्याविनाशका उपाय—लेश्याका विनाश करना अपना कर्तव्य होना चाहिए । लेश्याका विनाश कैसे हो ? उसका उपाय भावना है । यद्यपि मान, माया, लोभरूप जो चार कपाय हैं उन चार कपायोंका जो उदय है, विपाक है उससे यह मैं परमात्मतत्त्व न्यारा हूँ । अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्तसुख और अनन्तशक्ति स्वरूप जो मेरा स्वभाव है उससे मैं अभिन्न हूँ । निष्कपाय और अनन्त चतुष्टयात्मक निज परमात्मतत्त्वमें जब भावना की जाती है यह मैं हूँ, यह अमूर्त जिसके साथ किसी भी मूर्त पदार्थका आघात न हो सके और इसी कारण जो अछेद्य है, अभेद्य है, अव्यवहारी है ऐसा यह मैं परमात्मतत्त्व जब अपने आपकी नजरमें सही रूपमें दिखने लगता है तब कपायोंके विपाकका विनाश हो जाता है । अर्थात् वहाँ आकुलता नहीं रहती । क्षोभ वहाँ उद्भूत होता है जहाँ अपने इस अमूर्त चैतन्यात्मक

आत्मतत्त्वकी दृष्टिको त्यागकर बाह्यपदार्थोंमें अपनायतकी बुद्धि कर ली जाती है, यह सब कुछ मेरा है, बस इस परिणतिकी नीवपर सारे क्षोभ और आकुलता बना करते हैं। जब यह जीव समस्त परभावोंसे भिन्न केवल चैतन्यस्वरूप निज आत्मासे अभिन्न परमात्मतत्त्वमें भावना करता है तब उसके कषायके उदयका विनाश हो जाता है।

योगनिरोधकी आवश्यकता—शुद्ध अन्तस्तत्त्वकी भावनाके लिए शुभ अशुभ मन, वचन, कायके व्यापारका परिहार किया जाता है। मन, वचन, कायका जब अभाव होता है तो लेश्यावोका भी विनाश होता है। करना क्या चाहिए? लक्ष्यमें तो यह हो कि मैं अपने उस शुद्ध ज्ञानज्योतिस्वरूप आत्मतत्त्वकी भावना करूँ। करना तो यही चाहिए और इसके लिए वर्तमानमें उद्यम और क्या चाहिए? यह कि मन कुछ विकल्प न कर सके, किमी भी अन्य पदार्थमें उपयोग न जाय, विचारोंका विस्तार न बने, ये वचन न बोले जायें, इन वचनोंको रोक दिया जाय और यह काय भी हिले डुले नहीं, कोई प्रवृत्ति न करे, यो मन, वचन, कायको थामनेका उद्यम किया जाता है, इसलिए कि हम परमात्मतत्त्वकी भावनामें सफल हो जायें। तो यो जब योगपर हम काबू करते हैं और कषायके उदयमें नहीं जुटते हैं तो कषायके उदयसे रजित योगप्रवृत्तिका अभाव होनेसे फिर गतिकर्म, आदुकर्म इनका बन्धन न होगा। बन्धन न होनेसे उदय भी न होगा। तब उसमें अनन्त सुख आदिक गुणोंकी प्राप्ति होगी। यह ही है मोक्ष लाभ। सदाके लिए सकटोंसे छूट जानेका उपाय निष्कषाय स्वस्वरूप मात्र इस निज चैतन्यमें ही उपयोग रमा लेना है। इसके प्रसादसे फिर यह जीव बन्धनसे छूट जाता है। यह उपाय न हो तो जीवोंकी स्थिति भवभवान्तरोंमें भ्रमण करनेकी बनी रहती है।

नवीनबन्धका दुष्परिणाम—भैया! जो कर्म जो गति व आयु आज है वह तो क्रमसे फल दे देकर क्षयको प्राप्त होगी। वह तो भलेके लिए है। बूढ़ा होना, मर जाना यह तो भले के लिए है, पर भलेके लिए तब है जब आगेकी गति और आगेकी आयुका बन्ध न किया जाय, पर ऐसा ससारी जीवोंमें हो कहाँ रहा है? यह वर्तमानगति वर्तमान आयु फल दे देकर नष्ट हो रही है। लेकिन अन्य गति और अन्य आयुका बन्ध हो रहा है, क्योंकि कषायें भी हैं, योगकी प्रवृत्ति भी है और इस ही पद्धतिसे यह जीव नवीन गतिको, नवीन आयुको प्राप्त करता है। पहिली आयु गति क्षीण हुई, नवीन आयु गतिकी प्रबलता हुई, नये-नये बने। इस प्रकार ये दोनों कर्मगति और आयु यद्यपि मेरे स्वभाव नहीं हैं फिर भी चिरकालसे ये बराबर सतान लगाये हुए हैं और इस आत्माको ससरण कराते रहते हैं। ऐसी है इन व्या-मुग्ध जीवोंकी स्थिति।

आत्मानुभूतिका कर्तव्य—इस अकल्याणमय स्थितिके अभवके लिए कर्तव्य केवल

वही करना है कि हम अपने आपके स्वरूपको यथार्थदृष्टिमें ले । यह मैं आत्मतत्त्व रूप, रस, गंध, स्पर्शसे रहित केवल चैतन्यस्वरूप हूँ, अमूर्त हूँ, अद्वैत हूँ, अभेद हूँ । यो अपने इस सहज स्वरूपके परिणामनसे इस आत्मामें शुद्ध वृत्ति जगती है, निराकुलताकी वृत्ति बनती है और इस वृत्तिमें जो सहज आनन्द प्रकट होता है बस वही तो आत्माका उत्कृष्ट रूप है । उस आनन्दकी अनुभूतिके प्रसादसे सर्वविभावोका क्षय हो जाता है ।

एदे जीवणिकाया देहप्पविचारमस्सिदा भणिदा ।

देहविहूणा सिद्धा भव्वा ससारिणो अभव्वा य ॥१२०॥

जीवका द्वैविध्य—ये जितने भी ससारी जीव निकाय कहे गए हैं वे देहप्रवीचरका आश्रय करने वाले हैं अर्थात् देहधारी है, देहमें रहने वाले है, देहमें अपनेको एकमेक करने वाले भी है, किन्तु सिद्ध भगवान् देहरहित है, वे देहमें नहीं रहते, वे शुद्ध हो गए हैं अर्थात् जो यह केवल सत् हैं, आत्मा ही आत्मा अब रह गए हैं । न शरीरका सम्बन्ध है, न कर्मका सम्बन्ध है और इसी कारण न उनमें किसी प्रकारकी विभाव तरंग है । उनका आत्मा अपनी ही स्वरूपानुभूतिके कारण सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बना हुआ है । इस प्रकार जो देहप्रवीचारी है, सदेह है वे तो ससारी है और जो देहविहीन है वे मुक्तजीव है ।

ससारियोंका द्वैविध्य—ये ससारी जीव यद्यपि सभी सदेह है, देहमें रहते हैं और इस पद्धतिसे वे सब एक प्रकार है तो भी ये ससारी जीव भव्य और अभव्यके भेदसे दो प्रकार के हैं । भव्य उन्हें कहते हैं जो शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति करनेकी शक्ति रखते हैं, अभव्य उन्हें कहते हैं जो शुद्ध स्वरूपकी प्राप्तिकी शक्ति नहीं रखते हैं । जैसे मूँग कोई-कोई ऐसी भी होती है कि दिनभर भी बटलोहीमें आगपर रखी रहे तो भी नहीं पकती है, जैसे कुलड़ मूँग कहा करते हैं । अक्सर तो मूँग पकने वाली ही होती है । मानो मनभर मूँगके दानोमें कोई एक दाना कुलड़ मूँगका होता है । अच्छे दानोकी सख्या अत्यन्त अधिक है और ऐसे कुलड़ दानोकी सख्या अत्यन्त कम है, लेकिन उनमें स्वरूप देखो मूँगका पाया जा रहा है । रूप, रस, गंध, स्पर्श, हरित अवस्था ये सब वैसे ही वैसे हैं । सभी स्थितियोंमें वे मूँगके दानोके समान होनेपर भी देखिये उस मूँगके दानोमें तो पकनेकी शक्ति है और कुलड़ मूँगके दानोमें पकनेकी शक्ति नहीं है । ऐसे ही ससारमें भव्य जीव तो अनन्तानन्त है, अभव्य जीव तो भव्य जीवोंके अनन्तानन्तवे भाग है, अत्यन्त कम है, किन्तु होते हैं कोई जीव ऐसे जिनमें शुद्ध आत्मस्वरूपके उपलब्धिकी शक्ति नहीं पायी जाती ।

भव्य व अभव्योमें समता व विषमता—सम्यक्त्व प्राप्त करनेकी योग्यता अभव्य जीवों के नहीं पायी जाती है, लेकिन जीवका जो लक्षण है वह दोनोंमें एक समान है, पर न व्यक्त हो पायेंगे वे इस तरह । जिसमें चैतन्यस्वभावका सद्भाव हो उसे जीव कहते हैं । ऐसा जीव-

पना जैसा भव्यमे है वैसा ही अभव्यमे है, कोई अन्तर नहीं है। ऐसे एक समान जीवत्वके होनेपर भी जो सम्यक्त्व प्राप्तिकी शक्ति व्यक्त नहीं कर पायेंगे उन्हें अभव्य कहते हैं। जैसे एक स्वर्णपापाण होता है और एक अधपापाण होता है, ये दोनों ही स्वर्णमे पाये जाते हैं, पर एक पापाणमे स्वर्ण व्यक्त हो जायगा और एक पापाणमे स्वर्ण व्यक्त नहीं हो पाता, पर जाति तो वही है, ऐसे ही जीवत्व जातिसे समान होनेपर भी कोई जीव भव्य है और कोई जीव अभव्य है।

पारिणामिक भाव—यह भव्यपना और अभव्यपना न तो कर्मोंके उदयसे होता है न उपशम, क्षय, क्षयोपशमसे होता है। यद्यपि मोक्षपर्याय तो व्यक्त नहीं होती, यह कर्मोंके उदयसे होती है, लेकिन इस जीवमे त्रिकाल भी मोक्षपर्याय व्यक्त करनेकी शक्ति नहीं है। इस जीवमे ऐसी बातका होना न कर्मके उदयसे है, न उपशम क्षय क्षयोपशमसे है। इस कारण भव्यत्व भावको पारिणामिक और अभव्यत्व भावको भी पारिणामिक कहा है। जीवके ५ भावोंमे पचम भाव पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भावके ३ भेद हैं—जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। जीवत्वके भी २ प्रकार कहे हैं। जो १० प्राणों करके जीवे उसका भी नाम जीवत्व और एक चैतन्यस्वभावसे रहे, चैतन्य प्राणोंसे रहे, जिये, उसका भी नाम है जीवत्व। तो अब पारिणामिक भावको चार रूपोंमे निरख लीजिए। एक शुद्ध जीवत्व चैतन्यकी अपेक्षा जीवत्व और एक दस प्राणोंकी अपेक्षा जीवत्व। भव्यत्व और अभव्यत्व इनमेंसे चैतन्य प्राणों से जीवे ऐसा जीवत्व ही शुद्ध पारिणामिक भाव है। दस प्राणोंसे जिये उसके कारण कहलाने वाला जीवत्व अशुद्ध पारिणामिक है और भव्यत्वभाव और अभव्यत्वभाव भी अशुद्ध पारिणामिक है। तो ऐसे उस शुद्ध जीवत्वकी दृष्टिसे समान होनेपर भी ससारी जीव भव्य और अभव्य—ये दो प्रकारके कहे गये हैं।

जीवभेदव्याख्यानका प्रयोजन—यह प्रकरण है मोक्षमार्गके प्रतिपादनमे ६ पदार्थोंके वर्णनका। ६ पदार्थोंका स्वरूप जाने बिना मोक्षमार्गमे कदम क्या उठाया जायगा? सबसे प्रारम्भमे जो बात सीखना चाहिए उसका प्रतिपादन इस अधिकारमे सर्वप्रथम किया जा रहा है। ६ पदार्थोंमे सर्वप्रथम नाम है जीवपदार्थका। ये जीव कैसे-कैसे हुआ करते हैं इसका वर्णन यहाँ चल रहा है।

ण हि इंदियाणि जीवा काया पुण छप्पयार पणत्ता ।

ज हवदि तेसु णाण जीवोत्ति य त परूविति ॥१२१॥

भेदोंमे जीवत्वका परमार्थसे अभाव—इससे पहिले जो जीवका विस्तार बताया गया है इसमे इन्द्रियोका वर्णन है, कायोका वर्णन है और उन वर्णनोंसे व्यवहारमे ऐसा विदित हुआ कि जो इन्द्रियाँ हैं ये ही जीव हैं। कोई एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय

और पंचेन्द्रिय है, ये इन्द्रियाँ जो बाह्यमें दिख रही हैं ये ही सब जीव हैं, और ये ६ प्रकारके जो काय हैं—पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय व त्रमकाय, ये ही जीव हैं। ऐसी बुद्धि लोगोकी व्यवहारमें क्यों बनती है ? इस कारण बनती है कि यहाँ सर्वत्र जीव और पुद्गलका परस्पर अवगाह पाया जा रहा है तो जो सामने दिखा, जिसमें हमारा व्यवहार चलता है उसकी प्रधानतासे हम जीवकी प्रधानता करने लगते हैं और यह कहने लगते हैं कि ये सब जीव हैं और ऐसा व्यवहारनयसे है भी।

जीवनिकायोमें अजीवत्वके एकान्तमें आपत्ति—यदि हम इन सजीव शरीरोको अजीव ही सर्वथा मानकर अपना एक कोई निर्णय बचा ले तो फिर हिंसा नाम किसका है ? जो जीव है असलमें उसे तो कोई छू नहीं सकता। उसकी हिंसा कोई क्या करेगा ? जिसको छुवा जाता है उसको एकान्तसे मान लिया अजीव पुद्गल, तो जैसे राखको चूर कर दिया तो उसमें हिंसा तो नहीं लगती, क्योंकि वह पुद्गल है, अजीव है, ऐसे ही इन कायोको चूर देनेमें फिर हिंसा क्यों लगना चाहिए, ये भी पुद्गल हैं। तो यद्यपि ये सब जीव हैं व्यवहारनयसे, यह बात ठीक है, फिर भी निश्चयनयसे देखा जाय तो उन सब ससारी जीवोंमें जो ये स्पर्शन आदिक इन्द्रिया पायी जाती हैं ये सब जीव नहीं हैं, और पृथ्वी आदिक शरीर पाये जाते हैं ये सब जीव नहीं हैं, क्योंकि इनमें जीवका लक्षणभूत चैतन्यस्वभाव नहीं पाया जाता, इस कारण ये सब अजीव हैं, जीव नहीं हैं।

सबोंमें जीवत्वके प्रतिषेधका भाव—यहां एक सूक्ष्मदृष्टिका अन्तर भी निरखिये। इन ६ कायो और इन्द्रियोको एक इस पद्धतिसे कहें कि ये जीव नहीं हैं और एक इस पद्धति से कहें कि ये अजीव हैं तो इनमें भी कुछ अन्तर आ जाता है। ५ इन्द्रिया और काय जीव नहीं हैं, इनमें तो सभाल बनी हुई है। जीव चैतन्यस्वरूप है, ये जीव नहीं हैं और ऐसा जोर दिया गया कि इन्द्रिय और काय ये सब अजीव हैं। इससे निर्णयकी सभालमें कमी आयी है। ये एकान्ततः अजीव ही हैं, पुद्गल ही हैं—इस प्रकारकी ध्वनि जगने लगती है। यद्यपि ये व्यवहारनयसे जीव कहलाते हैं तो भी निश्चयनयसे ये इन्द्रिया और ये काय जीव नहीं हैं, फिर कौन जीव है सो मुनिये।

परमार्थसे जीवत्वका निर्देशन—इन सब इन्द्रिय जातियोंमें इन सब द्रव्यास्तिकायोमें अतः जो स्वपरका परिच्छेदन करने रूपसे प्रकाशमान ज्ञान है वह ज्ञान ही जब गुणगुणिके कथञ्चित् अभेदरूपसे निरखा जाता है तो आपको विदित होगा कि लो यह जीव है, अर्थात् इन ममस्त देहधारियोंमें जो प्रकाशमान एक ज्ञानभाव है वह ज्ञान ही जीव है। ऐसा सीधा कहनेमें थोड़ी अटक वह आ जाती है कि ज्ञान तो एक स्वभाव है, धर्म है, वह तो जीव नहीं है। जीवमें ही यह ज्ञान पाया जाता है, लेकिन जीव और ज्ञान भिन्न-भिन्न चीजें तो नहीं हैं।

एक ही पदार्थको जब हम उसके किसी धर्मकी मुख्यतासे कहते हैं तो वह धर्म धर्मी बन जाया करता है। किसी भी धर्मीको कोई शब्दोमे वह नहीं सकता। कहेगा तो किसी धर्मका नाम लेकर कहेगा। तो यह ज्ञान गुण हुआ और ज्ञानमे तन्मय पदार्थ गुणी हुआ। इस गुण और गुणीका अभेद करके जो बात निरखनेमे आती है वह ही जीव है ऐसा प्ररूपण करना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए।

आत्मदृष्टिके लिये भेदपरिज्ञान—जीव पदार्थका प्रथम वर्णन चल रहा है, उसमे जीव के प्रभेदका कुछ अनेक प्रकारसे विस्तार किया गया है। इन्द्रियोकी अपेक्षासे, शरीरकी अपेक्षासे, जन्म और मरणकी अपेक्षासे, भव्यत्व और अभव्यत्वकी अपेक्षासे यो अनेक प्रकारोसे जीव पदार्थोका वर्णन किया है। वे सब भेद विस्तार उपदेशकी बातें व्यवहारनयसे हैं। इनमे प्रयोजनीभूत जिसकी श्रद्धा करनेसे जीवको सम्यक्त्व होता है, शान्तिका मार्ग मिलता है उस जीव का स्वरूप यहाँ ध्यानमे लेते रहना चाहिये। ये इन्द्रिया और ये सब काय जीव निश्चयसे नहीं है, किन्तु इन सब देहके धारियोमे जो अपनेको और दूसरेको जान लेनेका स्वभाव रखने वाला ज्ञान पाया जाता है उस ज्ञानको उस ज्ञानके आश्रयभूत उससे असख्यात प्रदेशोसे अभेदरूप कर देनेपर, क्योंकि स्वभावसे स्वभाववान भिन्न होता ही नहीं है, उस दृष्टिसे जो एक ज्ञानमयता दृष्टिमे आयी है उसे जीवरूप समझना चाहिए। और यह मैं हूँ—इस प्रकारका विश्वास करके अपनेको निराकुल अनुभवमे लेना चाहिए।

जाणदि पस्सदि सव्व इच्छदि मुक्ख विभेदि दुक्खादो ।

कुब्बदि हिदमहिद वा भु जदि जीवो फल तेसि ॥१२२॥

जीवके कार्य व चेतन कार्य—इस गाथामे वे सब कार्य बताये जा रहे हैं जो जीवके सिवाय अन्य जीवोमे न पाये जायें। यह जीव सबको जानता है, सबको देखता है, सुखको चाहता है, दुःखसे डरता है, हित अथवा अहितको करता है और उन हित अहित क्रियावोके फलको भोगता है। इस गाथामे जानना, देखना, चाहना, डरना करना और भोगना—इन ६ बातों पर प्रकाश डाला है। जीव चैतन्यस्वभावी है। इस कारण कर्तामे रहने वाली क्रियाका याने जाननेका देखनेका जीव ही कर्ता हो सकता है। उस जीवसे सम्बधित पुद्गल कर्ता नहीं होता। जैसे आकाश आदिक पदार्थ जहाँ जीव है वहाँ आकाश है, फिर भी जानने देखनेका कर्ता आकाश आदिक नहीं है। इसी प्रकार जीवसे सम्बधित ये शरीर ये कर्म सब कुछ है, फिर भी ये जीवके परिणमनके कर्ता नहीं होते हैं। सुखकी इच्छा, कर्मरूप क्रिया और दुःखसे डरनेरूप क्रिया और अपने आपमे समझा गया जो हित अथवा अहित है उसके रचनेकी क्रिया तथा चैतन्यभावके विवर्तनरूप संवत्पसे उत्पन्न हुई भोगने रूप क्रिया इनका भी कर्ता जीव ही है, अन्य कोई नहीं है।

सुखकी चाहना व दुःखसे डरना रूप कार्य—सुखकी इच्छा जीव ही कर सकता है, पुद्गल नहीं कर सकता। दुःखसे डरनेकी बात जीव ही कर सकता है, पुद्गल नहीं कर सकता है। एक स्वरूपकी बात है, इस बातको मुनकर ख्याल तो यह आ सकता है कि हम जीव न होते, पुद्गल ही होते तो भला था। इतने विकल्प, सकल्प, डर, शकाएँ करनेका अवसर तो न होता, किन्तु कल्पनाएँ करना व्यर्थ है। जो पदार्थ जैसा है वह वही है। यह तो एक दुःखसे भयभीत होनेकी दृष्टिमें कल्पना उठती है। जब जीवके स्वरूपकी उत्कृष्टता सोची जाय तो सर्व लोकालोकको सर्व कालसे, सर्व देशमें, एक सामान्यतया निर्दोष रूपसे जाननेकी सामर्थ्य इस आत्मामें है। समस्त द्रव्योमें सार उत्कृष्ट तो आत्मतत्त्व है। कर्तव्य तो यह होना चाहिए कि हम अपनेमें से विभावोको दूर करें, मिथ्यात्वको हटायें, अज्ञानभावको न पनपने दें, सबका जैसा स्वरूप है उस ही स्वरूपके जाननहार रहे तो इस प्रवृत्तिसे हमारी विजय होगी।

जीवका घातक भाव—इस जीवका घातक भाव तो मोह राग और द्वेष भाव है। इन मोहादिक भावोंसे आत्माका वह शुद्ध चैतन्यप्राण जो कि स्वयं आनन्दका अविनाभावी है, शुद्ध है, सारभूत है वह बरबाद हुआ जा रहा है, और इससे मोहकी तरंग जो उठती है उससे यह एकदम परोपयोगी हो गया। इसमें तो कोई सदेह नहीं कि जब यह जीव परोपयोगी होता है, परपदार्थोंकी ओर अपना उपयोग दौड़ाता है उस समयमें यह विह्वल हो जाता है और जब परसे उपयोग निवृत्ति करके एक अपने आपकी ओर ही झुकता है, अपना एकत्व स्वरूप अपनी दृष्टिमें रहता है, उस समय सकट सब विदा हो जाते हैं।

आत्माके एकत्व स्वरूपके स्मरणका प्रभाव—अभीके वर्तमान विचारोंसे ही देख लो—देशकी विकट स्थितिमें यद्यपि बहुत-बहुत सकटोन्मुखी विकल्पोमें उपयोग रहता है और विचारणीय बातें भी होती हैं, फिर भी जिस कालमें यह दृष्टि जगे कि यह मैं आत्मा केवल निज स्वरूपमात्र हूँ, अमूर्त हूँ, न मेरा कोई देश है, न मेरा कोई घर है, न मेरा कोई शरीर है, ये तो क्षणिक समागम हैं। आज यहाँ उत्पन्न है, कल दूसरी जगह उत्पन्न हैं। मोही जीव जहाँ उत्पन्न होते हैं मोहवश वहाँको ही अपनाएँ रहा करते हैं। यह मैं आत्मा तो एक पक्षी-वत् यत्र-तत्र विहार करने वाला हूँ। यह आत्मा आज इस भवमें है, पहिले किसी भवमें था, आगे किसी भवमें होगा। जब इस मुझ एकाकी आत्माके सम्बन्धमें एकाकीपनकी दृष्टि जगती है और तब ही उसे कुछ सन्तोष भाव होता है।

ज्ञानपद्धतिपर सन्तोषकी निर्भरता—सन्तोष बाह्य पदार्थोंसे नहीं होता, किन्तु यह सब ज्ञानकी कलावोपर निर्भर है। ज्ञान किस पद्धतिका हो कि सन्तोष मिले, और किस पद्धतिका हो कि असन्तोष मिले? इसका खूब विश्लेषण कर लो तो अन्तमें यही सिद्ध होगा

कि सब कुछ ज्ञानपर निर्भर है। हमारा सारा भविष्य किस प्रकारका बनेगा, यह हमारे ज्ञान पर निर्भर है। हम अपने ज्ञानका प्रयोग ज्ञानस्वभावपर करते हैं, अपनेको ऋकेला लखते हैं अर्थात् केवल चैतन्यस्वरूपमात्र सबसे न्यारा। मेरा किसीसे कुछ सम्बन्ध नहीं, जगतमे अनन्त जीव है, ऐसे ही समागममे आये हुए ये भी जीव है। वस्तुस्वरूपमे देखो तो सारे जीव मेरे स्वरूपसे न्यारे हैं, त्रिकाल भी मेरा और दूसरे जीवका कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता है, एकता नहीं हो सकती। जब भी अपने एकत्वस्वरूपपर दृष्टि जाय तो वहाँ शान्ति मिलती है।

तात्त्विक क्रियाके अवगमका प्रयोजन एकत्वविभक्तदर्शन—इस गाथामे इस जीवका शुद्ध और अशुद्धपनेका विभाग न करके एक सर्व साधारण, अण्य-अन्य साधारण कार्योको बताया जा रहा है। यह जीव पदार्थोके जाननरूप क्रियाका कर्ता है। इस जीवके साथ जो यह शरीर है, यह कर्म है, ये कोई भी इस जानन क्रियाके कर्ता नहीं है, इसी प्रकार देखनेरूप क्रियाके कर्ता नहीं है, ये हैं, पर ये रूप, रस, गंध, स्पर्श वाले हैं। यह शरीर था कहाँ? जीव तो पूराका पूरा यह पहिले भी था जिस गतिसे मरकर आया है, इसने जिस गतिमे अपना स्थान बनाया, रुक गया, वहाँ जो बीजभूत शरीरके कारणभूत जो थोड़ीसी शरीरवर्गणायें थी वे हो इस जीवके सम्बन्धको पाकर बढ-बढकर आज अगोपाङ्गके रूपमे इतनी फैल गयी है। यह शरीर था कहाँ मेरा? यह किस सम्बन्धसे इस प्रकारसे बनकर तैयार हुआ है? माया रूप है। और यह शरीर रहेगा कब तक? जैसे हम दूसरोके शरीरको देखा करते हैं। जीवके चले जाने पर लोग अपने घरमे उसे दस-पाँच मिनट भी ठहरने नहीं देते, जल्दीसे जल्दी निकालकर जलानेकी या जमीनमे गाड़नेकी कोशिश करते हैं। यह शरीर मेरा है कहाँ? जिस शरीरकी ममता करके सारा जीवन किरकिरा बना दिया जाता है। मैं तो इन सबसे भिन्न एक ज्ञानमात्र त्रिकालस्थायी तत्त्व हूँ। यह जीव ही जानने और देखनेका कर्ता है।

चाहक्रिया—सुखके परिणामनकी ओर लगाव लगानेका जो यत्न है उस ही का नाम इच्छा है। इच्छा भी यह किसकी करता है? मुझे सुख मिले। प्रत्येक जीव सुख चाहते हैं और दुःखसे डरते हैं। जिसमे जितनी योग्यता है वह अपनी योग्यताके अनुसार सुख प्राप्त करनेका यत्न करता है। दो इन्द्रिय जीव भी मुखी रहनेके लिए अपनेमे लिपट जायें, जमीन मे बिल बना ले, जिन-जिन बातों को वे करते हैं वे सुखकी चाहसे ही करते हैं। पशुपक्षी जो जो भी कार्य करते हैं वे सुखकी चाहसे ही तो किया करते हैं। हाँ मनुष्य इन सब जीवोंसे बहुत बड़ा जानवर है। जानवर मायने जो ज्ञानमे बड़ा है। यह अपना महल बनाये, वैभव बनाये, ऐश्वर्य बढ़ाये। कितने-कितने साज शृङ्गार और कलावोंसे यह सुख पाना चाहता है।

तृष्णामे निर्गल अभिलाषा—सर्व सुविधा होनेपर भी मनुष्यके सुख पानेकी इच्छा की सीमा नहीं होती। क्योंकि जितने भी जो कोई सुख प्राप्त हैं मोहके कारण उसे वह सुख

नहीं जचता है। आगेकी दृष्टि होती है, मुझे और भी मुख चाहिए। यो पाये हुए समागमोमे जो भी मुख प्राप्त होता है उसमे सन्तोष नहीं होता है। जैसे कोई पुरुष एक लाखका धनी है तो उसे इस एक लाखके समागमका तो सन्तोष नहीं होता। उसके यह इच्छा रहती है कि मैं और धनी बनूँ तो उस तृणामे पाये हुए वर्तमान समागमका भी मुख नहीं ले पाता है। तो इच्छामे यह इतना बढ़ा हुआ है। इस इच्छाको यह जीव ही करता है विभाव नहीं करते, शरीर नहीं करते।

दुःखसे डरनेका कार्य—दुःखसे डरनेकी बात तो प्रायः सब ससारी जीवोमे पायी ही जाती है। हर एक कोई दुःखसे डरता है और उन दुःखोमे सबसे बड़ा दुःख माना जाता है मरणका। प्रत्येक जीव मरणसे डरते हैं और कोई लोग चाह-चाहकर मरण करते हैं। कोई लोग यह सोचते हैं कि बुरी तरहसे जिये तो क्या जिए। इससे तो मरना अच्छा है। वे बुरी तरहसे जीनेकी स्थितिसे इतना डरे हैं कि वे मरणको पसंद करते हैं, मगर दुःखसे भयशीलता प्रत्येक प्राणीमे पायी जाती है।

हिताहितक्रिया—५ वी बात कही गई है कि यह जीव हित और अहितको करता है। शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग—तीन प्रकारके उपयोग ही तो हैं। कोई जीव शुभोपयोगका कर्ता है। कोई अशुभोपयोगका कर्ता है और कोई शुद्धोपयोगका कर्ता है। पर ये सभीके सभी जीव इस भावसे-कर्ता हो रहे हैं, इस पद्धतिसे कर्ता हो रहे हैं कि यह हित है, इसे किया जाय और यह अहित है, इसे न किया जाय। अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव अशुभोपयोगसे अपना हित मान रहे हैं और शुभोपयोग व शुद्धोपयोग उन्हें विपदा जच रहे हैं। उनके लिए उनका चित्त नहीं चाहता है। वे अशुभोपयोगसे हित मानते हैं और शुभोपयोगसे अहित मानते हैं, पर हितको करना और अहितको न करना, इस प्रकारकी जो वृत्ति है, इस क्रिया को करने वाला यह जीव ही हो सकता है, अजीव नहीं होता।

उपभोगक्रिया—छठवी बात यह कही गई है कि यह जीव शुभ अशुभ कर्मोंका फल रूप जो उपभोग करता है, इष्ट विषयोका भोगना, अनिष्ट विषयोका भोगना अर्थात् सुख भोगना दुःख भोगना इनका भी कर्ता अर्थात् सुख दुःखका भोक्ता यह जीव ही है अन्य कोई नहीं हो सकता। जीव वास्तवमे भोगता किसे है? यह अशुद्ध जीव वास्तवमे अपने अशुद्ध भावोंका भोक्ता हो रहा है। अपने परिणमनके सिवाय अन्य पदार्थोंके परिणमनको यह जीव भोग नहीं सकता है। पर व्यवहारदृष्टिसे और उसमे भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहारसे देखा जाय तो यह द्रव्यकर्मका भोक्ता है और उपचरित दृष्टिसे देखा जाय तो यह विषयोका भोक्ता है, भोजनका भोक्ता है, पुत्र, मित्र, स्त्री आदिकका भोक्ता है, ये बातें उपचरित दृष्टिसे हैं।

नयविभागसे उपभोगका वर्णन—भोगनेके सबन्धमे ये तीन दृष्टियाँ लाइए। कोई

लोग यह कहते हैं कि यह वैभवका भोक्ता है। तो कोई लोग यह कहते हैं कि यह कर्मफलका भोक्ता है, कर्मोंका भोक्ता है, तो कोई लोग यह कहते हैं कि यह तो अपनी कल्पनाओंका भोक्ता है। ये तीन बातें तीन नयोंसे सही होती हैं। उपचारनयसे तो यह जीव विषयोका भोक्ता है, अर्थात् विषयोका और मुख दुःखका कुछ सम्बन्ध नहीं है, केवल भोगके परिणाम होनेके समय ये विषय ज्ञानके विषयभूत हो रहे हैं। लेकिन भूँकि उनका आश्रय कर-करके यह अपने परिणाम बनाता है, इस कारण उनका भोक्ता बताया जाता है। कर्मोंके साथ इस जीवका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है। अशुभ कर्म उदयमें आते हैं तो इस जीवके अशुभ भाव बनता है, तो चूँकि उन कर्मोंका निमित्त पाकर यह विभाव बनता है, अतः कहा जाता है कि यह जीव कर्मोंको भोगता है, पर निश्चयनयसे देखा जाय तो यह जीव अपने आपमें जो सुख दुःखरूप परिणमन होता है उस परिणमनका भोक्ता है। कोई जीव शुद्ध हो तो शुद्ध निश्चयसे देखनेपर वह केवलज्ञानादिक रूप अनन्त चतुष्टय परिणमनको भोगता है। इस प्रकार शुभ, अशुभ अथवा शुद्ध भावोंका भोगने वाला भी जीव है, अन्य पुद्गल आदिक नहीं है।

नव पदार्थोंमें प्रथम पदार्थका प्रकरण—यहाँ इस गाथासे यह सिद्ध किया गया है कि ऐसे-ऐसे असाधारण कार्य आत्माके ही सम्भव हैं, पुद्गल आदिकके सम्भव नहीं हैं। ६ पदार्थों के अधिकारमें यह जीवपदार्थका वर्णन चल रहा है। इनका सम्बन्ध मोक्षमार्गसे है। मोक्षमार्ग जिसके प्रकट होता है उसके प्रयोजनीभूत जिन नवपदार्थोंका श्रद्धान चलता है, उनमें से जीवपदार्थका यह वर्णन है। अब जीवपदार्थके वर्णनके समय उपसंहार रूपमें यह गाथा आ रही है।

एवमभिगम्म जीव अणोहि वि पज्जयेहि बहुणेहि ।

अभिगच्छदु अज्जीव णाणतरिदेहि लिंगेहि ॥१२३॥

अजीव पदार्थके वर्णनकी भूमिका—इस प्रकार अन्य भी अनेक पर्यायोंसे आत्माको जानकर ज्ञानसे भिन्न जो स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण आदिक भाव हैं उन चिह्नोंसे अजीवकी पहिचान करो। यह गाथा जीव पदार्थके वर्णन और अजीव पदार्थके वर्णनकी सधिरूप है। जैसे कुछ ऊपर चिह्न बताये गए हैं कि इन-इन परिणमनोंको देखकर हम समझें कि यह जीव है इसी प्रकार व्यवहारनयसे इन सब परिणमनोंसे जो कर्म ग्रन्थोंमें बताये गए हैं—जीवस्थान, गुणस्थान, मार्गस्थान इनके भेद प्रभेद उन सब प्रसंगोंके द्वारा भी उन विचित्र विकल्पोंसे भी तुम जीवतत्त्वकी पहिचान कर लो।

जीवका व्यवहारनयसे परिचय—ये गुणस्थान अजीवमें नहीं होते, जीवमें ही होते हैं। जीवके ही सम्यक्त्व गुण और चारित्र्यगुणकी अवस्था जो होती है वे गुणस्थान हैं, ये जीवके परिणमन हैं। जीव समाप्त यद्यपि इन जीव समाप्तोंमें जो एक दृश्य अंश है वह पुद्गल है,

लेकिन यह सब कुछ होना जीवके सम्बन्ध बिना नहीं बनता । इस कारण जीवसमाससे भी हमें जीवका परिचय मिलता है । गतिमार्गणा नरक, तिर्यंच, मनुष्य आदिक गतिया ये सब जीवकी ही तो खोज कराती है । यह जीव है, यह एकेन्द्रिय है, यह दोइन्द्रिय है, यो इन्द्रियोके द्वारा भी जीवकी खोज बनती है । यह सब वर्णन व्यवहारनयका है । इन गुणस्थान आदिक के द्वारा जीवका परिचय कराना व्यवहारनयसे है ।

व्यवहारनयसे जीवका विविध परिचय—निश्चयनय तो केवल एक सहजस्वभावको दिखाया करता है । यह नाना परिणतिया बताने वाला व्यवहारनय ही है । ये ६ प्रकारके काय हैं—पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और व्रसकाय । यद्यपि ये सब शरीरके पिण्ड हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श इनमें हैं, इस कारण ये दृश्यमान अजीव हैं । किन्तु ऐसा काय, आकार जीवके सम्बन्धके बिना नहीं बन सकता । तो उन कायोका निर्णय करते हुए जीवका परिचय होता है, और भीतर चले तो आत्माके प्रदेशोका परिस्पद निरखा । उन प्रदेश परिस्पदोको निरखकर हम जीवको ही ढूँढ रहे हैं । यह मनोयोग है, यह वचनयोग है, यह काययोग है—यो निरख-निरखकर हम उस जीवका ही परिचय पा रहे हैं । यो ही और भीतरी अनुभवपर दृष्टि डालते हैं तो वेद कपायरूपसे हमें जीवका परिचय मिलता है । तो इन वर्णनावोसे हमने व्यवहारनयसे जीव ही जाना । और भीतर चलें तो ज्ञान द्वारा ज्ञानकी चेष्टाओं से हमें इस ज्ञाताका ही परिचय मिला । यह मतिज्ञानी है, यह श्रुतज्ञानी है, इस प्रकार ज्ञानके उपायसे हमने जीवको ही खोजा । सयमके उपायसे भी तो हम जीवकी पहिचान करते हैं कि यह जीव सयमी है, यह असयमी है । इस प्रकार सयमासयमके भेद बताकर हम जीवका ही तो परिचय पाते हैं । यो ही दर्शन, लेश्या इन सब साधनोंके द्वारा हम जीवका परिचय पाते हैं, पर यह सब परिचय व्यवहारनयसे है ।

निश्चयनयसे जीवपरिचयकी पद्धति—निश्चयनयसे तो दो प्रकारकी पर्यायोमे परिचय मिलेगा—अशुद्ध पर्यायोमे, शुद्ध पर्यायोमे । मोह रागद्वेषके परिणामनसे यह विश्वरूपता, नानारूपता उत्पन्न हुई है । अशुद्ध निश्चयनयसे हम इन अशुद्ध पर्यायोसे जीवका परिचय पाते हैं । और जब ये अशुद्ध परिणतिया नहीं रहती हैं तब शुद्ध निश्चयनयसे केवलज्ञानादिक शुद्ध परिणामनसे हम जीवका परिचय पाते हैं । जैसे केवलज्ञान, केवलदर्शन, क्षायिक सम्यक्त्वमे गतिरहित, इन्द्रियरहित—इन भेदोंसे हम शुद्ध जीवका परिचय पाते हैं ।

अजीवपरिचय—इस प्रकार जीवका परिचय प्राप्त करके अब उस अजीवका भी परिचय पावो जिस अजीवके सम्बन्धसे जिस अजीवमें चित्त फसाकर, जिस अजीवके प्रेमी बन-बनकर हमने अब तक नाना क्लेश भोगे हैं । एक अजीवका प्रेम न होता तो इस जीवको कष्ट क्या था ? अब भी जितना कष्ट है वह अजीव तत्त्वके प्रेमका कष्ट है । जिसमें चैतन्यस्वभाव

नहीं है, जो ज्ञानसे अत्यंत जुदा है, जो अनेक लिङ्गोसे, मायाजाल प्रपचोसे सहित है, आकार-प्रकार, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदिक लिङ्गोके द्वारा जीवको पहिचानना, सभी अजीवोको पहिचानना । कोई अजीव जीवसे सम्बद्ध है, कोई अजीव जीवसे सम्बद्ध नहीं है, मगर उन सभी अजीवोको चाहे वह जीवसे सम्बद्ध हो, चाहे जीवसे असम्बद्ध हो उनसे भेदबुद्धि बनाओ । भेदबुद्धि बनानेके लिए अजीवको भी जानना होगा ।

अजीवसे पृथक् होनेके उपायका अन्वेषण—जीव और अजीव जब अनादिकालसे एक सम्बन्धमे चले आ रहे हैं, एक चेन्नावगाही हो रहे हैं, निमित्तनैमित्तिक बन्धन चल रहा है तो इस सकटको हम दूर तब कर पायेंगे अर्थात् इस अजीव तत्त्वको हम अपने स्वरूपसे जुदा तब ही कर पायेंगे जब हम पहिले समझ तो लें कि ये जुदे हो सकते हैं । ये अजीव मुझ जीवस्वरूपसे जुदे हो सकते हैं, यह बात तब समझी जा सकती है जब वर्तमानमे ही हमें ऐसा परिचय मिल जाय कि ये तो अब भी न्यारे ही हैं । इस अजीवका स्वरूप इस अजीवमे है, इस जीवका स्वरूप इस जीवमे है । जीवमे अजीव त्रिकाल नहीं आता, अजीवमे जीव त्रिकाल नहीं आता, इस प्रकारका पार्थक्य हमें वर्तमानमे भी समझमे आये तो यह बात प्रतीतिमे बन जायगी कि ये किसी दिन एकदम जुदे-जुदे हो सकते हैं । उस कैवल्यस्वरूपको पानेके लिए हमें अभीसे इन पदार्थोंसे भेदविज्ञान करके 'यह मैं आत्मा केवल निज चैतन्यस्वरूपमात्र हूँ' ऐसी प्रतीति करनी चाहिए । इस प्रकार इस गाथा तक जीवपदार्थका व्याख्यान समाप्त हुआ ।

आगासकालपुग्गलधम्माधम्मेसु एत्थि जीव गुणा,

तेसि अचेदणत्त भणिद जीवस्स चेदणदा ॥१२४॥

उपादेय व अनुपादेय पदार्थोंका निर्देश—जीव पदार्थका व्याख्यान करके अब जीव पदार्थसे विपरीत जो स्वरूप रखते हैं उन अजीव पदार्थोंका व्याख्यान किया जा रहा है । ये अजीव पदार्थ शुद्ध जीव पदार्थसे भिन्न हैं और ऐसा ही समझमे लानेके लिए अजीव पदार्थका वर्णन किया जाता है । इस जीवके उपादेयभूत शुद्ध जीव पदार्थ हैं अर्थात् इस जीवमे जो सहज निज ज्ञायकस्वभाव है तावन्मात्र ही मैं हूँ, इस प्रकारकी रुचि करना, ऐसी ही दृष्टि करना और इसमे ही रमण करना, यही है शुद्ध जीवपदार्थकी उपादेयता । यह शुद्ध जीव पदार्थ अशुद्ध समयसार नामसे कहा जाता है । अपने आपमे जो औपाधिक भाव जगे हैं उन औपाधिक भावोका स्वभावमे अधिष्ठान न मानकर केवल एक चैतन्यस्वभावमात्र अपनेको निरखना, यही है शुद्ध समयसारका ग्रहण । जीवादिक जो ९ पदार्थ हैं उनका जो कुछ भी वर्णन है उन सब वर्णनोमे मर्मभूत अन्तर्गत लक्ष्य यही एक शुद्ध समयसार है । जो केवलज्ञानादिक अनन्त गुणोके स्वरूप वाला हूँ अर्थात् जिस स्वभावका शुद्ध विकास ही अनन्त ज्ञानादिक कहा जाता है जिसमे भावकर्म, द्रव्यकर्म और नोकर्मका अभाव है । जहाँ नर-नारकादिक गतियोंका

अभाव है, मतिज्ञानादिक विभाव गुणोका अभाव है, ऐसा जो शुद्ध चैतन्यमात्र जीवास्तिकाय है वह उपादेयभूत है, उससे विलक्षण जो अजीव पदार्थ है उनका इस गाथामे वर्णन किया गया है ।

चेतक और अचेतक पदार्थ—आकाश, काल, पुद्गल, धर्म और अधर्ममे जीवके गुण नहीं है, इस कारण इन पदार्थोंको अचेतन कहा गया है । अचेतनता तो केवल जीवमे है । चेतकपना उसे कहते हैं जो स्व और परका परिच्छेदक हो । जीवमे समस्त सत्के ज्ञान करने का स्वभाव है । ज्ञानमे स्वयं ऐसी सीमा नहीं पड़ी है कि ज्ञान यहाँ तक ही जाने । यह ज्ञान पदार्थके निकट जा जाकर जानता होता तो उसमे सीमा भी अनुमानमे लायी जा सकती थी । जहाँ-जहाँ यह ज्ञान जाता वहाँ वहाँका ज्ञान करता, किन्तु ज्ञानमे ऐसा स्वभाव है कि ज्ञान अपनी जगह अपने आधारमे रहता हुआ यह जो कुछ सत् है उस सबका ज्ञाता हो जाता है । यो तीन लोक, तीन कालवर्ती समस्त पदार्थोका परिच्छेदक यह जीव ही है, क्योंकि चेतकता इस जीवमे ही पायी जाती है । बाकीके समस्त द्रव्य चूँकि अचेतकताका सामान्यतया उनमे सद्भाव है अतः सभी अचेतन है । एक जीवमे ही चेतनता है क्योंकि समस्त जीवमे चेतनत्व पाया जाता है ।

सुहृदुक्खजाणणा वा हिदपरियम्म च अहिदभीरुत्त ।

जस्स ए विज्जदि णिच्च त समणा विति अज्जीव ॥१२५॥

अजीवमे जीवकी विशेषताओका अभाव—जिसमे सुख दुःख होना, हितमे लगना, अहित क्रियायोसे डरना—ये बातें नहीं पायी जाती श्रमण साधुसतजन उसे अजीव कहते हैं । सुखका अनुभवन करना, दुःखका अनुभवन करना, पदार्थका जानना, हितमे प्रवृत्ति करना, अहितसे डरना—ये सब बातें जीवमे ही दृष्टगत होती हैं । ये ५ बातें जिस पदार्थमे नहीं हैं साधु सतजन उसे अजीव कहते हैं । अज्ञानी जनोने तो अपना हित स्त्री पुत्रादिकमे चन्दनमाला आराम शृङ्गार आदिमे समझा है । उसका कारण क्या है ? जिसमे अज्ञानी जीव हितरूप समझते हैं ऐसे वैभवके समागमोका कारण क्या है ? मूल उत्तर तो पूर्वबद्ध पुण्यका उदय है । दान पूजा आदिक शुभपरिणामोके फलमे पुण्य होता है और पुण्यसे यह वैभव प्राप्त होता है । अब उन प्राप्त वैभवोका उपयोग करना यह ज्ञानी और अज्ञानीका जुदा-जुदा काम है । अज्ञानी जीव इन वैभवोसे अपना हित मानते हैं और ज्ञानी जीव उन वैभवोसे अपना हित नहीं मानते ।

हित और अहितका विश्लेषण—ज्ञानी जीवका तो हित अक्षय अनन्त सुख है । वह अविनाशी अनन्त सुखमे स्वहित मानता है और उसके कारणभूत है परमात्मद्रव्य । जो निश्चय रत्नत्रयमे परिणत है ऐसा यह चैतन्यतत्त्व जो चेतन अपने आपके स्वरूपकी रुचि

करता है, अपने ही स्वरूपका ज्ञान करता है और अपने ही स्वरूपमें परिणामन करता है ऐसा यह चैतन्य पदार्थ ही हितरूप है, शरणभूत है, ऐसा भाव ज्ञानी जीवके रहता है। यहाँके ये समस्त दुःख ज्ञानी जीवको अहितरूप लग रहे हैं। आकुलताको उत्पन्न करने वाले ये समस्त मोह विभाव ज्ञानी जीवको अहित जच रहे हैं। उस मोह विभावका वारण है मिथ्यात्व, रागादिकमें परिणामा गया बसा हुआ आत्मद्रव्य। इस प्रकार हित क्या है और अहित क्या है, इसकी परीक्षा जीवद्रव्य ही कर सकता है। भले ही कोई जीव अज्ञानवश अहितको हित मान ले, हितको अहित मान ले, किन्तु हित अहितके माननेकी कला जीवद्रव्यमें ही पायी जाती है।

जीव और अजीवमें भेद—हित और अहितकी परीक्षा करने रूप जो एक चैतन्य धर्म है वह चैतन्यधर्म विशेष अजीवके नहीं पाया जाता है, इस कारण आकाश आदिक सर्व पदार्थ अचेतन है। एक जीवद्रव्य ही चेतन है, इस प्रकार लक्षणके भेदसे जीव जुदा है, अजीव जुदा है अथवा अजीवमें व्यवहारमें आने वाला पदार्थ पुद्गल है। तो यहाँ यह ज्ञान कराया गया कि जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है। जुदा होनेपर भी आज जीव और पुद्गलका इतना घनिष्ठ सयोग है, जीव और पुद्गलका घनिष्ठ सयोग होनेपर भी उनमें ऐसा स्वरूप बदलता है जो उनका भेद प्रकट कर दे। भेदविज्ञानका वारणभूत स्वरूप अब अगली दो गाथाओंमें कहा जा रहा है।

सढाणा सघादा वण्णरसप्फासगधसद्दा य ।

पोगलदव्वप्पभवा होति गुणा पज्जया य बहू ॥१२६॥

अरसमरूवमगधमव्वत्त चेदणागुणमसद् ।

जाण अलिग्गहण जीवमणिद्धिसठाण ॥१२७॥

संस्थानका आधार—पुद्गल द्रव्यमें बहुतसी गुण और पर्याय हैं, जैसे कि संस्थान, सघात, वर्ण, रस, स्पर्श, गंध और शब्द। इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक पर्याय पुद्गलद्रव्यमें हैं। जिनको निरखकर यह निर्णय होता है कि यह पुद्गल द्रव्य है। संस्थान नाम आकारका है। द्वारका आकार, किवाड़का आकार, शरीरका आकार जो-जो भी पदार्थ लम्बे, चौड़े, मोटे आदिक आकारमें दिख रहे हैं वे आकार पुद्गलद्रव्यके धर्म हैं। आकाशका तो कोई आकार ही नहीं, वह तो असीम है। धर्म, अधर्मद्रव्यका भी आकार नहीं है, किन्तु असंख्यातप्रदेशी अस्तिकाय है तो भी लोकाकाशप्रमाण फैला हुआ है और जो एक पूरा आकार है इसका तो आकार क्या कहा जाय ? जो अनादि निधन आकार है, जिसमें न कभी एक प्रदेशकी कमी होती है, न कभी एक प्रदेशकी बढ़ोतरी होती है। जितने हैं वे धर्म अधर्मद्रव्य वे सब उतने ही रहेंगे। ऐसी जहाँ एकरूपता ही है शाश्वत, उसे आकार क्या कहेंगे ? जैसा है तैसा है। जहाँ परिवर्तन होता है, अभी कुछ है, अभी कुछ बना वहाँ आकारकी आभा होती है। यो ही

कालद्रव्य एकप्रदेशी है, वह भी निराकार है। जीवद्रव्य चित्प्रकाशान्धक है उसका स्वरूप आकारकी मुख्यतासे नहीं है। वह भावप्रधान तत्त्व है, पर वह चैतन्यप्रकाश चूँकि अस्तिकाय है और इसके साथ अनादिमे उपाधिका सम्बन्ध है, सो उपाधिके भेदसे इसमें आकारके भेद हो रहे हैं। जब यह जीव जिस शरीरको ग्रहण करता है उस शरीरप्रमाण इसका आकार हो जाता है। इस जीवमें स्वयं अपने आपके गुणके कारण अपने आपमें आकार नहीं है और यह आकार जीवका सहजस्वरूप नहीं है। आकार पुद्गल द्रव्यमें ही हुआ करता है।

संघातका उपादान—इसी प्रकार संघात विद्युदे हुए मिल जायें, एक पिण्डरूप बन जायें, ऐसा संघात होना भी पुद्गल द्रव्यमें सम्भव है। जीव-जीव मिलकर पिण्ड नहीं बनते अथवा जीवके साथी अन्य कोई द्रव्य मिलकर पिण्ड नहीं बनते, केवल पुद्गल पुद्गल ही मिलकर ऐसे पिण्ड बन जाते हैं, एक स्क्व बन जाता है। ऐसा संघात होना यह पुद्गलद्रव्यमें ही सम्भव है।

वर्ण, रस व स्पर्शका आधार—वर्ण काला, पीला, नीला, लाल, सफेद और इनके तीव्र मदसे अनेक भेद और इन रंगोंके मेलसे बने हुए अनेक प्रकारके वर्ण ये समस्त वर्ण पुद्गल द्रव्यमें ही हुआ करते हैं। पुद्गलको छोड़कर अन्य पदार्थोंमें नहीं होता। पुद्गल ही मूर्तिक पदार्थ है। अमूर्त पदार्थमें वर्ण नहीं होता है। इसी प्रकार खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, कर्पूरा ये ५ प्रकारके रस और इनके तीव्र मद भेदसे ये ही अनेक प्रकारके रस और इन रसों के मेलसे बने हुए नाना प्रकारके रस, ये सब पुद्गलमें ही सम्भव हैं। यद्यपि इन रसोंका जानने वाला जीव है, इसमें रस है, इसका कौन अनुभव करे? इसे समझने वाला जीव है, लेकिन यह जीव केवल समझता है, रस तो उन पुद्गलोमें उन पुद्गलोंके कारण अपने आप है। रस भी पुद्गलद्रव्यमें उत्पन्न हुआ परिणमन है। इसी प्रकार स्पर्श मूलमें तो ये चार प्रकारके हैं—स्निग्ध रूक्ष शीत और उत्प्ल, पर इस परमाणुका जब संघात हो जाय, स्क्व रूप स्थिति बन जाय तो इसमें भारी, लघु, कोमल और कठोर—ये चार परिणमन भी हो जाया करते हैं। ये ८ प्रकारके स्पर्श पुद्गलद्रव्यमें ही हैं, अन्य किसी भी द्रव्यमें नहीं हैं।

गन्ध और शब्दका उपादान—इसी प्रकार यह गन्ध जो कि सुगन्ध और दुर्गन्धके भेदसे २ प्रकारका है, किसीको सुगन्ध इष्ट है, किसीको दुर्गन्ध इष्ट है और अपनी-अपनी रुचिके अनुसार वह इन गन्धोंमें रमण करता है, पर यह गन्ध तो पुद्गलमें ही सम्भव है, इसका जाननहार यह जीव है। यह गन्ध भी पुद्गलद्रव्यसे उत्पन्न हुआ परिणमन है। इसी प्रकार शब्द यह पुद्गलद्रव्यकी गुणपर्याय नहीं है, किन्तु महास्क्वके सघट्टनका निमित्त पाकर भाषावर्गणा जातिके स्क्वोंमें ध्वनिनामक यह द्रव्यपरिणमन होता है। शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श गुणोंकी परिणति नहीं है, किन्तु उन द्रव्योंका ही एक-इस प्रकारका परिणमन है। शब्द भी पुद्गलद्रव्यसे उत्पन्न

द्वारा पर्याय है। यह तो जीव और पुद्गलके सयोगमे भेदविज्ञान करानेके लिए पुद्गलके परिणमनकी बात कही है।

जीवकी अरसादिरूपता—अब जीवतत्त्वकी बात कहते हैं। यह जीव रसरहित है। रस गुण वाला हो तो रस वाला कहा जाय। रस गुणसहित तो पुद्गलद्रव्य ही होता है। यह आत्मा रस गुण वाला नहीं है और न इसमे रस गुणके कोई परिणमन आते हैं। रसका ग्रहण करने वाली यह पौद्गलिक जिह्वा नामकी द्रव्येन्द्रिय है, लेकिन रहो, यह एक बाह्यसाधन-भूत है, परन्तु यह जीव इन्द्रियरूप भी नहीं है और इस जिह्वा द्रव्येन्द्रियके कारणसे जो रस का ज्ञान होता है वह रसका ज्ञान भी जीवस्वरूप नहीं है। वह भावेन्द्रिय रूप ज्ञान भी एक विकारभाव है, अथवा यह रस जैसे परिच्छेद्य होता है, ज्ञेय होता है इसी प्रकार इस द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रियसे यह आत्मा ज्ञेय नहीं होता है। भले ही यह जीव रसके आस्वादनका परिच्छेदक है, वह क्षायोपशमिक भाव है, भावेन्द्रियरूप है, पर भावेन्द्रियरूप यह जीव नहीं है। यह तो एक शुद्ध चैतन्यस्वरूपमात्र है तथा भावेन्द्रियके कारणसे यह रसकी तरह ज्ञानमे भी नहीं आता है। यह तो केवल सत्को ग्रहण करने वाला अखण्ड एक प्रतिभासस्वरूप ज्ञानमात्र है। रसके जानमरूप जो खण्ड ज्ञान है, रसको जाने ऐसा जो इस अखण्ड ज्ञानमे एक खण्डपना उत्पन्न होता है वह खण्डपना जीवका स्वरूप नहीं है। यह रस रूप भी नहीं होता। यह जीव अरस है। इसी प्रकार जीव रूपसहित भी नहीं गंधसहित भी नहीं और शब्दसहित भी नहीं।

जीवकी अव्यक्तता—यह आत्मा अव्यक्त है। पुद्गलकी नाई यह आत्मा ज्ञेय नहीं है अथवा कभी-कभी यह क्रोधादिक कपायोमे व्यक्त हो जाता है। समझमे आने लगता कि इसके क्रोधकपाय जगी है, इसके मान, माया, लोभ कपायें जगी हैं। क्रोधादिक कपायोका समूह भी कभी-कभी व्यक्त होने लगता है। निर्मलस्वरूपकी जिन्हे उपलब्धि नहीं है, ऐसे जीवों की जो मिथ्यात्व रागादिक भावोंमे परिणति हो रही है ऐसे मन वालेके ये क्रोधादिक कपायें व्यक्त होनेका परिणाम होता है। पर यह परमात्मतत्त्व मेरा सहजस्वरूप है, इस तरह व्यक्त नहीं हो पाता है। यह तो स्वसम्भेदन ज्ञानद्वारा अन्तरात्मा पुरुषोको अपने अत स्वरूप निर्विकल्प परमममाधिमे व्यक्त होता है। यह आत्मतत्त्व अव्यक्त है।

जीवकी असंस्थानता——इस आत्मामे किसी प्रकारका सस्थान नहीं है। गोल हो, चौरस हो आदिक किसी भी प्रकारके सस्थान इस आत्मामें नहीं है। यह अखण्ड एक प्रतिभासस्वरूप है, परमात्मरूप है। यह संस्थान आदिक जो कर्मप्रकृतियोंमे बताये गये हैं उनके उदयसे इस भवमे सस्थान होता है। वह एक तो पौद्गलिक कर्मोंके उदयसे उत्पन्न होता है दूसरे वह संस्थान रचना पौद्गलिक कर्मोंकी रचना है। यो यह अस्थान है।

जीवका अलिङ्गग्रहणत्व—यह आत्मतत्त्व किसी चिह्नके द्वारा ग्रहणमे नहीं आता । जैसे धुवा देखकर हम अग्निका ज्ञान कर लेते हैं इस तरह कदाचित् हम कपाय आदिक देखकर इस अशुद्ध आत्माका ज्ञान तो कर लें, परन्तु जो शुद्ध आत्मा है उसका अनुमान नहीं बनता । उसका तो या प्रत्यक्ष होगा या कुछ न होगा । जैसे हम एक परोक्ष रूपके ज्ञानसे अशुद्ध आत्माको भाँप लेते हैं, इस प्रकार शुद्ध आत्माका भाँप परोक्ष ज्ञानसे नहीं होता, या तो भाँप होगा नहीं या भाँप होगा तो प्रत्यक्ष रूपसे होगा । रागादिक विक्ल्पोसे रहित निजके स्वसम्बेदन ज्ञानसे प्रकट जो परम आनन्द है उस आनन्दमे स्थित उस आनन्दमे परिणत हुआ आनन्द रस जलसे जो सर्वप्रदेशोमे भर गया है, ऐसे परमयोगसे ही आत्मा प्रत्यक्ष होता है । यह आत्मा अलिङ्ग ग्रहण है । किसी लिङ्गके द्वारा इस आत्माका ज्ञान नहीं होता ।

जीवकी चैतन्यस्वरूपता—यह आत्मतत्त्व तो चैतन्यगुण वाला है । समस्त द्रव्योंको, उनकी गुण पर्यायोको भूतकाल, भावीकाल और वर्तमान कालके समस्त पदार्थोंको एक साथ जानता है वही तो सर्वज्ञ है । ऐसी सर्वज्ञताकी शक्ति प्रत्येक ससारी जीवमे पायी जाती है । वही शुद्ध चैतन्य है । हम अपने आपके इस चैतन्यस्वरूपको न जाननेके कारण अभी तक इस जगजालमे भटकने वाले बन रहे हैं । यह भटकना तो मजूर हो रहा है, पर ऐसा साहस नहीं किया जा सकता कि किसी क्षण हम समस्त परभावोसे भिन्न केवल निज सहज स्वरूपमात्र अपने आपको मान ले, हठ कर लें, एक दृढता बना ले, मैं तो ऐसा एक अमूर्त चैतन्यतत्त्व ही हूँ, सबसे निराला हूँ, ऐसा यह मोही जीव माननेको तैयार नहीं हो पा रहा है, इसी कारण ससारकी भटकना बन रही है ।

देहबन्धन—यह जीव कभी मगरमच्छोके धूलमथूला शरीरमे बँधकर रहता है, कभी कीड़ा-मकोड़ा पेड़ोके शरीरमे बँधकर रहता है । इस जीवकी कैसी अवस्था बन रही है ? यह अवस्था अज्ञानके कारण है । हम अपने आपको सबसे विभक्त केवल चित्स्वरूपमात्र अनुभव नहीं करते । और यह अनुभव करते हैं कि जो यह देह है सो मैं हूँ । यह देह ठीक रहे तो मैं ठीक हूँ, इस देहका वियोग हो, मरण हो तो यह मेरा मरण है ।

स्वरूपपरिचयके बिना कल्पनाबन्धन—लोग तारीफ करते हैं एक दूसरेकी, पर तारीफ करने वालेकी दृष्टि उस चैतन्यतत्त्वपर कहाँ रहती है ? उनकी दृष्टि इस जड विभूति पुद्गल पदार्थोंपर रहती है, और यह जीव कल्पनामे यह मान लेता कि इसने मेरो स्तुति की है, इसने मेरी प्रशंसा की है । इतना मोहका जाल फैला हुआ है । हम परमात्माकी जातिके हैं, मेरा ऐसा शुद्ध स्वरूप है । जो सिद्ध भगवान है, जो केवल रह गए हैं, उस केवल परमात्मतत्त्वमे कहाँ आकुलता है, कहाँ चिंता है, कहाँ रग है, कहाँ तरंग है ? वह तो एक शुद्ध अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तआनन्दका अनुभव करने वाला है । ऐसी ही शक्ति हम आप सबमे मौजूद

जीवके यह अध्यवसान परिणाम होता है और उस परिणामसे फिर पुद्गलपरिणामात्मक कर्म का बन्धन होता है, और उन कर्मोंसे, फिर गतियोमे गमन होता है ।

गतिगमनसे देह, इन्द्रिय, विषयग्रहण व रागद्वेषका पूर्वकारणक उद्भवन—यहाँ तक इतनी बात कही गई है । यह है लो ससारो जीव । इससे उठा अध्यवसान परिणाम । उस परिणामसे हुआ पुद्गल कर्मका बन्ध और उस पुद्गल कर्मके बन्धसे उदयकालमे हुआ नरकादिक गतियोमे गमन । इसके पश्चात् फिर इतनी बात और समझना कि गतियोमे गमन हुआ, उससे मिला देह, और देहसे हुई इन्द्रिया, और इन्द्रियोसे हुआ विषयोका ग्रहण और विषयो के ग्रहणसे फिर हुआ रागद्वेष ।

पुनः पुनः चक्रमण—अब वही चक्कर फिर लगावो । उस रागद्वेषसे हुआ कर्मबन्ध, कर्मबन्धसे हुआ कर्मोंके उदय कालमे गतियोमे गमन, गतियोके गमनसे मिला देह, देहसे हुई इन्द्रिया, इन्द्रियोसे किया विषयोका उपभोग, उससे हुए रागद्वेष । इस प्रकारसे यह चक्र इस जीवका अनादिकालसे चल रहा है । यह एक विशिष्ट सयोग परिणामसे हुए निमित्तनैमित्तिक भावका वर्णन करने वाला उपोद्घात इसलिए करना पडा है कि यह बताये बिना पुण्य, पाप, आस्रव आदिक पदार्थोंकी उत्पत्ति विदित नहीं हो सकती । क्योंकि यदि यह चक्र न हो, जीव और अजीवका परस्परमे निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध न हो तो मोक्षका उपाय करनेकी आवश्यकता भी क्या ?

पदार्थके पारिणामित्व व अपरिणामित्वके एकान्तमे अनिष्ट प्रसंग—प्रथम तो यही बतावो कि अभी मूलमे जो दो पदार्थ कहे गए हैं जीव और अजीव ये पदार्थ परिणामी हैं या अपरिणामी हैं ? यदि इन्हे परिणामी मानते हो यह परिणमनशील है तो यह परस्पर निमित्त पाकर परिणमन कर रहे हैं या स्वतन्त्र होकर निमित्त बिना सयोग बिना केवल अपने आपमे परिणमन कर रहे हैं । यदि धर्मादिक द्रव्योकी तरह पर-उपाधिके बिना अपने आपमे ही विषम परिणमन करते हैं तो फिर ७ पदार्थ कुछ नहीं रहे और फिर यह इन्द्रजाल यह माया-जाल फिर कुछ नहीं रहा । व्यवस्था क्लेश ये सब कुछ न रहने चाहिएँ । परस्पर एक दूसरे का उपाधि सम्बन्ध पाकर यह परिणमन करता है तो जीव और पुद्गलके सयोग परिणमनरूप कुछ बात हुई तो उस ही के आधारपर यह ७ पदार्थोंकी व्यवस्था बनेगी । यदि अपरिणामी ही मान लो तब दो पदार्थ जुदे-जुदे शुद्ध रह गये, फिर पुण्य पाप आदिक घटेंगे ही नहीं । तो वध मोक्षका अभाव होगा ।

कथञ्चित् परिणामित्वमे व्यवस्था—यह जीव और अजीव पदार्थ अटपट परिणामी नहीं होता । ऐसा भी नहीं है कि जीव और पुद्गल मिल करके परिणामी बन जायें तो जीव और पुद्गलकी सयोग रूप कुछ एक चीज बन गई । वहाँ न जीव मे कुछ रहा, न अजीवमे

कुछ रहा, ऐसा एकान्त परिणामी भी नहीं है और एकान्तसे अपरिणामी भी नहीं है। कथंचित् परिणामी है और कथंचित् अपरिणामी है। दूसरेके परिणमनको ग्रहण नहीं करता, यो तो अपरिणामी है और अपने आपमें परिणमन करता रहता है यो यह परिणामी है। परिणामीका अर्थ है परिणमन करने वाला। अपरिणामीका अर्थ है कुछ भी परिणमन न करने वाला। यो कथंचित् इसे परिणामी माननेपर ही आस्रव बंध आदिक पदार्थोंकी व्यवस्था बनती है, फिर भी मूल पदार्थ तो ये दो ही रहे—जीव और अजीव।

सप्त पदार्थोंमें हेयत्व और उपादेयत्वका निर्णय—इन ७ पदार्थोंमें हेय और उपादेय का निर्णय करना ही इसकी जानकारीका प्रयोजन है। पुण्य और पाप ये दोनों एक ससाररूप है इस कारण दोनों ही हेयतत्त्व है। उनमें से किसी स्थितिमें पुण्यभाव उपादेय है और पापभाव सर्वथा हेय है। कुछ ऊँची भूमिकामें पहुँचनेपर इस जीवके कर्तव्यमें फिर दोनोंके ही दोनों भाव हेय तत्त्व हो जाते हैं। आस्रव और बंध ये दोनों हेय तत्त्व हैं। आस्रवका अर्थ है कर्मोंका आना और बंधका अर्थ है उन कर्मोंकी स्थिति पड़ जाना। ये दोनों ही हेयतत्त्व हैं, सम्बर और निर्जरा ये उपादेय तत्त्व हैं, कर्मोंका निरोध हो जाना सो सम्बर है और पूर्वबद्ध कर्मोंका छोड़ना सो निर्जरा है। इस प्रकार सम्बर और निर्जरा ये जीवके परमकल्याणके कारणभूत हैं, अतएव उपादेय तत्त्व हैं। और मोक्ष तो सर्वप्रकार उपादेय तत्त्व है, वह तो समस्त मोक्षमार्गके पुरुषार्थका अन्तिम फल है।

संवरभावका महत्त्व—एक विशेष बात यह भी समझिये कि मोक्ष हो जानेपर पुण्य नहीं रहता, पाप नहीं रहता, आस्रव नहीं है, बंध नहीं है और निर्जरा भी नहीं रहती, किन्तु सम्बर सदाकाल बना रहता है। सम्बरभाव मायने शुद्धोपयोग भाव। जिस भावके कारण कर्म न आये उसका नाम सम्बर है। क्या सिद्ध भगवानमें इस सम्बरका अभाव है? यदि अभाव है तो अर्थ यह है कि कर्म आने लगे। इस कारण यह सम्बर तत्त्व कितना सारभूत और उपादेय है, जो सदा रहता है, शुद्धोपयोग होनेके बाद भी रहता है। हाँ इस दृष्टिसे देखो कि कर्म आनेकी गुंजाइश थी, ऐसी योग्यता वाले जीवके और कर्म न आ सकें उसका नाम सम्बर है तो ऐसे सीमित लक्षणमें देखनेपर सम्बर न भी माना जाय, पर सम्बरका मूलसे काम तो यह है कि कर्म न आने देना। शुद्धोपयोगका दृढ़ दुर्ग पाकर यह आत्मा सर्वप्रकारकी शंकावोसे रहित रहता है। यो इन सात पदार्थोंमें हेयतत्त्व और उपादेयतत्त्व समझना।

हेय तत्त्व—अब सामान्यतया यो निरखिये कि दुःख हेयतत्त्व है। ससारका कोई भी जीव दुःख नहीं चाहता है। उसका कारण है ससार। दुःख क्यों मिलता है? यह ससरण चल रहा है। यह ससारभाव है, इसके कारण दुःख प्राप्त होता है। ससारका कारण है आस्रव और बंध पदार्थ, और आस्रव और बंध इन दोनोंका कारण है मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और

मिथ्याचारित्र । यह तो हुई है व्यवस्था । जैसे कहते हैं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्ष-
मार्ग । ऐसे ही कह लीजिए—मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र्याणि ममारमार्ग । ससारके कारण ये
मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र है । तब हम शीघ्र दृष्टि डालें कि मेरा हेय क्या है ?
तो यो कह लीजिए कि अपने आत्मस्वरूपको छोड़कर अन्य परभावोमें परमे आत्माकी प्रतीति
करना यह भाव हेय है और इस ही पद्धतिसे परका ज्ञान करते रहना यह हेय है और परको
मुखका हेतु मानकर उसमें रमण करना यह हेय है अर्थात् मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्या-
चारित्र ये हेय हैं ।

उपादेय तत्त्व—उपादेय तत्त्वको निरखिये—मुख उपादेय तत्त्व है । तुम्हें क्या
चाहिए ? उत्तर मिलेगा मुख, शान्ति । प्रत्येक जीव मुख चाहता है, और जितने भी यह
पयत्न करता है वह सब मुख पानेके लिए ही करता है । चाहे कभी इसकी समझमें यह भी
आये कि प्राण दे देनेसे मुख मिलेगा तो वहाँ प्राण भी दे देता है । प्राणघात कर देना भी
अपने मुखके लिए समझा है । मरण करके भी यह मुख चाहता है । समस्त प्रवृत्तियोंका
प्रयोजन इसका मुख प्राप्त करता है । तब उपादेय तत्त्व हुआ मुख । उसका कारण है मोक्ष ।
मोक्षका कारण है सम्बर और निर्जरा । सम्बर निर्जराके कारण है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान
और सम्यक्चारित्र । आत्माका जैसा अपने सत्त्वके कारण सहज स्वरूप है अमूर्त स्वयं ज्ञान-
ज्योतिर्मय जैसा इसका स्वरूप है उस स्वरूप रूप अपनी प्रतीति करना, ऐसा ही ज्ञान करना
और इस ही रूप रमण करना यह है उपादेयतत्त्व । इस प्रकार दो मूल पदार्थ हैं—जीव और
अजीव, और उनके संयोगसे उत्पन्न हुए अथवा उनके प्रसंगसे उत्पन्न हुए ये ७ पदार्थ हैं । यो
मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत श्रद्धान करने योग्य ६ पदार्थ बताये गए हैं ।

भावनाओमें एकत्वभावनाकी तरह तत्त्वोंमें सारतत्त्वकी प्रमुखता—जैसे बारह भाव-
नाओमें एकत्वभावनाका बड़ा प्रमुख स्थान है और उस एकत्वभावनाका बहुत कुछ अन्तःमर्म
चलता रहता है । कभी माना दुनियाके इन परिवारोंसे जुदा होनेके लिए—मैं तो अकेला हूँ,
मेरा यहाँ कोई साथी नहीं है, फिर इस देहमें भी जुदा समझनेके लिए माना कि मैं तो यह
एक अकेला हूँ, यह देह भी मेरा नहीं । फिर अन्त जो विकल्प पिण्ड बना हुआ है उसमें भी
इन विकल्पोंसे अपनेको जुदा करनेके लिए माना कि मैं तो एक अकेला हूँ, इन विकल्परूप भी
मैं नहीं हूँ । फिर अपने आपमें जो ज्ञानधाराये बहती है, ज्ञानपरिणमन चलता है वह चूँकि
अनित्य है, क्षणिक है, पर्यायरूप है, वहाँ भी जुदा शाश्वत अपने स्वरूपको समझनेके लिए
माना जाता है कि मैं केवल शुद्ध ज्ञानशक्ति मात्र हूँ । इस एकत्वभावनाका बहुत अतः विस्तार
है, उपयोग है । ऐसे ही जानिये—इन ६ पदार्थोंमें सम्बरकी बड़ी प्रमुखता है ।

सद्वरमादकी अनन्तता—सर्वर दो प्रकारके होते हैं—एक जीव सम्बर और एक

अजीव सम्बर । जीव सम्बर नाम है शुद्धोपयोगका । रागद्वेषरहित शुद्ध चैतन्यकी अवस्था बनाये रहना इसका नाम है शुद्धोपयोग । यही है साक्षात् जीव सम्बर, जिस विशुद्ध स्थितिके कारण कर्मरूप परिणामन नहीं होता उस जीवके साथ कर्मबन्ध नहीं होता । कर्मोंको रोकने वाला परिणाम है तो जीवका यह शुद्धोपयोग है । इसीका नाम सम्बर भाव है । इस शुद्धोपयोगका, इस सम्बरभावका यदि कदाचित् विनाश हो जाय तो इसका अर्थ है अशुद्धोपयोग बन गया और अशुद्धउपयोग बना तो कर्म बन्धन होने लगा । इन सिद्ध भगवानका सदाके लिए कर्मों का आना बन्द हुआ है या कुछ समयके लिए कर्मों का आना बन्द हुआ है ? सदा के लिए कर्मोंका आना बन्द है तो समझना चाहिए कि कर्मों को न आने देनेमे समर्थ जो एक सवर परिणाम है, शुद्धोपयोग है वह सदाकाल रहता है ।

नव पदार्थोमे मूल आधार—नव पदार्थोमे हम आपको उपादेयभूत सवर, निर्जरा और मोक्ष ये तीन पदार्थ कहे गए हैं । अब ये ७ पदार्थ किसके आधारसे निकले हैं ? उस बीज-भूत पदार्थपर दृष्टि दें तो यही तो विदित होगा कि ये जीव और अजीव (पुद्गल) इनके संयोग परिणामसे बने हैं, सो इन ७ पदार्थों के ये दो मूल कारण हैं । यदि आलव बध न होते तो सवर निर्जराकी क्या जरूरत थी ? इस दृष्टिसे जीव और पुद्गलके वियोग होनेपर भी जो सवर और निर्जरा तत्त्वकी बात कही गई है उसका भी सम्बन्ध जीव और पुद्गलके संयोगपर आधारित है ।

संसारचक्र—इस तरह इन तीन गाथाओमे यह बताया है कि यह जो ससारी जीव है उससे हुए परिणाम, परिणामोसे हुआ नवीन कर्मबन्ध, उन कर्मोंके उदयसे हुआ गतियोमे गमन, गतियोमे प्राप्त होने पर हुआ देह, देहसे हुई इन्द्रियाँ, इन्द्रियोसे हुआ विषयोका उपभोग, विषयोपभोगसे हुए रागद्वेष, इस प्रकार संसारचक्रमे पड़े हुए इस जीवका परिभ्रमण हो रहा है यह संसार चक्रजाल अनादिनिधन है अथवा किसी जीवके अनादि सन्निधन है । किसीका यह चक्र समाप्त भी हो जाता है और किसीका यह चक्र समाप्त भी नहीं होता । अभव्य जीवोंके या दूरातिदूर भव्य जीवोंके यह संसारचक्र समाप्त नहीं होता है । निकटभव्य जीवों का यह संसारचक्र समाप्त हो जाता है ।

स्वभाव और औपाधिकता—यद्यपि शुद्धनयसे देखा जाय तो यह जीव विशुद्धज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है, फिर भी व्यवहारसे अनादि कर्मबधके वश होनेसे इसमे आत्माको किसी न किसी रूपमे सवेवन करनेरूप अशुद्ध परिणाम होता है । उस परिणामसे कर्मबध हुआ जो कि आत्माके ज्ञानादिक गुणोंका आवरण करनेमे निमित्त है । फिर उन कर्मोदयसे चारो गतियोमे गमन हुआ । ये चारो गतियाँ आत्माकी शुद्धस्थितिसे, शुद्धगतिसे, सिद्धगतिसे अथवा आत्माकी उपलब्धिसे अत्यन्त विलक्षण हैं, विभिन्न हैं । ऐसा ४ गतियोमे गमन हुआ और

फिर उन गतियोमे गमन होनेसे इसे देह मिला ।

निबन्धता व सबन्धता—देखो भैया । कहाँ तो यह जीव शरीररहित स्वरूपवाला था, एक चिदानन्द शुद्ध ज्ञायकस्वभावी था और कहाँ उस स्थितिसे अत्यन्त विपरीत यह देह प्राप्त हुई । इस जड पौद्गलिक शरीरके बन्धनमे बंध गया । अब इस देहसे इसे इन्द्रिया उत्पन्न हुई । आत्माका तो स्वरूप अनीन्द्रिय है, अमूर्त है, परमात्मतत्त्वरूप है और ये ज्ञानके साधन और मुखके साधनभूत ये इन्द्रियाँ जड पौद्गलिक हुई हैं । कितना विरुद्ध ये इन्द्रिया हैं । ये इन्द्रिया भी इसमे उत्पन्न हुई, फिर उन इन्द्रियोसे इमने पचेन्द्रियके विषयसुखोमे परिणमन किया । कहाँ तो आत्माका एक सहज आनन्दस्वभाव है, एक शुद्ध आत्मतत्त्वके ध्यानसे जो एक झलक आती है उस परम आनन्दका स्वरूप इस जीवका है और उस स्वरूपसे कितना अत्यन्त विपरीत यह विषयोका उपभोगरूप इसे सुखपरिणमन मिला है ? उस सुखपरिणमनसे इसके रागद्वेष होने लगते हैं । रागद्वेष जीवका स्वभाव नहीं है । रागद्वेषरहित अनन्त ज्ञानादिक गुणोका धाम यह आत्मतत्त्व है । यह अपने आपमे सहजज्ञान और आनन्दका भोक्ता रहे ऐसा इसका स्वरूप है । लेकिन ये रागद्वेष इस जीवके इस प्रकार चक्रवालमे उत्पन्न हुए हैं । अब रागद्वेष हुए, सो वहीका वही चक्रवाल फिर लगा लीजिए । जैसे रहटकी घड़ियाँ ऊपरसे नीचे, नीचेसे ऊपर आती रहती हैं, उनका काम चक्कर लगाना है इसी प्रकारसे यह सब चक्र ऐसा विलक्षण चक्र है कि सबके सब एक साथ घूम रहे हैं ।

पदार्थोंके अपरिहृतस्वभावतापर दृष्टि—इस अशुद्ध आत्माके अशुद्ध वर्णनको सुनवर, इस अशुद्धप्रक्रियाको जानकर हमें यह साहस बनाना चाहिए कि इतना होने पर भी कोई भी पदार्थ अपने सहजस्वरूपका परित्याग नहीं करता है । यह वस्तुका स्वरूप है । कितना भी संयोग कितनी भी गड़बड़ियाँ हो जाने पर भी प्रत्येक वस्तु अपने रूप ही रहा करती है । तो इतनी विशेष अशुद्धतामे भी हम अपने अत विराजमान शुद्ध ज्ञायकस्वरूपकी भावना बनायें और रागादिक विकल्पोका परिहार करें । सर्वसे भिन्न एक इस शुद्ध चित्स्वभावपर अपनी दृष्टि लायें, यही प्रयत्न मोक्षमार्गका बीजभूत है ।

मोहो रागो दोसो चित्तपसादो य जस्स भावम्मि ।

विज्जदि तस्स सुहो वा असुहो वा होदि परिणामो ॥१३१॥

पुण्यपापपदार्थका व्याख्यान—नव पदार्थाधिकारमे जीव और अजीवका वर्णन करके ७ पदार्थोंके वर्णन करनेके लिए एक आवश्यक भूमि तैयार करके अब पुण्य पदार्थका व्याख्यान करते हैं । जिसके भावमे मोह और परद्रव्योसे प्रीति अप्रीति और चित्तकी प्रसन्नता रहती है, उस जीवके शुभ अथवा अशुभ परिणाम होते हैं । इस गाथामे पुण्य और पाप, इन दोनों पदार्थोंपर कुछ निर्देश किया जाता है । मोह, राग, द्वेष व चित्तकी प्रसन्नता—इन चार प्रकार

के परिणामोको बताकर पुण्य और पाप भाव भी बता दिये गए हैं।

मोहपरिणाम—दर्शन मोहनीयके उदयसे जो कलुषित परिणाम होता है उसे मोह कहते हैं। यह मिथ्यात्वभाव तो सर्वप्रकारसे पापरूप ही है, इसमें पुण्यकी बात रच भी नहीं आती। जहाँ गहन अज्ञान भरा हुआ है, परपदार्थोंमें यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकारकी वृत्ति जगी हुई है वह मोहपरिणाम तो केवल पापरूप है और यह इस आत्मप्रभुपर महान कलक है। एक मिथ्यात्व भाव न हो फिर काहेका दुःख ? यह जीव जिस-जिस भवमें गया है उस-उस भवमें मिले हुए समागमोंमें मोहपरिणाम ही करता रहा। उस मोहपरिणामसे इसे सिद्धि तो कुछ नहीं मिली, बल्कि यह जन्म जन्मान्तरोमें दुःख पानेका और अपना भवितव्य निश्चित कर लेना चला आया है। आज जो कुछ पाया होगा यह कितनीसी विभूति है ? राजा सम्राट होकर अथवा इन्द्र होकर कितने प्रकारके ठाठ पाये होंगे, उनके समक्ष आजकी पाई हुई विभूति क्या है ? लेकिन जिसको यह ही सर्वस्व दिख रही है उसके इस मोह और अज्ञान परिणामके लिए क्या कहा जाय ?

सत्सगके दुरुपयोगपर विषाद—इस अज्ञानी जीवकी श्रद्धा सही नहीं है, और जिस जीवकी श्रद्धा सही नहीं है वह कही चला जाय, उसका दुःख नहीं मिट सकता। जिस जीवकी श्रद्धा सही नहीं है वह कुछ भी पा ले, शान्ति नहीं पा सकता। अब कितना दुर्लभ जीवन पाया है, वीतराग सर्वज्ञकी वाणी सुननेमें आयी, वीतराग सर्वज्ञके स्वरूपका स्मरण करनेका असर मिला और वीतरागताके चाहने वाले गुरुको, श्रावकोका सग मिला, कितना उत्तम सग है हम आप सबका, तिसपर भी विषयवासना और मोहवासनामें ही अपना उपयोग लगाये रहे, तब बतलावो इससे बढ़कर और विषादकी बात क्या होगी ? जब कि यह बात है कि बाहरी चीजोंका समागम आपके विकल्पोंके आधारपर नहीं होता है।

मोहविडम्बना—भैया ! आप कुछ सोचें, जैसा होना है, जैसा उदय है वह होता है। जो बात अपने आधीन नहीं उसकी ओर इतना भाग रहे हैं और जो बात तत्काल आनन्द दे, स्वाधीन है, सारे सकटोंको टाल दे ऐसी आत्मदृष्टिकी बात, प्रभुस्वरूपकी भक्तिकी बात इसे कठिन लग रही है। इन बाह्यपदार्थोंकी मूर्छा, अन्याय ये कोई शरण नहीं है। इस जीवको यह जीव ही शरण है जब कि वह शरणके ढगका अपना ज्ञान बनाये। यह मोहपरिणाम, यह अशुभ परिणाम, राग और द्वेष—ये नाना प्रकारके चारित्र मोहनीयके उदयसे हुआ करते हैं। किसी पदार्थमें प्रीतिकी परिणाम होना, किसी पदार्थमें अप्रीतिकी परिणाम होना यही है राग और द्वेष।

राग द्वेषकी सत्ता—रागद्वेष परिणामन भी एक पागलपन है। जब यह जीव सबसे न्यारा केवल अपने स्वरूपमात्र है, इसका सब कुछ कर्तव्य अपने आपके गुणोंमें है, अपने गुण

और प्रदेशके पुजसे बाहर कही रहता नहीं है तब बाह्यपदार्थोंमें से किसीको इष्ट मान लेना और किसीको अनिष्ट मान लेना, यह भी अज्ञानताकी बात है या नहीं ? इष्ट पदार्थोंमें राग करना और अनिष्ट पदार्थोंमें द्वेष करना, यह पुण्य और पापके बंधका कारण होता है । जगत में कुछ भी पदार्थ इष्ट नहीं है और न कुछ भी अनिष्ट है । जीवमें जिस प्रकारका कपायभाव जगता है उस कपायभावकी पूर्तिमें जो बाह्यपदार्थ निमित्त होने लगते हैं, आश्रय बनते हैं उन्हें तो यह जीव इष्ट मानता है और कपायभावकी पूर्तिमें जो साधक नहीं प्रत्युत बाधक नजर आता है उसे अनिष्ट मान लेता है ।

पुण्य और पाप—नाना प्रकारके चारित्र्य मोहनीयके उदयका निमित्त पाकर जो राग और द्वेषका परिणाम है वह पुण्य और पापका आधार है अथवा वही पुण्य और पाप है । पुण्य दो प्रकारके होते हैं—एक जीवपुण्य और एक अजीवपुण्य । पाप भी दो प्रकारके हैं—एक जीवपाप और एक अजीवपाप । जीवमें जो शुभ और अशुभ परिणाम है वह तो जीव पुण्य और जीवपाप है, इसका निमित्त पाकर जो पुद्गलकर्मका बन्ध हुआ है अथवा जो पुण्य प्रकृति है वह तो है अजीवपुण्य और जो पाप प्रकृति है वह है अजीवपाप । इस गाथा में जीवपुण्य और जीवपापका वर्णन है । राग और द्वेष परिणाम करना यह है पुण्य और पाप । राग और द्वेषमें द्वेष तो नियमसे पाप ही है । द्वेषमें पुण्य नहीं होता । कही ऐसा द्वैत नहीं है कि यह द्वेष पुण्य है और यह द्वेष पाप है । कभी यह शका की जा सकती है कि किमीका हित करनेके लिए जो कुछ गुस्सा की जाती है, कुछ द्वेष किया जाता है वह तो पुण्य हो जायगा । सुनिये—हितका आशय रखने वालेके तो द्वेष परिणाम जगता ही नहीं है और मान लो किसीके हृदयमें कुछ द्वेष परिणाम बन जाय तो जितने अशमें द्वेष जगा है वह तो पापपरिणाम ही है । हाँ रागपरिणाममें २ भेद है । जो शुभ राग है वह तो पुण्य है और जो अशुभ राग है यह पाप है ।

चित्तप्रसाद—रागद्वेषका मद उदय होनेपर अर्थात् चारित्र्य मोहनीय नामक प्रकृतिका मद उदय होनेपर जो आत्मामें कुछ विशुद्ध परिणामन होता है और इस ही कारण चित्तमें जो प्रसन्नता रहती है वह है चित्तप्रसाद परिणाम । चित्तप्रसाद परिणाम भी शुभपरिणाम है । कभी कोई दुष्ट किसीका विगाड होनेपर जो खुश रहता है वह चित्तप्रसाद नहीं कहलाता । प्रसादका अर्थ खुश होना नहीं है किन्तु निर्मल होना है । शरदऋतुमें नदी प्रसन्न हो जाती है, तालाब प्रसन्न हो जाते हैं अर्थात् निर्मल हो जाते हैं । प्रसादका अर्थ निर्मलता है । चित्तमें विशुद्ध परिणाम होनेका नाम है चित्तप्रसाद । चित्तप्रसादका परिणाम शुभभाव है, पुण्यरूप है । यह भाव जिस जीवके होता है उसका नियमसे शुभ परिणाम होता है । शुभ परिणाम है पुण्यभाव ।

मोह पाप—मोह प्रकटरूपसे पाप है, द्वेष प्रकटरूपसे पाप है और अशुभ राग पाप है। जेप सभी राग और चित्प्रसाद ये दो पुण्यभाव है। इस प्रकार पुण्य पाप पदार्थोंके वर्णन करते समय कुछ पुण्य पापके स्वरूपकी भूमिकाका दर्शन विया है। जिस कालमें जीवके मोह परिणाम होता है उस समय जीवकी क्या स्थिति होती है और पुद्गलकर्मकी क्या स्थिति होती है ? जीव तो निश्चय शुद्ध आत्मतत्त्वकी रुचिसे कोशो दूर रहता है। उसे अपने आत्माके स्वरूपका कुछ भान ही नहीं है, उस दिशाकी ओर गमन भी नहीं। साथ ही व्यवहार रत्नत्रयकी भी रुचिसे वह रहित रहता है। जिसके गहल मोहपरिणाम है उसे व्यवहाररत्नत्रयके पालनकी भी रुचि नहीं रहती है। हां कोई मद मोह वाले साधुजन व्यवहार रत्नत्रयका कदाचित् पालन करते हैं, फिर भी निश्चयरत्नत्रयकी रुचि उनके अन्दर नहीं है, अथवा यो कहो कि निश्चयरत्नत्रयके लक्ष्यके बिना जो कुछ भी रत्नत्रयके नामपर किया जा रहा है वह व्यवहाररत्नत्रय भी नहीं है, ऐसी जीवकी स्थिति है। यह तो बताया है शून्यताकी बात। विपरीत अभिप्रायका परिणाम मेरा नहीं है। हितको अहित मानना, अहितको हित मानना, अपनेको पराया मानना अथवा सुख भी न होना और परको अपना मानना—ये सारे विपरीत आशय इस मिथ्यात्व अवस्थामे हुआ करते हैं। यह है जीवकी परिस्थिति मोहके प्रसंगमें उस समय पुद्गल कर्मकी स्थिति कैसी रहती है जिसको निमित्तमात्र पाकर जीवका विपरीत आशय बना रहता है ? वहाँ है मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय प्रकृतिका उदय।

मोहबल—यह सारी विभावसेना और सारी पौद्गलिक कर्मसेना उस मोह राजाके वृत्ते ही जीवित है। मोहके नष्ट होनेपर धीरे-धीरे समस्त विभावकी सेना नष्ट होने लगती है, यह तो है मोहपरिणामकी घटना। अब रागद्वेष कैसे बनते हैं, इसकी बात मुनो। ये नाना प्रकारके चारित्र मोह हैं। इन प्रकृतियोंकी अपेक्षासे कोई चारित्रमोह सम्यक्त्वको प्रकट नहीं होने देते, कोई चारित्रमोह सम्यक्त्वमें तो बाधा नहीं डाल पाते, किन्तु श्रावकका व्रत नहीं होने देते। कोई चारित्रमोह देशव्रत तक तो कुछ बाधा नहीं डालते, किन्तु मुनिव्रत नहीं होने देते और कोई चारित्रमोह इसे अकषाय नहीं बनने देते। इसने यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं हो सकता। ऐसी प्रकृतियोंके भेदसे नाना प्रकारके चारित्रमोह हैं और फिर उनमें नाना प्रकारकी तीव्र मदकी प्रकृतियाँ पड़ी हुई हैं। चारित्रमोहोंके उदय होनेपर इस जीवकी क्या स्थिति होती है सो देखिये। निश्चयचारित्रसे वीतरागचारित्रसे यह जीव रहित रहना है और व्यवहार व्रत आदिक परिणाम भी इसके नहीं हो पाने। जिसके जिस प्रकारके चारित्रमोहका उदय है उसके उस प्रकारके अव्रत परिणाम रहा करते हैं। तब इसकी स्थिति क्या रहती है ? यह विषयोमें पीति और अनिष्ट विषयोमें द्वेष जन्मता है, और इस ही मोहके मद उदय होनेपर चित्तमें जो एक विमृष्टि होती है वह है चित्तप्रसाद।

पुण्य पापका विवरण—इस गाथामे ४ बातें कही गई हैं, उन चारकी जगह आप ५ समझ लीजिए—मोह, अशुभराग, शुभराग, द्वेष और चित्तप्रसाद । इनमें से मोह, शुभराग और द्वेष ये तीन प्रकारके भाव तो पापपरिणाम हैं और शुभराग दान, पूजा, व्रत, शील, सयम, तपश्चरण आदिकमें जो अनुराग जचता है वह है शुभराग । और चित्तमें जो एक विशुद्ध परिणाम जगता है, प्रसाद जगता है वह है चित्तप्रसाद । यो शुभराग और चित्तप्रसाद ये तो हैं पुण्य भाव, शेष विभाव पापभाव है ।

मुहपरिणामो पुण्यं अमुहो पावति हवदि जीवस्स ।

दोण्ह पोग्गलमेत्तो भावो कम्मत्तरण पत्तो ॥१३२॥

पुण्य पापका विभाग—पूर्व गाथामे पुण्यपापस्वरूपकी भूमिकामे कुछ परिणाम बताये गए थे, उन परिणामोंमें तात्पर्यरूपसे विभाग कर रहे हैं । जीवके जो शुभ परिणाम हैं वे तो पुण्यभाव हैं और जो अशुभ परिणाम हैं वे पापभाव हैं । इन दोनों शुभ अशुभ परिणामों का निमित्त पाकर जो द्रव्य पिण्डरूप जानावरणादिक रूप परिणामन हैं वह भी शुभ और अशुभ कर्मोंकी अवस्थासे प्राप्त होता है । इस गाथामे चार चीजोंपर प्रकाश डाला है—जीव-पुण्य, जीवपाप, अजीवपुण्य और अजीवपाप । इस जीवके जो शुभ परिणाम उत्पन्न होते हैं वे द्रव्य पुण्यके निमित्तमात्र हैं अर्थात् नवीन पुण्य कर्मबन्ध जो हो रहा है उसका निमित्त जीवका यह शुभ परिणाम है, यह कारणीभूत है, इसके आस्रवके क्षणसे ऊपर यह भावपुण्य हो जाता है अर्थात् भावपुण्य द्रव्यकर्मोंके आस्रवका कारणभूत है वह शुभ परिणाम भावपुण्य है ।

भावपुण्य व द्रव्यपुण्यमें निमित्तनैमित्तिकता—यहाँ भावपुण्य व द्रव्यपुण्यके निमित्त-नैमित्तिक प्रसंगमें समझमें पहिले और पीछेपन समझना । समयकी अपेक्षा नहीं । जीवके शुभ परिणामोंका निमित्त पाकर द्रव्यपुण्य बनता है । तो यह बतलावो कि पहिले जीवका शुभ परिणाम हुआ या पहिले पुण्य कर्मका बन्ध हुआ ? निमित्त तो जीवका शुभ परिणाम है और कार्य है पुण्यकर्मका बन्ध । ये दोनों एक साथ होते हैं, पर जहाँ निमित्तनैमित्तिक भाव निरखा जाता है, निमित्त पहिले आता है नैमित्तिकता नम्बर बादमें आता है, यह क्रम केवल समझमें है । समयमें यह क्रम नहीं है । जैसे दीपक जलाया, प्रकाश फैल गया, अब बतलावो कि प्रकाशका निमित्त क्या है ? दीपक । यो तो नहीं कोई बोला करता कि दीपकका निमित्त प्रकाश है । प्रकाशसे दीपक पैदा होता है यो कोई नहीं कहता । दीपकसे प्रकाश पैदा होता है । अब यह बतलावो कि पहिले दीपक है या प्रकाश ? दोनों एक साथ हैं, पर समझमें दीपक पहिले है प्रकाश बादमें है, यो समझो कि यह शुभ परिणाम नवीन द्रव्य पुण्यबन्धका कारण है । इसी प्रकार जीवमें जो अशुभ परिणाम होता है वह द्रव्य पापका निमित्त है । तो द्रव्य पापका कारण होनेसे द्रव्य पापके आस्रवसे पहिले यह अशुभ परिणाम हो गया, भावपाप हो

गया । यह भी समझना पहिनापन है ।

जीवपुण्यका आधार—जिस कालमें जीवके पुण्य अथवा पापभाव होता है उस ही कालमें कर्ममें पुण्य अथवा पापरूप परिणमन हो जाता है । यह जीवपुण्य और जीवपापका लक्षण कहा है । जो जीवके शुभ परिणामोंके निमित्तसे हुआ है अथवा जो जीवके नवीन शुभ परिणामोंका निमित्तभूत है, ऐसा यह जो पुण्य प्रकृतिरूप परिणमन है वह द्रव्य पुण्य है । इसी प्रकार इस पुद्गलमें जो इस ही प्रकारमें ऐसा विशेष प्रकृतिरूप परिणमन है, जो अशुभ परिणाममें उत्पन्न हुआ अथवा जो अशुभ परिणामोंके उत्पन्न होनेका कारणभूत है वह द्रव्य पाप है । यो पुण्य पाप पदार्थके स्वरूप बननेके प्रकरणमें यह बान बता दी गई है कि तुम जीव-पदार्थको जीवमें देखो ।

शुभ अशुभ त्रिविध उपयोगोंका स्थान—जीवमें जो शुभ राग होता है विशुद्ध परिणाम होता है दान आदिका भाव, शीलपालनका भाव, पूजा भक्तिका परिणाम, व्रत तपस्या का परिणाम, परोपकारका भाव—ये सब जीवपुण्य है, और जो जीवमें क्रूर परिणाम होता है—पाचो प्रकारके पापोंमें प्रवृत्त होना, व्यसनमें फसे रहना, दगा देना, तृष्णा बढ़ाना, अहंकारमें डूबे रहना, गुम्फासे अपनेको बरबाद किए रहना, ये सारी प्रवृत्तियाँ ये जीवपाप हैं । निश्चय से तो जीवपुण्यभाव और जीव पापभाव ये दोनों ससारमें रोके रखने वाले हैं, फिर भी जो जीव अनादिकालसे विपत्तियोंमें फसा हुआ है, कर्म और शरीरके बन्धनमें जकड़ा है, इन्द्रियो द्वारा उपभोग कर-करके यह अपनेको कृतकृत्यसा मानता है, ऐसे जीवको पहिली अवस्थामें जीव पुण्य भावका एक सहारा होता है । आगिर शुभ परिणाम भी अशुभ परिणामकी अपेक्षा में पवित्र भाव ही है । अशुभ परिणामके बाद किसी भी जीवको शुद्धोपयोग नहीं होता, न कभी हो सकता । जिस जीवके शुद्धोपयोग जगा है उससे पहिले उसका शुभ परिणाम हुआ है । तो शुभोपयोग पूर्वक तो शुद्धोपयोग होता है, किन्तु अशुभोपयोगपूर्वक शुद्धोपयोग नहीं होता । इस प्रकारकी दृष्टिमें भी यह शुभ परिणाम उपादेय है ।

शुद्ध उपयोगका स्थान—एक शुद्ध अन्तस्तत्त्वका परिचय अनुभव करने वाले जीवकी दृष्टिमें यह शुभ परिणाम भी हेय है और अशुभ परिणाम भी हेय है । हम आपका वर्तनव्य है कि आत्माके शुद्ध स्वरूपका लक्ष्य रखकर अशुभ परिणामसे तो दूर हो और शुभ परिणाममें न रहें और वांछित यह करें कि हमें शुद्ध दृष्टि स्थिरतामें प्राप्त हो । यो शुद्ध तत्त्वकी और अविनाशित होकर शुभ परिणाममें भी निहित हो नें । ऐसी प्रक्रियाकी अन्तः पद्धति हम आप सबकी होनी चाहिये ।

जगता कम्मन्स पन्न निगय फानेहि सुन्दरे निगय ।

सोदेष शुद्ध सुखं तन्ता कम्मणि मुत्ताणि ॥१३३॥

कर्मकी मूर्तिकता—इसी गीथामे कर्मोंको मूर्तिक सिद्ध किया है। जिस वारणसे जानावरणादिक न कर्मोंका सुख दुःखरूप फल सुख दुःखको उत्पन्न करने वाले इष्ट अनिष्ट रूप मूर्तिक स्कन्ध विषयको मूर्तिक इन्द्रियके द्वारा इस जीवके द्वारा भोगे जानेसे प्राप्त होता है, इस कारण जानावरणादिक कर्म मूर्तिक है, इस बातको अनुमान प्रमाणसे सिद्ध कर रहे हैं। कर्मों के फलभूत सुख दुःखके कारणभूत विषय, वे मूर्तिक पदार्थ मूर्तिक इन्द्रियके द्वारा ही भोगे जाते हैं। इससे यह अनुमान है, अनुमान प्रमाणमे निश्चित है कि कर्म मूर्तिक होते हैं। इसे यो समझिये कि यदि कर्म मूर्तिक न हो तो उनका फलभूत मूर्तिक इन्द्रियविषयका फल भोगने में नहीं आता।

मूर्तकर्मफल—जो कुछ फल भोगनेमें आता है स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और शब्द ये पाँचो विषय पौद्गलिक हैं। ये पुद्गलस्कन्ध भोगनेमें आते हैं, इतना तो सब लोग जानते ही है। रसनाके द्वारा रस भोगनेमें आता, स्पर्शनइन्द्रियके द्वारा स्पर्श भोगनेमें आता, घ्राणके द्वारा गन्ध, चक्षुके द्वारा रूप और कर्णके द्वारा शब्द, ये पाँचो ही विषयभूत पुद्गलके परिणमन है। तो पुद्गलके परिणमन अर्थात् मूर्तपरिणमन भोगनेमें आते हैं तो क्यों आ रहे हैं, इसका जो निमित्त कारण है वह भी पौद्गलिक है, मूर्तिक है। अमूर्तसे मूर्त फल नहीं भोगा जा सकता। मूर्तिककर्म मूर्तिकके सम्बन्धसे अनुभूत होते हैं इस कारण ये कर्म मूर्तिक हैं।

कर्मफलकी अहितता—देखिये कर्मोंका फल क्या मिला ? इन पुद्गलोका इष्ट अथवा अनिष्ट भोग करना पडा। नरकगतिमें नारकी जीवोंको लोहेकी ताती पुतलियोंसे चिपकाया जाता। वह भी स्पर्शनइन्द्रियका भोग है, वह अनिष्ट है। यहाँ मनुष्य, देव, तिर्यञ्च अपनी स्त्रीमें आसक्त होते हैं यह उनका इष्ट भोग है। नरकोमें गर्भ लोहरस, ताँबारस पिनाया जाता है, यह रसनाइन्द्रियका भोग है और यहाँ नाना व्यञ्जन बनाकर खाया करते हैं तो कोई इष्ट भोग, कोई अनिष्ट भोग है, आखिर पुद्गलकर्मके फलमें पुद्गलको ही तो भोगते हैं ससारी जीव पौद्गलिक इन्द्रियो द्वारा।

विषम कार्योंकी परापेक्षता—जितने विषम कार्य होते हैं उनमें कोई दूसरा कारण अवश्य होना है। जो बात घट-बढ़ होती है उसमें कोई दूसरा कारण होता है। स्वरूपदृष्टिसे पदार्थ तो एक रूप ही रहेगा। कोई पदार्थ विभिन्नरूप परिणमता है तो यह निश्चित है कि उसमें दूसरा कोई साथ लगा है। दूसरा पदार्थ साथ न हो तो केवल कोई भी पदार्थ एक रूप स्वभावरूप परिणमेगा। इन्द्रियके द्वारा, इन पौद्गलिक इन्द्रियोके द्वारा पौद्गलिक विषयोंका सम्बन्ध और अनुभव होता है। इससे सिद्ध है कि इसका कारणभूत कर्म भी मूर्तिक है। जब उदयमें आने वाला कर्मोंका फल मूर्तिक है और वही भोगा जाता है तो समझिये कि वह कारण भी मूर्तिक है।

बद्ध जीवकी कथंचित् मूर्तता—कर्मफलवा भोगने वाला जीव भी तो देखो—व्यवहारदृष्टिसे मूर्तिक बन गया। जीवका स्वभाव तो विषयोसे अतीत शुद्ध सहज परम आनन्दके भोगनेका है जो कि निर्विषय परमात्मतत्त्वकी भावनासे प्रकट होता है। वहाँ तक तो जीवकी एक शुद्ध अमूर्त सीमाकी बात थी। उस सीमाको छोड़कर जो इन पौद्गलिक विषयोमे रमने लगा, इन पौद्गलिकको भोगने लगा, ऐसा भोगने वाला जीव भी मूर्त कर्मोंके सम्बन्धसे व्यवहार मे मूर्त बन गया। जिन इन्द्रियो द्वारा यह जीव विषयोको भोगता है वे इन्द्रिया भी पौद्गलिक है। जीवका स्वभाव नहीं है कि इसमे इन्द्रिया हो।

परमार्थतः इन्द्रियोंकी ज्ञानानन्दबाधकता—इन्द्रिया तो जीवके ज्ञानमे बाधक है और आनन्दमे बाधक है, पर अनादिसे बन्धनबद्ध यह जीव जब जब जिन-जिन इन्द्रियोको पाकर ज्ञान करता है तो इसे वह ज्ञानका साधक मानता है। जैसे किसी एक कमरेमे बैठा हुआ पुरुष कमरेमे खुली हुई ५ खिडकियोसे बाहर देख सकता है। कमरेमे ५ खिडकियाँ हैं तो उनकी जगहसे ही देख सकता है, पर उस पुरुषमे जो देखनेकी ताकत है क्या उस ताकतमे ये खिडकियाँ कारण है? व्यवहारमे लोग कहते हैं कि यह आदमी खिडकियोसे देख रहा है, पर खिडकियाँ तो एक बाह्य आलम्बन है और वस्तुतः इस पुरुषके सर्व सामर्थ्यकी बाधक है। भीत हो न हो, कुछ भी खिडकियाँ न हो तब तो यह पुरुष सर्व ओरसे देख लेता है। ऐसे ही जीवमे ज्ञाननका सामर्थ्य है, पूर्ण है, सर्व ओरसे है लेकिन जब आवरण पडा है ऐसी स्थितिमे क्षयोपशमके अनुसार इन द्रव्येन्द्रिय की खिडकियोसे जानता है और देखता है। यह जीव तो इन्द्रियरहित है। इन्द्रियरहित अमूर्त शुद्ध आत्मतत्त्वसे विपरीत ये इन्द्रियाँ हैं जिन इन्द्रियोके द्वारा यह जीव कर्मफलको भोगता है।

उपाधिकी सिद्धि—कर्मफल भोगनेके विषय पुद्गल है। इससे यह सिद्ध है कि कर्म भी पुद्गल है। यह जीव केवल जीव ही होता तो यह विडम्बना कहाँ हो सकती थी? यह विडम्बना, यह विभिन्नता, ये विषमताये यह सिद्ध करती है कि जीवके साथ जीवके स्वरूपसे विपरीत कोई अन्य चीज लगी है, इतना तो साधारणतया निश्चित है। जीवके साथ कोई दूसरी चीज लगी है तब जीवकी यह विडम्बना है। वह दूसरी चीज क्या जीवके अनुकूल होगी? यदि जीवके स्वरूपके अनुरूप वह द्वितीय चीज है तो भी विडम्बना नहीं हो सकती। जीवके मुकाबलेमे जीवका प्रतिपक्ष जीवके विपरीत कोई दूसरी वस्तु लगी है जिससे ये विसमताएँ होती हैं।

दृष्टान्तपूर्वक उपाधिकी सिद्धि—जैसे एक जल पडा हुआ है। जल गर्म हो गया तो गर्म हो जाना यह साबित करता है कि इस जलके साथ जलके लक्षणसे विपरीत किसी दूसरी चीजका सम्बन्ध होता है तब यह जल गर्म होता है। जलके साथ जल ही जुड़ जाय तब तो

गर्म नहीं होता । जल जैसी ही चीज जलके साथ जुड़नेसे जलमे विपरीत स्पर्श नहीं होता । कोई विपरीत ही वस्तु साथ है तब जल गर्म हुआ । चाहे सूर्यकी किरण हो, चाहे अग्नि हो चाहे बिजली हो, कुछ भी चीज जलके स्वरूपसे विपरीत स्वरूप वाली जलके संयोगमे हुई तब जल गर्म हुआ । ऐसे ही शुद्ध ज्ञायकस्वभावी इस आत्माकी जो यह विडम्बना होती है—गति, इन्द्रिय, काय आदिक रूपमे इनकी व्यक्ति हुई है तो इस विडम्बनामे कारण कोई दूसरा पदार्थ है और वह दूसरा पदार्थ जीवके स्वरूपसे विपरीत ही होगा । जीव चेतन है तो वह उपाधि अचेतन है, जीव अमूर्त है तो वह उपाधि मूर्त है । यो जीवके साथ लगी हुई उपाधि जिसको कर्म नामसे कहते हैं वह मूर्तिक है और अचेतन है ।

कर्मव्यपदेशका कारण—यहाँ एक बात और खास समझनेकी है कि कर्मनाम इन उपाधिभूत पौद्गलिक वर्णनावोका पड गया है । थोप करके नाम हुआ है । वे पौद्गलिक वर्णनायें जो है सो ही है । कर्म तो उसे कहते हैं जो किया जाय । क्रियते इति कर्मः । जो जीवके द्वारा किया जाता है उसका नाम कर्म है । कोई भी पदार्थ किसी अन्य पदार्थका करने वाला नहीं होता । जो परिणामता है वह कर्ता है । जो परिणामन होता है वह कर्म है । तो जीवके द्वारा किया गया कुछ अधिकसे अधिक बहुत कुछ भी होगा तो विभाव है, राग द्वेष मोह है । इससे आगे जीवकी कुछ करतूत नहीं है तो जीवके द्वारा किए गए रागादिक भाव हैं और रागादिक भावोका निमित्त पाकर जिसमे अवस्था कुछ बनी है, अन्तरमे जिन वर्णनावोमे जो जीवके साथ बंधको प्राप्त है उनका नाम अब कर्म पडा । तो कर्म वर्णनावोमे कर्म नाम औपचारिक है । जीवके विभावका कर्म नाम साक्षात् है । कुछ भी तो नाम रखना पडता है जो जीवके साथ उपाधिके साथ लगा हुआ है, उनका नाम कोई देव कहे, कोई भाग्य कहे, कोई तकदीर कहे, कोई विधाता कहे उनका नाम अन्वर्थक सम्बन्धित कर्म है । जिनकी समझमे उस कर्मवर्णणाका स्वरूप यथार्थ नहीं आया वे इस कर्मके बारेमे ईश्वर जैसा रूप, सृष्टा, ब्रह्मा आदिक रूपमे मानते हैं । तो वे कर्म औपाधिक है, मूर्त है, अचेतन है जिस कर्मके फलको यह जीव उन पौद्गलिक इन्द्रियोंके द्वारा पौद्गलिक विषयोका भोग करता है । यह विषय चल रहा है पुण्य और पापका । पुण्य और पाप पौद्गलिक कर्म है । पहिले कथनमे जीवपुण्य और जीवपापका वर्णन था, अब इस गाथामे अजीवपुण्य और अजीवपापका वर्णन चल रहा है । अजीव पुण्य अथवा पापकर्म मूर्तिक हैं, अचेतन है, जीवके स्वरूपसे विपरीत है ।

मुक्तो फामदि मुत्त मुत्तो मुत्तेण बधमगुहवदि ।

जीवो मुत्तिविरहिदो गाहदि त तेहि उग्गहदि ॥१३४॥

बन्धन—यह मूर्त कर्म मूर्तिक कर्मोंसे स्पर्श करता है । मूर्तिक कर्मोंके बन्धनसे बंधा हुआ जीव बन्धनमे होनेपर भी मूर्त नहीं बन गया । वही वह स्वयं रूप, रस, गंध, स्पर्शमय

नहीं हो गया, किन्तु जब हम इस जीवकी ऐसी पराधीनता देख रहे हैं कि शरीरका बंध है। शरीर चले तो जीव चले, शरीरकी कुछ अवस्था बने तो यह जीव उस अवस्थाका भोगने वाला हो जाता है। ऐसी विकट मिश्रता देख करके इस जीवको भी मूर्त कहा जाता है। तो जब ससारी जीवमे अनादिसंतानसे चला आया उदयागत मूर्तकर्म आगामी कर्मका स्पर्शन करता है तो यह मूर्तकर्म मूर्तसे परस्पर बंध अवस्थाको प्राप्त हो जाता है और यह मूर्तभावसे रहित जीव उन कर्मोंका ग्रहण करता है, उनके साथ भी बंध जाता है। इस ही अर्थमे यह भी अर्थ समझो कि यह मूर्तिक कर्म मूर्तिक कर्मसे ही स्पर्श करता है और उन दोनोंके बन्धनमे यह जीव अमूर्त होकर मूर्त जैसा बनकर एक परतत्र हो जाया करता है।

बन्धनका उदाहरण—बन्धनके मर्मका एक उदाहरण देखिये—जैसे लोग गाय बाँधते हैं गिरमाके द्वारा, रस्सीके द्वारा बाँधते हैं तो क्या रस्सी और गाय ये दोनों मुकाबलेमे आकर परस्परमे बंधते हैं ? नहीं। रस्सीका एक छोर रस्सीके दूसरे छोरके मुकाबलेमे आकर परस्परमे बंधता है, तो बन्धनरूप स्पर्श गाँठ रस्सी रस्सीमे ही लगी, किन्तु इस गाँठके अनुसार यह गाय पराधीन हो गयी, अब बाहर कहाँ जाय ? गायका गला पकडकर और रस्सीका एक छोर पकडकर क्या गाय बाँधी जाती है ? तो जैसे रस्सीमे रस्सी ही बंधती है, फिर भी वह प्रसंग ऐसा है कि उस स्थितिमे यह गाय बाँधी हो जाती है। इसी प्रकार जहाँ तक स्पर्शकी बात है कर्मका कर्मके साथ स्पर्श है और उस स्थितिमे जीव जीवका ही वह सब बिगाड है, कर्तव्य है। इसने विभाव किया है, अपराध है, इस कारणसे यह जीव बंध जाता है। जैसे थोड़ी देरको समझ लीजिए कोई गाय बहुत सीधी है। उसे एक बार जहाँ खडी कर दो वहाँ से हिले नहीं। तो ऐसी गायको कोई बाँधता नहीं है, जहाँ खडी है, खडी है। यह मोटी बात कह रहे हैं। जो गाय चंचल है, यहाँसे वहाँ भागती है उस गायको लोग बाँधते हैं। तो यद्यपि वह बन्धन रस्सीका रस्सीसे हुआ है, मगर गायकी करतूत गायकी आदतके कारण हो तो वह बन्धन पडा हुआ है। ऐसे ही यद्यपि कर्मका कर्ममे बन्धन है, पर उस बन्धनका कारण तो जीवका विकार अपराध है।

कर्मबन्धनमे जीवबन्धन—इस संसारी जीवमे अनादि सतानसे ये मूर्तिक कर्म प्रवर्तित चले आ रहे हैं और वे कर्म स्वयं स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाले हैं, सो वे आगामी कालके मूर्तिक कर्मोंको भी छूते हैं, वे अमूर्तिक कर्म उनके साथ स्नेह गुणके सम्बन्धसे बन्धनका अनुभव करते हैं। यह है मूर्तिक कर्मोंका बन्धनका विकार। ये कर्म कर्मसे यो बंध जाते हैं। निश्चयसे यह आत्मा अमूर्त है, फिर भी अनादिकालसे मूर्तिक कर्मोंका निमित्त पाकर इसने जो रागादिक परिणाम हुए हैं उनसे चिकना बनकर विशेष-निशेष रूपसे मूर्तिक कर्मोंको अवगाहता है अर्थात् अपने प्रदेशोंमे मूर्तिक कर्मोंका बन्धन दे देता है और यो एक क्षेत्रावगाही बनकर यह विकट

बन्धन डाल देता है, फिर उन कर्मोंका जब उदयकाल आता है तो उस कालमें यह जीव फिर रोगद्वेष करता है। उस रागद्वेषका निमित्त पाकर उदयमें आये हुए कर्मोंमें नवीन कर्मोंके बँधनेकी फिर प्रकृति हो जाती है और उससे यह लडाई, यह भिडत इस जीवके साथ तब तक चलती रहती है जब तक इस भिडतका कारणभूत कषाय शिथिल न हो जाय।

अन्तःक्रिया—देखो भैया ! कितनासा तो अपराध है और विडम्बनाएँ इतनी अनेक हैं। अपराध जडमें इतना ही है जीवका कि इस जीवने अपने सहजस्वरूपको आपा न समझकर किसी परभावको 'यह मैं हूँ' इतना मान लिया है। देखिये मुननेमें अपराध न कुछ जैसा है, किसीका क्या बिगाडा ? किसीका न अनर्थ किया, न चोट पहुँचाई, न कोई क्रिया की। इस जीवने अपने आपमें ही आरामसे भीतर ही भीतर बिना कोई अपने स्वरूपसे बाहर उत्पात मचाये सिर्फ परमें यह मैं हूँ, इस प्रकारका श्रद्धान बनाता है, इतनीमी अपराधवृत्तिवाँ फल यह जगजाल बन गया है, और जब यह जगजाल मिटेगा भी तो उसके उपायमें इतना ही छोटासा कार्य करना होगा। अपने आपके स्वरूपमें अन्त ही बना हुआ कुछ बाहरमें क्रिया श्रम न करके अत यही एक भाव कर लेना है चित्रप्रकाशको दृष्टिमें निरखकर कि यह मैं हूँ, ऐसी दृढतापूर्वक एक भाव बनाना है, फिर देखो यह सारा जगजाल भी बिखर जायगा और मिट जायगा।

जीवक्षेत्रमें कर्मोंका अवगाह—इस बधनके पसगमें इस जीवने कर्मोंको अवगाह दिया, और जब जीवने कर्मोंको अवगाह दिया, स्थान दिया तो मानो नि शक होकर अपनी ही बड़ी मजबूत स्थितिको रक्वते हुए इन मूर्त कर्मोंमें भी वहाँ अपना अवगाह कर लिया। जैसे कोई नया पुरुष आता है आपके पास तो आप उसे अच्छे स्वभावसे बुलाते हैं, आइये साहब ! तो आपके इतना कहनेसे आने वाला नि शक होकर बड़े ढंगसे वहाँ आ जाता है। तो जब इस मूर्त जीवने इस पराधीन जीवने इन कर्मोंको अवगाह दिया कहकर नहीं, किन्तु एक प्रेक्विकल अपनी वृत्ति बनाकर जब अवगाह दिया तो ये कर्म भी नि शक होकर बड़ी मजबूत स्थितिके साथ इस जीवमें अवगाहको प्राप्त हो गए। यह है जीव और मूर्त कर्मका परस्परमें अवगाहरूप बधकी पद्धति।

अमूर्त जीवका मूर्तकर्मसे बन्धनपर प्रकाश—यह प्रकरण इस शकाका भी समाधान देता है कि जीव तो अमूर्तिक है और कर्म मूर्तिक है तो अमूर्तिक जीवके साथ कर्मका बन्धन कैसे हो जाता है ? इस शकाके समाधानमें भी यहाँ काफी प्रकाश आया हुआ है। यह मूर्त-कर्म मूर्तकर्मसे ही बँधता है और उनके इस प्रकारके बन्धनमें कारण है जीवका अपराध। यह जीवका अपराध उनके बन्धनका निमित्त हुआ। यो यह त्रिगडु कर्मबधका प्रसग बन गया। आगामी कर्मके बधनका सीधा कारण है उदयमें आये हुए कर्म और उदयमें आये हुए कर्म इन

मूर्त कर्मोंको बाँध ले ऐसा उनमें निमित्तानेका कारण है जीवका अपराध । यो यह जीव अपराधवश मूर्त कर्मोंसे बँध जाता है ।

स्नेहबन्धन—भैया ! एक व्यवहारिक मोटी मिसाल ले लीजिए । यह तो कर्मकी बात कही । कभी आपका किसी मित्रसे तीव्र स्नेह हो जाय तो आप उसके साथ बँधे बँधे फिरते हैं या नहीं ? उस मित्रसे बँध जानेका कारण क्या है ? आपका पुत्रसे स्त्रीसे जो मोह है वहाँ आप उससे बँधे बँधे रहते हैं या नहीं ? इस बन्धनका कारण क्या है ? आपके चित्तमें मोहपरिणाम आया, एक अपराध बना वही अपराध उस बन्धनका कारण है । हालांकि यह एक क्षेत्रावगाह बन्धन नहीं है । यह दृष्टान्त अन्य किस्मका है । वहाँ एक क्षेत्रावगाह बन्धन हो जाता है, पर बन्धनमें कारण यहाँ भी मोह रागद्वेषभाव है और वहाँ भी मोह रागद्वेष भाव है । यो यह जीव अपराधवश इन मूर्त कर्मोंसे बँध जाता है और ये कर्म जीवके अपराधके अनुसार पुण्य अथवा पाप दो रूपमें निश्चित हो जाते हैं । यदि जीवका शुभरागरूप अपराध है तो यह कर्म पुण्यरूप हो जाता है । जीवका अशुभ रागरूप अपराध है तो वह कर्म पापरूप हो जाता है । इस प्रकार जीवके साथ जो पुण्य पाप नामक दो पदार्थ लगे हैं इनका वर्णन इन चार गाथावोमें किया गया है, और इस वर्णनके साथ पुण्य पाप नामक पदार्थका व्याख्यान समाप्त हो जाता है ।

रागो जस्स पसत्थो अणुक्कापाससिदो य परिणामो ।

चित्ते एत्थि कलुस्स पुण्ण जीवस्स आसवदि ॥१ ५॥

पुण्यास्रवका वर्णन—पुण्य पाप पदार्थका व्याख्यान करके अब आस्रव पदार्थका व्याख्यान किया जा रहा है । जिस जीवके प्रशस्त राग है, अनुकम्पासे सहित परिणाम है, चित्तमें कलुषता नहीं है उस जीवके पुण्य कर्मका आस्रव होता है । आस्रवोमें यहाँ पुण्यास्रवका वर्णन किया है, पुण्यपाप नामक दो पदार्थ होते हैं । वे दो पदार्थ पुण्यास्रव और पापास्रवके माध्यमसे ही निकले हैं । उनमें से पुण्यपदार्थका आस्रव कैसे होता है ? उसका इसमें वर्णन है ।

आस्रव और बन्धका विश्लेषण—आस्रव और बधमें एक भावका अन्तर है । कार्माणवर्णणामे कर्मत्वपरिणमन आना इसका नाम आस्रव है और वह कर्मत्व परिणमन चिरकाल तक बना रहे इसका नाम है बध । आस्रव और बधमें से आस्रव पहिले होता है और बध पीछे होता है, यह एक समझमें क्रम है तथा दो समयकी स्थिति पाये तो उसका नाम बध है और एक ही समयका कर्मत्व परिणमन हो तो उसका नाम आस्रव है । ऐसे आस्रव और बधके स्वरूप होनेसे भी आस्रव पहिले और बध पीछे होता है । यह भी समझ रहा है किन्तु यह विभाग नहीं है कि कोई भी कर्मत्व परिणमन पहिले समयमें बध न कह-

लाये और दूसरे समयसे बंध कहलाये । यद्यपि बंधका यह लक्षण है कि एकसे अधिक समय तक स्थिति हो तो उसका नाम बंध है, लेकिन अनेक समयकी स्थिति होने पर भी बंध प्रारम्भसे ही कहलायेगा । यदि दो समयकी स्थिति न हो तो वह बंध नहीं है । जब बंध होता है तो वह पहिले समयसे ही बंध कहलाता है । कोई कर्म पहिले समयमें आये और हजारों समय तक रहेगा तो क्या पहिले समयमें जीवके साथ बन्धन नहीं है ? जिसका बन्धन है उसका पहिले समयसे ही बन्धन है, और जिसको दूसरे समयकी स्थिति नहीं मिलती । जैसे ११वें, १२वें और १३वें गुणस्थानमें जो सातावेदनीयका आस्रव होता है उसकी रसमय स्थिति नहीं होती । उसे ईर्यापथ आस्रव कहते हैं, वह बंध नहीं है ।

आस्रव और बन्धका सम्बन्ध—कोई मनुष्य किसी रास्तेसे दौड़ता हुआ गेटको पार करके आगे तक चला गया तो वह चला गया, उसका आना ही आना रहा, बंध नहीं रहा, किन्तु वह २ मिनटको भी उस गेटमें खड़ा होता है तो उसका ठहरना कहलाता है । ठहरनेका ही नाम बंध है । तो वह दो मिनट ठहरा तो क्या उसे यह न कहेंगे कि वह पहिले मिनटमें भी ठहरा हुआ था ? ठहरता है तो वह प्रारम्भसे ही ठहरा है और नहीं ठहरता है तो ठहरा हुआ ही नहीं । इसी प्रकार आस्रव और बंध दोनोंका प्रारम्भ उस समय, फिर भी कर्मत्व परिणामनका आना और उसका चिरकाल तक रहना—इन दोनोंके स्वरूपपर दृष्टि डालते हैं तो समझमें क्रम हो जाता है कि आस्रव पहिले हुआ और बंध उसके बाद हुआ ।

आस्रवका अर्थ—आस्रवका अर्थ है कार्माणवर्गणामे कर्मत्वकी अवस्था आना । वही कर्म बाहरसे नहीं आता । जैसे कि लक्षण सुगमतया बोला जाता है, कर्मोंके आनेका नाम आस्रव है । इस जीवमें कर्म आ जायें इसका नाम आस्रव है, तो क्या कर्म बाहरसे जीवमें आते हैं और फिर आकर बँधते हैं ? ऐसा नहीं है । इस जीवके प्रदेशोंमें ही एक क्षेत्रावगाह रूपसे विस्त्रसोपचित अनन्त कार्माणवर्गणायें मौजूद हैं जो कर्मरूप तो नहीं हुईं, किन्तु कर्मरूप जो हुई हैं उनकी भांति ये भी कार्माणवर्गणायें जीवके साथ रहती हैं । भवमरण होनेके बाद भी जीवके साथ जैसे बँधे हुए कर्म जाते हैं तैसे ही न बँधे हुए उम्मीदवार विस्त्रसोपचय, ये कार्माणवर्गणायें भी साथ जाती हैं । इस जीवमें अनन्त कार्माणवर्गणायें पहिलेसे ही मौजूद हैं । उन वर्गणावोंमें कर्मत्वपरिणमन होना इसका नाम आस्रव है ।

प्रशस्त अनुरागका परिणाम—जिस जीवके प्रशस्त राग है वह प्रशस्त राग यद्यपि वीतराग परमात्मतत्त्वसे तो भिन्न चीज है, लेकिन पञ्चपरमेष्ठियोंमें, उनके अतिशयमें, गुणोंमें अनुराग होना यही है अनुरागकी प्रशस्तता । जिसके यह होता है उसके पुण्यकर्मका आस्रव होता है । प्रभुभक्ति, गुरुसेवा, ज्ञानार्जन, परोपकार आदिक विषयोंके लगावसे रहित जो भाव हुआ करते हैं वे सब प्रशस्त अनुराग हैं । प्रशस्त अनुराग होनेपर जीवके जो कर्म बँधते हैं वे

पुण्य कर्म बँधते है। यद्यपि जहाँ तक बन्धन होता है वहाँ तक अर्थात् १०वें गुणस्थान तक ऐसा नहीं है कि किसी जीवके पुण्यकर्म ही बँधता हो और पापकर्म बिल्कुल न बँधता हो और सकपायतात्मक जिसके पुण्यका बन्धन हो रहा है उसके पापका बन्धन भी चलता है। साधुके १०वें गुणस्थान तक भी पापकर्मका बन्ध है, लेकिन जिसके प्रशस्त अनुराग है उसके पुण्यकर्मका अनुभाग विशेष होता है और पुण्यबधकी वहाँ विशेषता रहती है।

पुण्यास्रवका अघातियाकर्मसे सम्बन्ध—देखिये घातियाकर्म ४७ है, वे सभीके सभी पापकर्म कहलाते है। सम्यग्दृष्टि जीवके, क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवके ७ पाप प्रकृतियोंका नाश हो गया है—अनन्तानुबन्धी ४, मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व व सम्यक् प्रकृति। इनमे सम्यग्मिथ्यात्व व सम्यक्प्रकृति इन दोका बध नहीं हुआ करना। सम्यग्मिथ्यात्व व सम्यक्प्रकृति ये बधयोग्य नहीं बताये। ५ का बध होता है। इन दो की सत्ता कब आती है? जब उपशम सम्यक्त्व होता है, तब मिथ्यात्वके ३ खण्ड हो जाते है। उनमे २ खण्ड सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति है। तो यद्यपि सम्यग्दृष्टि जीवके सम्यक्त्वका घातक पापप्रकृतियोंका आस्रव नहीं होता, किन्तु शेष घातिया कर्मोंका आस्रव चलता रहता है। हाँ, अघातिया कर्मोंमे पुण्यप्रकृतिका बध होना और पापप्रकृतिका बध न होना, इस दृष्टिसे पुण्य बधकी विशेषता आती है और घातिया कर्मोंका भी अति शिथिल बध चलता है।

अनुकम्पाका परिणाम—जिस जीवके दयासहित परिणाम है, अन्तरगमे करुणाका भाव है और बाहरमे मन, वचन, कायका दयाके अनुरूप व्यापार है, ऐसा जो दयासहित परिणाम है उससे भी पुण्यकर्मका आस्रव होता है। किसी पुरुषको अपने पुत्र स्त्रीकी तकलीफ मे बहुत बड़ी दया आती है। स्त्री पुत्रका दुःख देखा नहीं जाता, रोना आ जाता है और उसके दुःखका यथाशीघ्र दूर करनेका अधिकाधिक यत्न किया जाना है, फिर भी उसे दया सहित परिणाम नहीं कहा है। वे जो कुछ क्रियाएँ हो रही है, वे मोहकी ठेसके कारण हो रही है। उसे मोहपरिणाममे सम्मिलित किया है। जिस जीवसे हम अपनी विषयसाधनाका कुछ ख्याल नहीं रखते ऐसे दुःखी जीवोंको देखकर दयाका परिणाम होना सो वास्तवमे अनुकम्पा है। अनुकम्पा सहित परिणाम पुण्यके आस्रवका हेतुभूत है।

चित्तकी अकलुषताका परिणाम—चित्तमे कलुषता न होना, क्रोध, मान, माया, लोभ ये परिणाम भी न होना, ऐसी अकलुषतासे जीवके पुण्यकर्मका आस्रव होता है। मद-कपाय हो, शान्तिकी ओर झुकाव हो, क्रोधको हटानेका यत्न हो, मान कषायको अहित समझे, नम्रताकी वृत्ति बनाये, छल कपटको एक भयकर दाह समझकर कौन इनमे उलझे और अपने उपयोगको भूलभुलैयामे डाले, छलसे दूर रहने और सरल वृत्ति रखनेका यत्न करना, तृणामे न बढना, पाये हुए समागमको ही आवश्यकतासे अधिक समझकर प्रवृत्ततासे

गुजारा करना और धर्मपालनके लिए अपना जीवन मानना, इस प्रकारके जो मद कषायके परिणाम होते हैं उन परिणामोसे पुण्यकर्मका आस्रव होता है ।

पुण्यास्रवके तीन मूल हेतु—इस गाथामें तीन शुभ भावोका निर्देश किया है । प्रसस्त राग, अनुकषा परिणाम और चित्तमें कलुषताका अभाव—इन तीन प्रकारके शुभ परिणामोसे जीवके पुण्यकर्मका आस्रव होता है । ये तीन प्रकारके भाव द्रव्यपुण्यके आस्रवके निमित्तमात्र हैं और उन द्रव्यकर्मोंके आस्रवसे ऊपर भाव पुण्यास्रव होता है । अर्थात् भाव पुण्यका निमित्त पाकर द्रव्यपुण्य प्रकृतियोंका आस्रव हुआ करता है । उन परिणामोके निमित्तसे और योगके द्वारमें प्रवेश करने वाले पुद्गलके जो शुभकर्मका परिणाम होता है वह द्रव्यपुण्यास्रव कहलाता है । अब इस गाथामें जो तीन भाव कहे गए हैं उनका क्रमसे स्वरूप कहेंगे । प्रथम प्रसस्त रागका स्वरूप बतला रहे हैं ।

अरहतसिद्धसाहुमु भक्ती धम्मम्मि जा य खलु चेद्वा ।

अणुगमणां गुरुण पसत्य रागोत्ति बुच्चति ॥१३६॥

प्रशस्त रागमें अर्हद्भक्ति—अरहत सिद्ध साधुवोमें भक्ति-परिणामका होना और व्यवहारचारित्र्यमें धर्ममें, उस धर्मके अनुष्ठानमें वासनाका होना और गुरुवोके रसिक रूपसे गुरुवोके भावके अनुरूप अपना प्रवर्तन बनाना यह सब प्रशस्त राग कहलाता है, क्योंकि इस रागका विषय प्रशस्त है, शुभ है । अरहत भगवानका कैसा शुद्ध विकास है, निर्लेप, निर्दोष, कैसा उनका शुद्धस्वरूप है, परम आनन्दमय सर्वका ज्ञाता, सबमें उत्कृष्ट यह परमात्मतत्त्व है । भव्य जीवोका एकमात्र आधार यह अरहतस्वरूप है । उसका स्मरण कर करके अपने चित्तमें प्रासाद होना यही है अर्हद्भक्ति ।

प्रशस्तरागमें सिद्धभक्ति—ऐसे ही सिद्धप्रभुका स्वरूप स्मरण करना सिद्धभक्ति है । सिद्धभगवान सर्वथा निर्लेप हैं । किसी भी पदार्थका सम्बन्ध नहीं रहा । जैसे लोकमें धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य रहते हैं, मगर किसीसे छुवे हुए नहीं हैं । आकाशमें कुछ भी होता रहे, आकाशका क्या बिगाड होता है ? आग जला दिया तो क्या आकाश जल जायगा ? तो जैसे आकाश आकाशमें है और वह सबसे निर्लेप है, ऐसे ही सिद्धभगवान अत्यन्त निर्लेप हैं । यद्यपि जहाँ सिद्धप्रभु रहते हैं वहाँ निगोद जीव भी रह रहे हैं, कर्मवर्गणायें भी भरी हैं लेकिन सिद्ध का परिणामन सिद्धमें है, यह सिद्ध अपने एकत्वको लिए हुए हैं, अत्यन्त निर्लेप हैं । अनन्त चतुष्टयसम्पन्न और शरीरादिकके लेपसे अत्यन्त रहित सिद्धप्रभुका स्मरण करके यह ही सर्वोत्कृष्ट सार है ऐसा ध्यान बनाकर जो भक्ति उमड़ती है वह है सिद्धभक्ति ।

प्रशस्तरागमें साधुभक्ति—साधु परमेष्ठी ज्ञान वैराग्य व आनन्दकी मूर्ति है । इनका परिकरसे कुछ सम्बन्ध नहीं रहा, वे किसी भी जीवसे अपने किसी इन्द्रियविषयकी साधना

नही चाहते, विषयोसे भी विरक्त है। केवल जिनकी यही अभिलाषा है कि मैं अपने आपकी शुद्ध सहज चैतन्यस्वरूपके रूपमें मानता रहूँ, इस ही को देखता रहूँ, इसही में मग्न होऊँ, ऐसी जिसकी भावना रहा करती है और जो कुछ परिणति करते है तो अन्य जीवोंके हितके लिए परिणति करते है। जिनका नेत्र चाल दूसरे जीवोंके कल्याणका कारण होता है, जिनका गमन स्वपरके कल्याणके हेतु होता है, जिनका आहार तक भी स्वपर जीवोंके कल्याणके लिए होता है ऐसे परोपकारशील स्वहितका निर्भर ध्यान रखने वाले साधु पुरुष कैसे विशुद्ध है, कौसी निर्मलता इनमें है, उनके गुणोंका स्मरण कर करके चित्तमें निर्मलता प्रकट करना और ऐसे साधुओंके चरणोंमें अपने आपका समर्पण करने जैसी वृत्ति जगाना, यह सब साधुभक्ति है। इन परिणामोंसे पुण्यकर्मका आस्रव होता है। यह सब प्रशस्त राग कहलाता है।

प्रशस्तरागमें भक्तिका प्राधान्य—यह प्रशस्त राग एक स्थूल लक्ष्य होनेसे केवल भक्ति भक्तिकी ही प्रधानता हो, ऐसी स्थितिकी व्यवहारसे कदाचित् अज्ञानी जीनेकी भी हो सकती है अर्थात् मिथ्यात्वकी स्थिति होते हुए भी प्रशस्तराग सम्भव है तो वहाँ भी पुण्यका आस्रव हो जाता है, पर वास्तविक मायनेमें जहाँ लक्ष्यका परिचय हुआ हो फिर अरहतसिद्ध साधुओंमें भक्ति जगती है वह अति विशुद्धपरिणाम है और सातिशय पुण्यके आस्रवका कारण है। जब ज्ञानी जीव होता है और वह भी भक्ति प्रधानकी पदवी तक रहता है तो उसका यह मोक्षमार्गविषयक प्रशस्त राग होता है और यह ज्ञानी जब और ऊपर भूमिकामें बढ़ता है और शुद्ध वीतराग दशाको प्राप्त होता है तब इसके यह प्रशस्त राग उस समाधान और समाधिके अभिमुख लगता हुआ होता है।

ज्ञानीके प्रशस्त रागका प्रयोजन—ज्ञानी जीवोंके यह प्रशस्तराग इन इन प्रयोजनोंसे होता है कि मेरा कहीं अनायतनमें राग न पहुँच जाय। जो कुदेव है, कुशास्त्र है, कुगुरु है अथवा विषयोंके साधन है, इनके रागका खण्डन करने वाला यह प्रशस्त राग है। यद्यपि प्रभु-भक्तिमें गुरुभक्तिमें भी राग मौजूद है, पर यह राग तीव्र रागके ज्वरका विनाश करने वाला है। इस प्रशस्तरागसे अप्रशस्त रागका खण्डन हो जाता है। ऐसा यह प्रशस्त राग ज्ञानी जीवों के भी हुआ करता है।

अपना लक्ष्य—हम आपको क्या करना है और क्या बनना है? इसका ठीक निर्णय न हो तो हम धर्मपालन क्या करेंगे? और इस निर्णयके लिए इसका कोई आदर्श सामने रहना चाहिए। उन आदर्शोंमें परम आदर्श है अरहत प्रभु। यह केवलज्ञान, केवलदर्शन अनन्त आनन्द और अनन्त शक्तिसे सहित है। ध्याना, तृषा, जन्म-मरण, शोक चिन्ता आदिक १८ दोष जिनके नहीं पाये जाते हैं, जिन्होंने धर्मध्यान और शुक्लध्यानके बलसे अर्थात् रागरहित, विकल्परहित विशुद्ध ध्यानके बलसे जनावरणादिक प्रकृतियोंका निराकरण किया है, ऐसे अर-

हंतदेवका स्वरूप वितना आदर्श है ? हम ऐसे स्वरूपका स्मरण करके अपना यह भाव बनायें कि मुझे तो यह बनना है, मुझे धनिक नहीं बनना है, इस असार ससारमे यशस्वी नहीं बनना है । लोग भी कुछ मममे कि यह भी कोई है, मुझे इसकी चाह नहीं है । मैं तो यह अर्हत्यस्वरूप चाहता हूँ, ऐसा हमारे चित्तमे आदर्श हो और ऐसा ही बननेका हमारा एक लक्ष्य हो ।

अपना कर्तव्य—भैया । निर्दोष परमात्मस्वरूपकी उपासना करके उस निर्दोष परमात्मतत्त्वमे उपयोगको रमाओ । निजमे विराजमान अतस्तत्त्वका इस जीवने उपयोग नहीं किया और इसी कारण आर्तध्यान और रौद्रध्यानमे ही यह उल्ला रहा, इससे नाना कर्मोंका बन्धन हुआ है । यह बन्धन स्वरूपदृष्टिसे समतापरिणामसे टूट जाता है और वहाँ यह परमात्मस्वरूप प्रकट होता है । हमे बनना है ऐसा परमात्मतत्त्व जिसकी अन्तिम परिस्थिति सिद्धत्वकी है, ऐसा अरहत और सिद्धस्वरूपका आदर्श मानकर उनके बताये हुए मार्गपर चलना यही काम हमारे करनेको पडा है । शेष काम यथायोग्य जैसा सहज बने, पर पुरुषार्थ करके, यत्न करके तो हमे आत्माका शुद्ध विकास करना है, इसके सिवाय हमारा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, यह भावना होनी चाहिए ।

साधु आचार—साधु तीन प्रकारके होते हैं—आचार्य, उपाध्याय और मुनि । जो निश्चय पञ्चाचारका आचरण करते हैं अर्थात् विशुद्ध अपने स्वलक्षण मात्र ज्ञानदर्शनस्वभावी अतस्तत्त्वके सम्बन्धमे निश्चला रुचि रखते हैं, जैसा स्वयं सहज अपने आपके सत्त्वके कारण स्वरूप है, प्रकाश है उस रूप ही जो ज्ञान किया करते हैं और ऐसे ही ज्ञानमे स्थिरतासे जो रहते हैं अर्थात् तद्रूप परिणमन करते हैं ऐसा तो हुआ निश्चयदर्शनाचार, निश्चयज्ञानाचार और निश्चयचारित्राचार—इन तीन प्रकारके निश्चय रत्नत्रयोके आचरणका वे आचार्य पालन करते हैं ।

निश्चय पञ्चाचार—निश्चय रत्नत्रयके आचारके अतिरिक्त निश्चय तपश्चरणका भी वे साधु आचरण करते हैं । निश्चय तपश्चरण नाम है इस प्रकारसे निज आत्मद्रव्यमे प्रतपन करना, जिस प्रकारसे परद्रव्योकी इच्छाका परिहार हो, निरीहतापूर्वक अपने आपके अतस्तत्त्व मे तपना इसका नाम है निश्चय तपश्चरण । जैसे कोई पुरुष किसी छोटीसी गुफामे जहाँ चारो ओरसे कोई रास्ता न हो बाहर ढूँढनेको, ऐसी गुफामे ठहर जाय तो उसका वह एक प्रकारका तपन है । यह तो एक कष्टरूप तपन है, किन्तु यहाँ अतस्तत्त्वमे जो ठहर जाता है, ऐसा ठहर जाना कि बाहर वही ढूँढे भी नहीं, यह है चैतन्यप्रतपन । जहाँ अपने आपके प्रदेशो मे ही इतना सकुचित रूपसे ठहर जाय वहाँ होता है सहज विशुद्ध आनन्द । ऐसे आनन्दको भोगता हुआ अपने चैतन्यस्वरूपमे ठहरना इसे प्रतपन यो कहा है कि व्यवहारदृष्टिसे तो जैसे

लोकमें सकुचित जगहमें ठहर जाय, अधिक हिलने-डुलनेको स्थान न मिले तो उसे तपन कहा करते हैं, पर यहाँ तो प्रदेशोंसे बाहर एक अणु मात्र भी यह हिलता नहीं है, अपने आपके प्रदेशोंमें ही चैतन्यस्वरूपकी दृष्टि रखकर तप करता है, एक तो यो यह तपन कहलाया। दूसरी बात यह है कि जो पुरुष निज चैतन्यस्वरूपमें ही मग्न हुए तो उनमें से प्रताप प्रकट होता है, जिस प्रतापके कारण रागद्वेष बैरी ठहर नहीं सकते। जिस प्रतापके कारण यह प्रकाश लोकांलोकमें व्यापक हो जाता है, ऐसा जो चैतन्यका प्रताप फैलता है उसका नाम है निश्चय तपश्चरणा। आचार्यदेव इस प्रकार निश्चय तपश्चरणाका आचरण करते हैं तथा अपनी शक्तिको न छिपाकर अपनी शक्ति प्रमाण समस्त आचार्योंमें सकुशल पूर्णरूपसे अनुष्ठान करना, आत्मकार्योंको सम्पन्न करना, यही है निश्चयवीर्याचार।

निश्चय पञ्चाचारका पालन—इस प्रकार जो निश्चय पञ्चाचारका आचरण करता है और साथ ही जैसा आचार आदिक सूत्रोंमें कहा गया है उसी प्रकार इस निश्चयके आचारों की साधना वाले व्यवहार पञ्चाचारका भी आचरण करते हैं तथा दूसरोंको भी उपदेश देते हैं। उनके ऋटियाँ न रहे, वे निर्वाध इस मोक्षमार्गमें ठहरते रहे, इस प्रकारका मार्ग दिखानेका आदेश करते हैं, प्रायश्चित्त देते हैं, वे प्रभु आचार्यपरमेष्ठी कहलाते हैं। मुनिजन आचार्योंसे प्रायश्चित्त लेनेके भूखे रहा करते हैं जब कि लोककी यह प्रथा है कि या लोगोकी यह इच्छा रहती है कि मेरे अपराधका मुझे दंड न मिले और मिले तो थोड़ेमें निपट जाये, किन्तु मुनिराज अपनी प्रसन्नतासे यह चाहते हैं कि मेरे दोषोंका मुझे पूरा प्रायश्चित्त मिले। ऐसी इच्छा होनेका कारण क्या है? मुक्तिकी लगन। वे इस बातमें अपना अकल्याण समझते कि मैं अपराध करूँ और थोड़ेसे प्रायश्चित्तमें निपट लूँ। अरे घर द्वार किसलिए छोड़ा था? एक निर्दोष मोक्षमार्गमें चलनेके लिए। अपराधके शेष रहनेसे तो मोक्षमार्ग सारा हो रुक गया। मैं तो बड़े टोटेमें रहूँगा, ऐसी उत्कृष्ट लाभकी वाञ्छा होनेके कारण वे प्रायश्चित्तको पूर्णरूपसे ग्रहण करना चाहते हैं। जब कोई एक विशुद्ध सकल्प होता है और सब समूहका भी वही विशुद्ध सकल्प होता है तब वहाँ न तो आचार्यदेवकी व्यग्रता होती है और न मुनिजनोंकी व्यग्रता होती है। जैसे भी मोक्षमार्गका काम बने उस प्रकार ही सबका व्यवहार होता है।

उपाध्यायपरमेष्ठीका प्रकाश—उपाध्याय परमेष्ठी वे कहलाते हैं जो मोक्षमार्गका दूसरोंको प्रतिपादन करते हैं और उस मोक्षमार्गकी स्वयं भी भावना करते हैं, उस मोक्षमार्ग का परिणामन करते हैं ऐसे साधुओंको उपाध्याय कहा गया है। ये उपाध्याय परमेष्ठी ज्ञानके पुञ्ज हैं, इन्द्र अंगोंका पूर्वोक्त भी विशद बोध रहता है, समस्त शास्त्रोंका स्पष्ट अवगम रहता है और यह भी निर्णय है कि सर्व उपदेशोंमें सारभूत यह शुद्ध जीवास्तिकाय है। ५ अस्तिकाय और ६ द्रव्य, ७ तत्त्व, ८ पदार्थोंके बीचमें यह जीवास्तिकाय, यह जीवद्रव्य जीवतत्त्व जीव-

पदार्थ निश्चयसे उपादेय है ।

जीवास्तिकाय और जीवद्रव्य—जब हम वस्तुको फौलावके रूपमें देखते हैं तो फौलाव केवल ५ वस्तुओंमें पाया जाता है—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश । इन पाँचोंका नाम पञ्चास्तिकाय है । क्षेत्रकी दृष्टिसे इन सबका नाम पञ्चअस्तिकाय है और इन ५ अस्तिकायोंमें उपादेयभूत है जीवास्तिकाय । यहाँ भी क्षेत्रकी प्रधानतासे अपने जीवको देखा गया है । जब हम वस्तुओंको परिणामनोंकी दृष्टिसे निरखते हैं तो परिणमन करने वालेका नाम पड़ता है द्रव्य । द्रव्य ६ होते हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश और काल । ये सभी अनादिसे परिणमते चले आ रहे हैं, वर्तमानमें परिणम रहे हैं और सदैव परिणमते रहेंगे । इन ६ द्रव्यों में उपादेयभूत है यह शुद्ध जीवद्रव्य । जैसे धर्मद्रव्यको, अधर्म, आकाशद्रव्यको जब हम इनके परिणमनोंको देखते हैं तो वहाँ परिणमन और मूलभूत द्रव्य ये दोनों एक रूपसे ही जचते हैं, वहाँ विषमता नहीं प्रकट होती है । अगुरुलघुत्व गुणके कारण जो वृद्धि हानिया होती है वे स्वरूपकी सत्ता बनानेके लिए है । यो ही हम बहुत अन्तरमें चलकर इस शुद्ध जीवद्रव्यको देखें तो अगुरुलघुत्व गुणके द्वारा जो हानि वृद्धि होती है उससे यह जीवविस्तार और यह परिणमन वे सब एकमेक रहते हैं । इस प्रकारके शुद्ध परिणमनकी दृष्टिसे निरखनेमें आया हुआ जो जीवद्रव्य है वह शुद्ध जीवद्रव्य उपादेयभूत है ।

जीव तत्त्व और जीव पदार्थ—जब हम भावदृष्टिसे वस्तुको देखते हैं तो इसका नाम तत्त्व पड़ता है । तस्य भाव तत्त्व । भावदृष्टिसे ये ६ तत्त्व हैं । उन्हीं छहों तत्त्वोंको भावदृष्टिसे देखो तो उन ६ तत्त्वोंमें से उपादेयभूत यह शुद्ध जीवतत्त्व है । और जब हम एक पिण्डरूपसे निहारते हैं तो ये सब ६ पदार्थ होते हैं अथवा छहोंके छहों पदार्थ पिण्डरूप निरखे जायें तो उन सबमें विषयभूत सार जीवपदार्थ मिलता है । इस प्रकार उपादेयका जो कथन किया करते हैं और भेदरूप रत्नत्रय, अभेदरूप रत्नत्रय मोक्षमार्गका प्रतिपादन करते हैं और स्वयं भी उस रूप अपनेको भाते रहते हैं ऐसे साधुओंको उपाध्याय कहा है ।

साधुभक्ति—आचार्य और उपाध्यायके अतिरिक्त शेष जितने भी साधु हैं उनको मुनि कहते हैं । निश्चय आराधनाके द्वारा जो शुद्ध आत्मस्वरूपका साधन करें उनका नाम साधु है । साधुत्वका लक्षण, मुनिपनेका लक्षण आचार्य और उपाध्यायमें भी है, किन्तु उपाध्याय और आचार्यमें मोक्षमार्गकी विशिष्ट व्यवस्थाके निर्देशनके कारण उपाध्याय परमेष्ठी विशेष रूप से और आचार्य परमेष्ठी विशेष रूपसे कहे गए हैं । यो जो पुरुष अरहत भगवानमें और सिद्ध भगवानमें बाह्य और आभ्यंतर भक्ति करते हैं और आचार्य उपाध्याय साधु जनोंमें भक्ति और उनकी सेवा करते हैं वे प्रशस्त रागी हैं । जिस प्रकार ये गुरुराज हमपर करुणा करें, इनका चित्त कैसे प्रसन्न हो उस प्रकारसे उनका अनुगमन करें, उनके अभिप्रायके अनुकूल अपनी

प्रवृत्ति बनाये, यही है वास्तविक साधुजनोकी सेवा। साधुजन किस बातसे प्रसन्न रहा करते हैं ? धर्मप्रभावनामे। अपने आपके आत्मामे जो धर्म अवस्थित है उस धर्मकी प्रभावना खुद करें, और दूसरे जीवोमे भी उनके धर्मकी प्रभावना निरखें तो इसमे साधुजन प्रसन्न रहा करते हैं अर्थात् ज्ञानी बने, श्रद्धानी बने और उस श्रद्धानके अनुसार अपने आपको अतः प्रसन्न बनायें, ऐसी धर्मप्रभावना जब यह गुरुराज निरखते हैं तो इनका चित्त प्रसन्न रहता है। तो जिस प्रकार उनकी कृपा बने उस प्रकार अनुगमन करना सो साधुधर्मभक्ति है।

ज्ञानीका प्रशस्त राग—मोक्षमार्गकी पद्धतिसे जो पंचपरमेष्ठियोकी भक्तिमे रहता है उसका नाम प्रशस्त राग है। ज्ञानी जन जितना भी कर सकते हैं पंचपरमेष्ठीमे राग उनका यह शुभ राग है। शुभ राग यो कहलाता कि इस रागका विषय शुभ है। लोग भोगोंकी आकांक्षासे सेवा किया करते हैं, किन्तु ज्ञानी पुरुष इन विषयकषायके आयतनोमे राग न पहुँचे अथवा तीव्र रागज्वर न रहे, अशुभ रागका निषेध करनेके लिए वे प्रशस्त राग किया करते हैं। इस प्रशस्त रागसे पुण्यका आस्रव होता है। इस प्रकार आस्रव तत्त्वके प्रकरणमे पुण्यास्रव की व्याख्या करते हुए प्रशस्त रागका स्वरूप बताया है। अब अनुकम्पाका स्वरूप बतलाते हैं।

तिसिद बुभुक्खिद वा दुहिद ददूण जो दु दुहिदमणो ।

पडिवज्जदि त किवया तस्सेसा होदि अणुकपा ॥१३७॥

अनुकम्पाका स्वरूप—प्यासे, भूखे दुःखी प्राणीको देखकर स्वयं दुःखित मन होता हुआ जो कृपासे उनका दुःख दूर करनेकी क्रियाको करता है उस पुरुषके यह अनुकम्पा कहलाती है। किसी जीवको निरखा कि यह तीव्र तृषासे व्याकुल है अथवा तीव्र रोगसे पीड़ित है उसको देखकर अज्ञानी जीव तो किसी भी उपायसे उसकी इस वर्तमान पीडाको दूर करनेका प्रतिकार करते हैं और यह अज्ञानी जीव स्वयं व्याकुल होकर अनुकम्पा किया करता है। यह तो अज्ञानी जीवोकी दया करनेकी पद्धति है। किन्तु ज्ञानी जीव जब निज तत्त्वकी भावनामे नहीं बैठे हुए हैं उस समय दूसरे जीवोको देखकर दया तो करते हैं, पर उस दयाकी पद्धतिमे एक विशेषता है। स्वयं दुःखी होकर दया नहीं करते, सकलेश करके दया नहीं करते, किन्तु सकलेशका परित्याग करते हुए यथासम्भव प्रतिकार करते हैं और उस प्रतिकारमे मूलमे यह भावना रहती है कि यह जीव धुवा, तृषा, रोग आदि दोषोसे रहित अमूर्त जानानन्दमात्र निज स्वरूप तक दृष्टि पहुँचा ले तो इस औषधिके प्रतापसे इसके ये सारे सकट सदाके लिए समाप्त हो जायें। इस प्रकार ज्ञानी जीव मूलसे दया करता है।

ज्ञानी जीवके अनुकम्पापरिणाम—ज्ञानी जीव उन दुःखी जीवोको देखकर विशेष रूपसे सम्बेग और वैराग्यकी भावनाको करता है। देखिये जिनके पास परिग्रह है, घर द्वार है, ऐसा ज्ञानी जीव भी मूलमे उस प्रवारकी भावना करता है और उसकी वर्तमान वेदना

मिटानेके लिए जलपान करना, भोजन वस्त्र आदिक देना इन उपायोंको भी करता है और जिसके परिग्रह नहीं है, मात्र मात्र ही जिसका परिग्रह रह गया है, ऐसा माधु क्या रोटी बनाकर उसे खिलाने लगेगा ? किस प्रकारसे उसका दुःख मेटेगा ? शारीरिक सेवा कुछ कर सकता है । ज्ञानी मन पुरुषोंकी दयामे मोक्षमार्गकी भावनाकी प्रधानता रहा करती है और वे ज्ञान-औपधिसे दूसरोंके दुःखको दूर करनेका यत्न करते हैं ।

वेदना और चिकित्सा—इस जीवमे वेदना दो पद्धतियोंसे आया करती है । एक तो शारीरिक वेदनाकी पद्धतिसे और एक मानसिक चिन्ताकी पद्धतिसे । जब शारीरिक रोगकी पद्धतिसे भी इस जीवके वेदना आती है तो उसमे भी मानसिक चिन्ताकी वृत्ति बनी रहा करती है । केवल शरीरकी ही वेदना हो, मनका उसमे कुछ सहयोग न हो, ऐसा हम आप सजी जीवों के नहीं होता, असजी जीवोंके सजावोंके कारण होता है तो वे उपदेशके पात्र भी नहीं हैं । मन ही नहीं है तो उन्हें कौन उपदेश देने लगेगा ? क्या किसीको यो देखा कि भाई इस सभा मे थोड़े आदमी आते हैं इनको क्या उपदेश दे ? जहाँ बहुतसे जीव हो वहाँ चले तो जगलमे किसी जगह लाखो और करोडो चीटी फैल रही हो एक जगह, वहाँ बैठ जाय और उन्हें उपदेश देने लगे, सभामे तो १००-५० ही आदमी आते हैं, यहाँ लाखो जीव हैं, इन्हें उपदेश दें, ऐसा तो कोई नहीं करता । तो ये सजी जीव जो शारीरिक वेदनासे त्रस्त हैं उनके भी मानसिक चिन्ताका सहयोग है, और उसमे वह वेदना कई गुनी हो गई है उस समय दोनों प्रकार की औपधियोंकी जरूरत है । शारीरिक रोगको मिटानेकी आयुर्वेदिक औषधि और सम्वेग वैराग्य ज्ञानप्रकाश जैसे जगे उस प्रकारसे वचन कहनेकी भी जरूरत है । तो साधु जन उस औपधिको किया करते हैं जो औपधि गृहस्थोंके वशकी नहीं है, ऐसी औपधिसे दुःखी जीवोंका दुःख दूर करते हैं । भूख, प्यास, रोगकी वेदनाको थोड़ी देरको कोई आयुर्वेदिक उपचारसे शमन कर ले तो वह कुछ देर बाद फिर वेदना खडी हो जाती है, किन्तु यह अध्यात्मचिकित्सा एक ऐसी मौलिक चिकित्सा है कि जिसके प्रसादसे अनन्तकालके लिए भी कभी यह रोग आ ही नहीं सकता, क्योंकि उस चिकित्सासे रोगका आधार उपाधिका सग ही नहीं रहा, ऐसी परिस्थिति हो जाती है ।

अनुकम्पाके उद्भवमे स्थिति—भैया ! दयाका भाव जब भी किसीके प्रकट होता है तो उसमे कुछ खेद आये बिना होता ही नहीं । अज्ञानी जीव अतिव्याकुल होकर, खेदखिन्न होकर दयाका परिणाम करते हैं तो ज्ञानी जीवके कभी कुछ थोड़ा खेद होता है और वह भी एक अध्यात्मपद्धतिके अवरोधके चिन्तनपूर्वक होता है, पर दया खेद बिना नहीं हुआ करती । जब तक दया करने वालेके चित्तमे स्वयं दूसरे दुःखीके दुःखके अनुरूप किसी अंशमे दुःख न जगे तब तक यह कैसे प्रतिकार करेगा ? ठडके दिनोमे भिखारी लोप रात्रिके ४-५ बजे जब

विकट तेज ठंड होती है तब बिना कपड़ोंके खुले तनसे बड़े कार्तस्वरसे चिल्लाकर धनिकोसे प्रार्थना करते हैं और उस समय ठंडसे घबराये हुए रजाईके बीच पड़े हुए इस गृहस्थको उनके दुःखका जब स्मरण होता है तो चित्त व्यग्र हो जाता है । हाय ! ऐसी ठंडमे ये इस तरहसे दुःखी होकर चिल्ला रहे है । जब इसके चित्तमे वेदना जगी तब रजाई आदिक देकर उनका दुःख दूर करनेका यत्न करते है ।

साधु जनोका अनुकम्पापरिणाम—संसारी जीवोंके इन रोगादिककी वेदनावोमे उनकी व्यग्रता निरखकर साधु जनोके चित्तमे यह बात समा जाती है कि अहो ! देखो तो कैसा तो इनका सहज ज्ञानानन्दस्वरूप है और उस स्वरूपका उपयोग न करके एक बाह्य उपयोग बनाकर कितने तीव्र व्यग्र हो रहे है ये प्राणी । इस तरह निहारकर चूकि ये साधु भी उस समय अपने स्वरूपमे मग्न नहीं है तो अपने स्वरूपकी अमग्नताके कारण और उसके स्वरूपकी बेहोशीका ध्यान करनेके कारण थोडा इन साधुवोंके चित्तमे भी खेद उत्पन्न होता है, जिस खेद से पीडित होकर दुःखी जीवोंको सम्बेग और वैराग्य ज्ञानप्रकाश जैसे उत्पन्न हो उस प्रकारका उपदेश देनेका यत्न करते है । इस प्रकार होती है ज्ञानियोंके द्वारा की हुई अनुकम्पा । यह सब अनुकम्पाका भाव पुण्यकर्मके आस्रवका कारण है । इस प्रकार पुण्यास्रवके प्रकरणमे अनुकम्पा भावका स्वरूप कहा गया है ।

कोधो व जदा माणो माया लोभो य चित्तमामेज्ज ।

जीवस्स कुणदि खोह कलुमोत्ति य त बुवा वेनि ॥१३८॥

कालुष्यका स्वरूप—जिस समय क्रोध, मान, माया, लोभ, मनको प्राप्त होकर आत्मा मे आकुलताको उत्पन्न करते है उस समय उसके परिणामोमे कालुष्य परिणाम कहा गया है । चित्तमे क्षोभ होना, चित्तका ठिकाने न रहना, यह कषायोंके तीव्र उदयमे सभव है । जो पुरुष ऐसा प्रश्न करते है कि मेरा चित्त ठिकाने नहीं है तो उसका कारण यह लगा लेना चाहिए कि इस जीवको या तो क्रोध कषाय तीव्र जगी, जिस कषायके कारण विवेक गुण जल गये है, अब विवेक मार्गपर नहीं ठहर सका है, इस कारण उसका चित्त ठिकाने नहीं है, अथवा यो समझिये कि इतना तीव्र मानका उदय हुआ है । दूसरोको अपनेसे नीचा समझना और अपनेको उत्कृष्ट समझना और इस ही समझके अनुरूप अपनी मान्यता विशेष चाहे, यह बात जब नहीं बनती है तो ऐसी परिस्थितिमे चित्त ठिकाने नहीं रहता । अटपट मनचाहे विकल्पोंकी दाहमे जलते रहना पडता है । अथवा माया कषायका तीव्र उदय हुआ है, छल कपटका परिणाम जगा है । किसीको कुछ बताना और कुछ मनमे चाहना और कुछ काम करना, जहाँ मन, वचन, काय तीनोंमे विषमता हो जाती है । मन चाहता है यह और, वचन बोलना पता है और तरहका, और शरीरसे चेष्टा की जा रही है और प्रकारसे । ऐसी विषमतामे चित्तको बड़ी

व्यग्रता हुआ चरती है। अथवा यो ममभिये कि लोभ कषायकी तीव्रता हुई है जिम तृष्णाके वश होकर इसका चित्त ठिकाने नहीं है। चित्तमे जब भी व्यग्रता होती है तो कषायोंके तीव्र उदय होनेपर हुआ करती है। यह चित्त कलुपताका परिणाम पापास्रवका कारण है। खोटा परिणाम तत्काल भी खेद पहुँचाता है और भविष्यमे भी बहुत काल तक खेद मानता रहेगा ऐसा देखा जाता है।

कषायोंके अभावमे आत्माका लाभ—जब इस क्रोध, मान, माया, लोभका मद उदय होता है तो चित्तमे प्रसाद उत्पन्न होता है, प्रसन्नता, निर्मलता, बोझरहित, हर्षायमान चित्त रहता है। ये कषाय ही जीवको दुःखके कारण हैं, कषायों हटें तो जीवकी मुख आनन्द स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। जिसे आनन्द चाहिए उसका कर्तव्य कषायोंके हटानेका होना चाहिए। पर मोहके उदयमे जिस ही प्रवृत्तिसे क्लेश होता है उस ही प्रवृत्तिमे इसे आनन्द सुझता है। विषयोकी प्रवृत्ति खेदका ही कारण है। पचेन्द्रियोंके विषयोमे से कौनसा विषय ऐसा है जो इस जीवको शान्तिका कारण बनता हो? शान्तिका कारण बनना तो दूर रहो, इन विषयोंके सकल्पमात्रसे ही चित्तमे व्यग्रता उत्पन्न हो जाती है। जैसे कामविकार सम्बन्धी विकल्प जगा तो चाहे उस कामवासनाके अनुरूप आगे कभी बात बने या न बने, पर जिस कालमे वासना उत्पन्न हुई है उस ही कालमे इसे तीव्र व्यग्रता हुई है, फिर भोगके कालमे भी व्यग्रता और भोगनेके बादमे भी व्यग्रता।

विषयोमे व्यग्रता—खूब खोज कर लीजिये—कौनसा विषय ऐसा है जिसका उपभोग शान्तिपूर्वक होता हो? खानेकी आसक्ति जिस पुरुषके रहती है उसके खानेमे प्रवृत्ति रसास्वादनमे प्रवृत्ति क्षोभपूर्वक होती है। चित्तमे उल्भन, व्यग्रता, बाह्यदृष्टि जब तक रहती है तब तक क्षोभ उत्पन्न होता है, और मनमाना आसक्ति सहित खानेके बाद भी क्लेश होता है और कमसे कम इतना तो हो ही जाता है तुरन्त कि खाकर इसे चित्त लेटना पड़ता है, बेचैन होकर यह पेटपर हाथ फेरता है, व्यग्र होता है। शरीर उस समय वशमे नहीं रहता और उसका परिणाम भी बुरा निकलता है। इसके लिए साधन भी जुटाने होते हैं। सैंकड़ों आपत्तियाँ हैं। गंधमे, रूपके श्रवलोकनमे, शब्दोंके श्रवणमे सबमे चित्तकी व्यग्रता है। यह तो लोभ कषायकी बात कही है। इन्द्रियके विषयोका उपभोग करना लोभ कषायमे सम्मिलित है। अब इस ही बुनियादपर पद-पदपर इसके क्रोध, मान, माया और लोभ जगते हैं। उनको भी इसे बड़ा क्लेश भोगना होता है।

अकालुष्यकी परिस्थिति—जब इनका मद उदय हो तब चित्तमे एक प्रसाद उत्पन्न होता है। कुछ-कुछ इसे अब दुनियाके जीव समान दिखने लगते हैं। तीव्र कषायमे तो यह ही नजर आता था कि यह मेरा है, बाकी सब गैर है। अब इस हठमे भी कमी होने लगती

है। इसे कहते हैं अकालुष्य परिणाम। कलुषता न रही, कालिमा न रही। तो जहाँ चित्तकी कलुषता नहीं रहनी है वहाँ पुण्यका आस्रव होता है। देखिये कभी-कभी सम्यग्दृष्टि ज्ञानी पुरुष के भी कर्मोदयवश कलुषता उत्पन्न हो जाती है, लेकिन अन्तरङ्गमें श्रद्धान उसका निर्मल है अतएव भुकाव परकी ओर, कलुषताकी ओर नहीं रहता है। यद्यपि परका उपयोग करके और उस कलुषतामें थोड़ा चलकर वह व्यग्रता कर रहा है ज्ञानी पुरुष, किन्तु वहाँ कैसा दो धारावोका सगम है कि व्यग्रता होते हुए भी भीतरमें व्यग्रता नहीं है, ऐसा होना एक कितनी आश्चर्यकी और कठिन बात है? एक ही जीवमें व्यग्रता भी लोट रही है और भीतर इसमें अव्यग्रताका भी साधन बना हुआ है।

अज्ञानीका कादाचित्क अकालुष्य—कभी अज्ञानी जीवके भी अकलुषताका परिणाम हो जाता है। जब कपाय मद हो उस समयमें अज्ञानी पुरुषके भी उस चित्तमें प्रसाद जगता है, लेकिन उसके अन्तर भीतरमें व्यग्रताका सारा साधन पड़ा हुआ है और उसकी अव्यग्रता उसका चित्तप्रसाद यो समझिये, जैसे कोई पुरुष मागे तो छाछ और दूध उसके समक्ष हाजिर कर दे तो जैसे वह पुरुष बड़ा प्रसन्न होता है, नम्रता दिखाता है और अपने मद कषायकी मुद्रा बनाता है। ठीक है, लेकिन उस पुरुषमें अन्तरमें व्यग्रताकी योग्यता पड़ी है और उस ही पुरुषको वह कभी मागे दूध और दे दे छाछ तब उस समय निरख लो। जो पुरुष प्रशंसाकी बातें सुनकर बड़ी नम्र और बड़ी निष्पणाय जैसी बातें बनाया करता है क्या ऐसी बात उसमें वास्तवमें है? इसका निर्णय करना हो तो जब कभी निन्दा अथवा गाली-गलौचकी बात कही जाय तो उस घटनामें परीक्षा हो सकती है। अज्ञानी मोही जीवके कभी इन कपायोका मद उदय आनेपर चित्तकी अकलुषता रहती है, लेकिन अन्तरमें उसके मोहजन्य व्यग्रता पड़ी ही है।

आत्माकी सात्त्विकी वृत्ति—आत्माका स्वभाव क्रोध नहीं है। इसका तो सात्त्विक काम उत्तम क्षमा परिणतिरूप शुद्ध आत्मतत्त्वका सम्बेदन है। यह विषयरहित क्षमाशील शुद्ध ज्ञायकस्वरूप आत्मतत्त्वका सम्बेदन करे, अनुभव करे कि मैं तो यह ज्ञानप्रकाशमात्र हूँ, यह है इस जीवकी सात्त्विक वृत्ति। सात्त्विक शब्दका क्या अर्थ है? अपने ही सत्त्वमें, अपने ही सत्त्व के कारण निरपेक्ष होकर जो बात जगे उसका नाम है सात्त्विक वृत्ति। व्यवहारमें सात्त्विक रहन-सहनका अर्थ किया जाता है—कोई आडम्बर न होना, कोई विशेष पराधीनताकी बात न लगाना उसे कहते हैं सात्त्विक रहन-सहन। यह अर्थ कहाँसे निकला? इसमें भी मर्म यह पड़ा है कि केवल तुम्हारे ही द्वारा तुम्हारी ही आधीनतासे स्वतंत्र होकर तुम अकेले अपने आप जिस प्रकार रह सकते हो उस प्रकार रहना उसको कहते हैं सात्त्विक रहन-सहन। फिर व्यवहारमें अर्थ उसका यह निकला कि परद्रव्योका जितना आडम्बर हटे उसे कहते हैं सात्त्विक वृत्ति।

सात्त्विकी वृत्तिमे क्रोध मानका अभिभाव—इस जीवकी सात्त्विक वृत्ति है क्षमाह्वय बन रहना । उस सात्त्विकतासे अत्यन्त विरुद्ध बात है क्रोध करना । क्रोध जीवका भूषण नहीं है, कलक है । मान कपाय भी जीवका कलक है । मान कपायमे यह जीव अपना बडप्पन चाहता है । किन्तु हे बडप्पन चाहने वाले पुरुष ! जरा अपने आपके स्वस्वपर निगाह तो दे । तेरा यह शुद्ध आत्मतत्त्व निरहकार है । केवल एक ज्ञानानन्द प्रकाशका ही अनुभवन करते रहने की तेरी प्रकृति है । निरहकार शुद्ध आत्मतत्त्वकी उपलब्धिमे अत्यन्त प्रतिकूल भाव है, यह मानकपाय । मानमे आकर किमने शान्ति पाई ? घमडमे आनेपर जीवकी बरवादी ही हुई ।

मानका कुफल—रावणका मानकपायके कारण बंध हुआ, ऐसी दुर्गति हुई और आज तक भी लोग उसको अपमान भरी दृष्टिमे देखते हैं । हालांकि वह पंडित था, विवेकी था, बलवान था, धर्मकी प्रभावना करने वाला भी था, पर सारे गुणोंपर पानी फिर गया एक अभिमानमे आकर । एक गलती हो गई थी, सीताको हर लिया था, पर उस गलती होनेपर भी उसने गलती नहीं की । अपनी उम प्रतिज्ञापर अडिग रहा कि जो परनारी मुझे न चाहेगी उसको मैं कुछ न कहूंगा, और सीताको लौटा देनेका मनमे निर्णय था । क्योंकि वह करे क्या ? जब अपनी प्रतिज्ञा निभा रहा था तो सीताका क्या करना ? लेकिन इसे इस तरह कैसे दे दिया जाय, मैं लडू और रामपर विजय पा लूँ, फिर सीप दूँ । इस मानकपायके बश होकर उसपर क्या बीती ? अपने भी जीवनमे व्यवहारमे दिन भरमे जो कष्ट होते हैं उन कष्टोंका प्राय करके यह मानकपाय बहुत-बहुत कारण पड़ता है । चलना, बैठना, गोष्ठिमे, इस जगहोंमे जरा-जरासी बातमे मानकपाय जगती है, और अन्तर जल भुन जाना है । और ऐसी प्रवृत्ति होती है, ऐसे फिर वचन निकलते हैं कि जिससे आपदायें ही बढ़ती हैं ।

सात्त्विकी वृत्तिमे मायाका अभाव—माया कपाय छल कपटके जालमे अपने आपको उलझा लेना, जैसे कहते हैं कि मकड़ी अपना जाल खुद पूरती है और उस जालमे फसी रहती है । शायद वह अपनी रक्षाके लिए जाल पूरती हो और फसी भी न रहती हो, जिस चाहे गर्नीसे चलकर निकल जाती हो, लेकिन उदाहरण यह है कि जाल पूरकर जालमे मकड़ी फसी रहती है । उससे भी विकट परिस्थिति इस मायावी जीवकी है । यह अपने आपकी कल्पनाओं मे कितने ही जाल पूरता रहता है । यो कहना, यो करना, विरुद्ध-विरुद्ध बातोंकी कल्पनाएँ बनाकर उस जालमे यह बना रहता है । हे आत्मन् ! जरा अपने आपके स्वभावकी महिमाको तो निरखो । तू निष्प्रपञ्च है, बाह्य मायाजालसे भी रहित है । जो यह बनाव बन गया, शरीर में फसा है, कर्मोंसे बँधा है, व्यग्रता कर रहा है । इस मायाजालसे भी रहित है और अतरङ्ग में जातादृष्टा रहनेके अतिरिक्त जितने भी विभाव है, भाव प्रपञ्च है उनसे भी तू रहित है । ऐसा प्रपञ्चरहित शुद्ध आत्मतत्त्वकी उपलब्धिसे विपरीत यह माया कपाय है जिसके तीव्र उदय

होनेपर चित्तमे व्यग्रता उत्पन्न होती है और पापास्रव होता है ।

सात्त्विकी वृत्तिमे लोभादिक प्रपञ्चोका अभाव—लोभ बाणके बिन्धे हुए सभी मनुष्य सभी जीव अपने आपमे बेचैनीका अनुभव किया करते हैं, जबकि ये समस्त बाह्य पदार्थ अत्यंत न्यारे हैं, उनसे इस आत्माका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । जैसे नन्हे-नन्हे बालकोका कुछ भी स्नेह नहीं है इस बडेपर । वे तो अपने खेलमे मस्त हैं । छोटे बच्चे तो अपनी बातमे मस्त हैं, पर यह बड़ा पुरुष ही अपने मनमे कल्पनाएँ बनाकर उन बच्चोके आधीन बन रहा है । वहाँ भागे, कहाँ जाय, कहाँ रहे, पन्धन ही बन्धन बना हुआ है । तो यहाँ वे बच्चे फिर भी चेतन हैं, लेकिन इन अचेतन पदार्थोके प्रति जो राग बन रहा है वे अचेतन तो थूलमथूल अपनी जगह पडे हुए हैं, उनका कुछ भी आपपर आकर्षण नहीं है । वैभव, मकान, दूकान, धातु, सोना, चाँदी, ककर, पत्थर ये आपपर कुछ प्रसन्न हैं क्या ? ये थोड़ा बहुत आपको चाहते हैं क्या ? आपके साथ कुछ लगाव रख रहे हैं क्या ? वे तो अपनी जगह जड़स्वरूप रखते हुए बिराजे हुए हैं । यह लोभ कषाय वाला पुरुष अपने आपमे कल्पनाएँ उठा-उठाकर उन ज्वालावोमे जलता भुनता रहता है ।

कालुष्यके अभादमें ही आत्महित—कषाय तृप्तिका प्रतिबन्धक है, निर्दोष आनन्दका बाधक है । तृप्ति और सन्तोष तो शुद्ध आत्मतत्त्वकी भावनासे ही उत्पन्न होते हैं । अपने स्वरूपको तो देखो । स्वरूपकी भावना करनेसे एक अद्भुत आनन्द उत्पन्न होता है । तू लोभ कषायके वश होकर उस अद्भुत सहज स्वाधीन आनन्दको बरबाद कर रहा है । ये चारो कषाये इस जीवको ससारमे भ्रमणके कारण हैं । ये कषायें न जगें तीव्र तो चित्तमे जो प्रसाद रहता है वह पुण्यास्रवका कारण है । कभी-कभी अनन्तानुबन्धी कषाय मद होनेपर यह चित्त-प्रसाद अज्ञानी जीवके भी होता है और यह चित्तप्रसाद शुभोपयोग रूप है । तो जिस ज्ञानी जीवके निर्विकार निज अतस्तत्त्वका अनुभव नहीं जग रहा है तब यह चित्तप्रसाद ज्ञानी जीवके रहा करता है खोटे ध्यानका परिहार करनेके लिए ।

चरिया पमादबहुला कालुस्स लोलदा य विसयेसु ।

परपरितावपवादो पावस्स य आसव कुणदि ॥१३६॥

पापास्रवका व्याख्यान—पुण्यास्रवके साधनका वर्णन करनेके बाद इस गाथामे पापास्रवका स्वरूप बताया जा रहा है । प्रमाद बहुलचर्या कलुषतावी वृत्ति, विषयोमे आसक्तिकी परिणति और दूसरे जीवोका संताप उत्पन्न करनेका परिणामन—ये सब अशुभ भाव हैं । ये पापकर्मका आस्रव किया करते हैं । ये अशुभभाव स्वयं पापरूप हैं । इनको यो निरखिये कि इस ध्रुव आत्मासे ये पापभाव निकले हैं और इस ध्रुव आत्मासे एक उपाधिके सम्बन्धसे पापभाव निकलकर ये इस जीवके उपयोगमे आये हैं । यो इस पापभावका इस जीवमे

आस्रवण होता है और हम भावका निमित्त पाकर जो पापप्रवृत्तियोंका बन्धन होता है वह है द्रव्यपापान्व ।

प्रमादबहुल चर्या—प्रमाद नाम है उसका जो भी परिणति आत्माके शुद्धस्वभावको ढकने वाला हो । एक जगह पड़े रहना, लेटे रहना इसका नाम इस प्रकरणमें प्रमाद नहीं है किन्तु आत्माका जो चैतन्य चमत्कार परिणमन है वह शुद्ध ज्ञाताद्रष्टा रहे इस प्रकारका विशुद्ध परिणमन है उसका प्रतिबन्ध करने वाला जो विभाव है उसका नाम प्रमाद है । उस विभाव के वश होकर जो कुछ हम जीवकी परिणति बनती है, मिथ्याचारित्र्य बनता है, विपरीत आचरण बनता है ये सब पापभाव हैं और द्रव्यपापकर्मका आस्रव करनेका कारण है । मोक्षमार्गमें अनुत्साह होनेका नाम प्रमाद है । जो जीवका विशुद्ध वर्तव्य है, कार्य है, सात्त्विकभाव है, उस भावमें आलस्य होना इसका नाम प्रमाद है । तो मोक्षमार्गके कार्योंमें अनुत्साह रहने का नाम है प्रमाद । प्रमादमें पापका आस्रव होता है ।

विषयलौल्य और कालुष्य भाव—विषयोमें आसक्तिका परिणाम होना विषयलोलुपता है जो कि आत्ममुखके सम्बन्धनमें अत्यन्त विरुद्ध है । विषय प्रवृत्तियोंमें किसी भी जीवने मुख साता नहीं पायी । विषयोसे अतीत होकर ही आत्माको वास्तविक आनन्द प्राप्त होता है । शुद्ध ज्ञाता द्रष्टा रहे इस स्थितिमें ही उसे विशुद्ध आनन्द प्राप्त होता है । उस आनन्दसे प्रतिकूल विषयोकी लीनताका परिणाम हो तो यह विषयलोलुपताका परिणाम स्वयं पापरूप है और द्रव्यपापकर्मके आस्रवका कारण है चित्तमें कलुषताका होना, जिसका विशेष वर्णन पूर्व गाथामें आया है ।

परिताप व अपवाद—पापास्रवके परिणाम आत्मस्वभावमें अत्यन्त प्रतिकूल है । आत्माका स्वभाव तो कलुषतारहित जैसा स्वयं सहज अपने आप स्वभाव पड़ा हुआ है, चैतन्यभाव है, उस चैतन्यभावमें चैतन्यभावका परिणमन होना, विशुद्ध चमत्कार होना अर्थात् केवल जाननहार रहना, इस स्थितिसे अत्यन्त विपरीत भाव है । यह कलुषताका परिणाम पापभाव है और द्रव्यपापास्रवका कारण है । यो ही दूसरे जीवका अपवाद करना, दूसरे जीवका परिताप करना—ये दोनों भी जीवस्वभावसे अत्यन्त विपरीत हैं । आत्माका स्वभाव निरपवाद है, अपने आपके अनुभव करनेका है, उसमें विशुद्ध आनन्द है । उससे उल्टा जो भी भाव है यह सब भाव अशुभ है । स्वयं पापरूप है और द्रव्य पापके आस्रवका कारण है ।

सण्णाग्रे य तिलेस्सा इदियवसदा य अत्तरुद्दाणि ।

राणं च दुप्पउत्त मोहो पावण्णदा होति ॥१४०॥

भावपापास्रवका वर्णन—इस गाथामें पापकर्मके आस्रवका कारणभूत भावपापास्रवका वर्णन किया है । सज्जार्थे आहार, भय, मैथुन और परिग्रह नामक ४ प्रकारकी वासनाएँ और

कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या—ये तीन लेश्याएँ इन्द्रियके विषयोके आधीन रहनेका परिणाम चार प्रकारके आर्तध्यान और चार प्रकारके रौद्रध्यान तथा बहुत प्रकारसे प्रयोग विए हुए उपयोग और मोह ये समस्त विभाव पापको उत्पन्न करने वाले होते हैं ।

सज्ञाओसे पापास्रव—तीब्र मोहनीय कर्मके उदयसे उत्पन्न हुई जो आहार, भय, मैथुन परिग्रहकी संज्ञाये है ये पापभावको उत्पन्न करती है । यद्यपि आहारसज्ञा छठे गुणस्थान तक है, भय दसवें गुणस्थान तक है, मैथुन दसवें गुणस्थान तक है, परिग्रह सज्ञा १०वें गुणस्थान तक है, और इस दृष्टिसे कुछ ऐसी आशका हो सकती है, तब क्या मुनियोके भी पापका बंध होता रहता है ? इसके उत्तरमे दो बातोपर ध्यान दीजिए विशेषतया । तीब्र मोहनीय कर्मके साथ ये सज्ञाएँ होती हैं तो पापबन्धके कारण बनती हैं । दूसरी बात यह है कि सज्ञावोको जो स्वरूप है उस स्वरूपदृष्टिसे देखा जाय तो उन मुनियोके ये सज्ञाये भी किन्हीं जघन्य अशोमे पायी जाती हैं और विशेष अशोमे शुभ परिणाम शुद्ध परिणाम वैराग्य भाव भी पाया जाता है । तब जितने अशोमे सज्ञावोका कार्य है उतने अशोमे पापका बंध है और जितना यह विशाल क्षेत्र सम्बन्ध और वैराग्यका है उतना उनके पुण्यास्रव और सम्बर, निर्जराएँ चलती हैं, पर यह न कहा जायगा कि आहार सज्ञा पुण्यबन्ध कराती है या भय, मैथुन, परिग्रह सज्ञा पुण्यबन्धका कारण है । भले ही ६६ प्रतिशत पुण्यास्रव वालेके एक प्रतिशत पापास्रव हो तो कुछ मालूम न हो, लेकिन जिस भवकी जो प्रकृति है उस भावसे उस ही प्रकारका कार्य होता है । तो ये सज्ञाएँ पापास्रवके कारणभूत हैं ।

अशुभलेश्याओसे पापास्रव—कृष्ण, नील, कापोत ये तीन लेश्याएँ तीब्र कषायके उदय से अनुरजित योगके प्रवर्तनमे हुआ करती हैं, अतएव ये तीन अशुभ लेश्याएँ पापास्रव कराने वाली हैं । ज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीवके भी पीतपद्मशुक्ल लेश्याएँ चल रही हो तो चूँकि वे शुभ लेश्याएँ हैं, शुभपरिणामका सम्बन्ध है, उनके भी पुण्यका आस्रव हो जाता है और कदाचित् सम्यग्दृष्टि जीवके भी जैसे कि चतुर्थ गुणस्थान तक कृष्ण नील कापोत लेश्याएँ सम्भव हैं । ये लेश्याएँ हैं तो इसके कारण उनके भी पापका आस्रव चलता है । लेकिन साथमे कर्मोंका विव्वस करनेमे समर्थ सम्यग्दर्शनका परिणाम होनेसे अन्य बातें भी, शुभ बातें भी अन्तः बनी रहती हैं, अतएव उस पापका प्राबल्य नहीं होता है । ये तीन लेश्याएँ पापास्रवके कारण हैं । यह आत्मतत्त्व कषाय और योग दोनोंसे शून्य है । न इसमे कषाय करनेका स्वभाव है और न इसमे हलन-चलन करनेका स्वभाव है । अतएव विशुद्ध चैतन्यप्रकाशस्वरूप है । उससे भिन्न और कषायके उदयसे रजित योग प्रवृत्ति रूप ये तीन लेश्याएँ इस जीवके पापरूप हैं, पापके कारण हैं और जीवके शुद्ध प्राणोंका घात करने वाली हैं ।

आत्मदृष्टिका अनुरोध—भैया ! इस जीवपर जो वास्तवमे आपदा आ रही है उसपर

तो यह मोही प्राणी दृष्टि नहीं देता और जिन पदार्थोंसे रच भी सम्बन्ध नहीं है उन बाह्य पदार्थोंके रहने या न रहनेको विपदा मानता है । और ऐसी मुग्ध दशामे फिर उन विपत्तियोंसे वचनेका जो भी उपाय करता है वह उल्टा ही करता है । किसी क्षण अपने स्वरूपकी खबर लो । जैनशासन पानेका तो यही लाभ है । रोज-रोज २४ घटेमे १०-५ मिनट विशुद्ध हृदय से सम्यग्ज्ञानका प्रयोग करते हुए अपने आपके आनन्दघन निर्वाध कल्याणमय परमात्मतत्त्वकी मुग्ध ले लिया करे, इससे बढ़कर अन्य कुछ समृद्धि नहीं है । इसकी सुध बिना कषायोंके तीव्र उदयसे जो प्रवृत्तियां होती है उन प्रवृत्तियोंसे पापका आस्रव होता है ।

विषयाधीनतासे पापास्रव—पञ्चेन्द्रियोंके विषयोंके आधीन बन जाना यह भी पापास्रवका कारण है । आत्माकी शुद्ध परिणति तो अतीन्द्रिय आनन्दका स्वाद लेते रहे इस प्रकार की है और यह आनन्द स्वाधीन है । वह आनन्द है क्या ? जो दुःख होते हैं उन दुःखोंको न न करें, आनन्द तो हाजिर ही है । जो केवल दुःखके कारण है, दुःखस्वरूप है, ममता और मोहसे मिले हुए है उन परिणतियोंसे हट जाय, आनन्द तो स्वयमेव बना ही हुआ है । स्वाधीन अतीन्द्रिय आनन्दकी परिणतिमे बाधा देने वाली यह पञ्चेन्द्रियोंके विषयोंकी आधीनता है वह पापकर्मोंका आस्रव कराती है । इन्द्रिय विषयोंकी लीनता आसक्ति चाह स्वयं पापपरिणाम है और ऐसे पापपरिणामके समय पापप्रकृतियोंका ही बन्ध होता है ।

आर्तध्यानसे पापास्रव—इष्टवियोगज, अनिष्टसंयोगज, वेदनाप्रभव और निदान ये ४ प्रकारके आर्तध्यान ये शुद्ध चैतन्यकी भावनाका विनाश करने वाले हैं । कल्याणार्थी पुरुषोंको चाहिए तो यह कि अपनी भावना निर्दोष इच्छारहित ज्ञायकस्वरूपमात्रकी बनाएँ । इस ही मे परमकल्याण है । उस भावनाका एकदम घात कर देने वाले ये ८ प्रकारके ध्यान हैं—४ आर्तध्यान और ४ रौद्रध्यान । जिस समय इष्टके वियोग हो जानेपर उस इष्टभूत परपदार्थकी ओर चित्तका आकर्षण रहता है उस आकर्षणके समय इस विशुद्ध चैतन्यकी भावना कहा रह सकती है ? किसी अनिष्टका संयोग हुआ हो अथवा किसी बैरी पुरुषका समागम हुआ हो तो उस कालमे कितनी अंतरगमे बेचैनी रहती है ? इसका कैसे शीघ्र विनाश हो, कैसे टले, उसके वियोगकी भावना जहाँ बनी रहती हो वहाँ शुद्ध चैतन्यकी मुग्ध करनेका कहाँ ख्याल रह सकता है ? शारीरिक रोग होनेपर उस रोगपर ही दृष्टि रहे, यह और बढ़ न जाय, यह रोग मिटेगा कि नहीं, हाय ! मुझे बड़ी पीडा हो रही है, मैं बरबाद हो रहा हूँ, मैं बहुत दुर्बल हो गया, यो इस देहके प्रति भावना रहे तो ऐसे ख्यालके समय विशुद्ध चैतन्यकी भावना कैसे हो सकती है, और निदान जो आर्तध्यानका सबसे खोटा ध्यान है, जब किन्हीं इन्द्रिय विषयोंके उपभोगकी आकांक्षा रहती है तो उस चाहके समयमे चैतन्यस्वरूपकी भावना कहा रह सकती है ? निदान नामक आर्तध्यान एक दुष्ट आर्तध्यान है और यह पंचम गुणस्थान तक ही बनाया

गया है । छठे गुणस्थानमें निदानका अंश नहीं रहता और पंचम गुणस्थानमें शुभरूपसे निदान चलता है । मुझे परभवमें भी धर्मका समागम मिले, अच्छी जाति कुलमें उत्पन्न होऊँ, इस धर्म का वियोग न हो, ऐसे शुभ ध्यान होते हैं उन्हें भी निदान ही बताया है । ये भी करने योग्य नहीं कहे गए हैं । ये ४ प्रकारके आर्तध्यान पापास्रवके कारणभूत हैं ।

रौद्रध्यानसे पापास्रव—हिंसानन्द, मृपानन्द, चौर्यानिन्द, विषयसरक्षणानन्द नामके ४ रौद्रध्यान ये क्रूर चित्तमें उत्पन्न होते हैं । भला कोई किसीको मार रहा है और उस हिंसा को देखकर आनन्द माने अथवा स्वयं हिंसा करता हुआ आनन्द माने यह कितनी क्रूरताकी बात है ? किसीकी भूठ चुगली करके, भूठ बोलकर, भूठी गवाही देकर आनन्द मानना, जिसके प्रति भूठ बोला गया है उसका चित्त किसी प्रकार विह्वल हो रहा, डरबी ओर मुध नहीं है, बल्कि उसकी विवशता निरखकर और आनन्द मानता है, ऐसे भूठमें जिससे आनन्द माना है उस जीवका कितना क्रूर चित्त है, इसी प्रकार चोरीकी प्रवृत्ति, चाहे मजाक समझ लीजिये या कुछ सत्यका प्रतीक समझ लीजिए, लोग इस धनको ११वां प्राण कहा करते हैं । प्राण तो १० ही होते हैं । धन कोई प्राण नहीं है, मगर ११वां प्राण बता दिया । ऐसे परधनको कोई चुराये, उसके चुरानेका उपाय बताये और इसमें ही रूचि रहा करे, ऐसे चौर्यानिन्द रौद्रध्यान वालेका चित्त कितना क्रूर है, और विषयसरक्षणानन्दकी बात देखिये—अपने इन्द्रियके विषय-भूत पदार्थोंके सरक्षण करनेमें जो आनन्द मानता है उसने दूसरेको तो ओझल ही कर दिया है, खुदकी ही गरज निभानी चाही है, अपने-अपने ही मतलबका जो विषयसरक्षण किया जा रहा है उसमें भी चित्त क्रूर रहता है । इस क्रूर चित्तमें उत्पन्न हुआ यह ४ प्रकारका रौद्रध्यान पापकर्मोंके आस्रवका कारण है और यह स्वयं भाग्य पापरूप आस्रव है । यह क्रूर, परिणाम इस निर्दोष शुद्ध आत्मानुभूतिकी भावना नहीं करने देता ।

दुःप्रयुक्त ज्ञानसे पापास्रव—आस्रव पदार्थोंके प्रकरणमें पुण्यास्रव ही का पहिली गाथावर्णन करके इसके पूर्व गाथामें और इस गाथामें पापास्रवका वर्णन किया जा रहा है । शुभ और अशुभोपयोगको छोड़कर अन्य साधनोंमें इष्ट भावोंमें लगाया हुआ जो ज्ञान है उसे कहते हैं दुःप्रयुक्त ज्ञान । मिथ्यात्व और रागादिक भावोंके आधीन होनेसे जो खोटे विषयों में ज्ञान उलझता है वहाँ उपयोगका आकर्षण रहता है अर्थात् अशुभोपयोग रहता है, वह अशुभोपयोग स्वयं पापरूप है और पापप्रकृतिके आस्रवका कारण है । अशुभोपयोग पापरूप है, शुभोपयोग पुण्यरूप है और शुद्धोपयोग पाप-पुण्यसे रहित अशुद्ध वर्तनारूप है । दुःप्रयुक्त ज्ञानमें शुद्ध तत्त्वकी दृष्टि नहीं और शुभ कार्यकी भी प्रवृत्ति नहीं । वहाँ तो विषयकषायोंके आधीन होकर यह कुमार्गमें लगा रहता है । यह अशुभोपयोग पापको उत्पन्न करने वाला है ।

मोहसे पापास्रव—मोह दो प्रकारका होता है—एक दर्शनमोह और एक चाग्निमोह ।

दर्शनमोहके उदरसे तो दृष्टिवा व्यामोह हो जाता है, शुद्ध परख नहीं रह पाती। 'मैं बना हूँ' इसकी वास्तविक सुध नहीं है। परको मैं माने और मैं की सुध नहीं रहे, ऐसी कुदृष्टि दर्शनमोहमे हो जाया करती है। यह दर्शनमोह पापको ही उत्पन्न करने वाला है। चारित्रमोहमे अनेक प्रकारके विकल्प उठते हैं, अनेक विभिन्न आचरण होते हैं। यह चारित्रमोह भी स्व-सम्बेदनका विनाश करने वाला है। ये दोनों प्रकारके मोह पापपरिणामको उत्पन्न करने रूप हैं और पापप्रकृतियोंको उत्पन्न करते हैं। यह सब विभाव परिणामोका समूह पापको उत्पन्न करने वाला है। इस प्रकार पापास्रवके प्रकरणमे इतनी बातोंको इस गाथामे कहा है। सज्जार्थे, अशुभलेश्या, इन्द्रियवशता, आर्तध्यान, रौद्रध्यान, अशुभविकार, दर्शनमोह, चारित्रमोह—ये पापपरिणामको उत्पन्न करते हैं।

इदियकसायसण्णा णिग्गहिदा जेहि मुट्ठमग्गम्मि ।

जावत्तावत्तेहि पिहिय पापास्रव छिद् ॥१४१॥

सवर पदार्थका आख्यान—अब सवर पदार्थका व्याख्यान हो रहा है। आस्रव पदार्थ के वर्णनके समय २ प्रकारके आस्रव कहे गए थे—एक पापास्रव और एक पुण्यास्रव। इनमेसे पुण्यास्रवका तो वर्णन पहिले किया था और पापास्रवका वर्णन बादमे किया गया था, ऐसा वर्णन करनेका एक व्यावहारिक कारण यह हो सकता है कि सबसे पहिले इन जीवोमे पुण्यास्रवकी बात मुनायें और जिसमे कुछ चित्त लगे। जिस बातको सुनते हैं उस तरहका उपयोग भी तो कुछ-कुछ बनाना पड़ता है। तो पुण्यास्रवकी ही बात जब पहिले बतायी गयी है तो उस तरहका कुछ अपना दिमाग भी बनाया गया था और उस स्थितिमे विशुद्ध भाव, सन्तोष भाव, धर्मकी प्रीति ये सब बातें उत्पन्न हुई हैं। फिर पापास्रव त्यागने योग्य है, इस बातका वर्णन किया है।

पापास्रवके संवरकी प्राथमिकता—अब सवर पदार्थोंके वर्णनके प्रसंगमे सबसे पहिले पापास्रवका संवर बतला रहे हैं। इसमे भी यह कारण हो सकता है कि इस गाथासे पहिले चूँकि पापास्रवका वर्णन है तो अनन्तर होनेके कारण पापका ही संवर एकदम बता दिया गया है। दूसरा कारण यह है कि पापका संवर प्रथम ही होना जरूरी है। इससे पाप संवर को प्राथमिकता दी गई है। पापकर्म रुके तो सद्बुद्धि जगे और यह धर्मपथमे आगे चले तो फिर आगे पुण्यका भी संवर करके यह शुद्धमार्गमे एकदम बढ़ जायगा। और उपदेश भी यही है कि पापको पहिले रोको और बादमे स्वाधीन होकर दृढ बनकर फिर पुण्यको भी रोको और यो पाप पुण्य दोनोंमे रहित होकर शुद्ध आनन्दका अनुभव करो।

सवरपद्धति—पाप और पुण्य दोनोंको एकदम रोकनेको किसी भी प्राथमिक प्राणीको उपदेश नहीं किया गया है। कुछ समझ तो बने, कुछ पाप तो मद हो, उस पुण्य पद्धति

क्रियाके प्रसादसे ये पातक तो कम हो, फिर पाप पुण्य दोनोंका भी सवर करो और किसीको ऐसा भी नहीं कहा गया कि पहिले पुण्यका तो सवर कर लो, पीछे पापको रोक्ना । ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता । वहा लग रहा है बड़ा अच्छा । पुण्यका रोक्ना बड़ा आमान लग रहा है । पहिले पुण्यको खतम करो, पापको पीछे देखना । यह तो सब जीवोंको आमान लग ही रहा है । यह कोई सिद्धिकी बात नहीं है । इन्ही सब कारणोंसे इस गाथामे प्रथम ही पाप के सवरका वर्णन किया गया है ।

पापास्रव छिद्रका निरोध—जिन पाणियोने इन्द्रिय मन कषाय और सज्ञा—इन सबको इस सवर मार्गके लिए अथवा सवर मार्गमे रोक दिया है तब उनके पापास्रवरूपी छिद्र आच्छादित हो गया है, ऐसा समझिये । मार्ग तो यह सवर है । उस सवरभावका निमित्त क्या है ? जितने अशोमे जितने काल तक ये इन्द्रिया कषायें सज्ञायें रुद्ध हो जाती है इनका निग्रह हो जाता है उतने अशमे उतने काल तक पापास्रवका द्वार बंद हो जाता है । इन्द्रियाँ ५ हैं और एक मन अन्तरंगकी इन्द्रिय है, इन ६ का विषय कई बार वर्णनमे आ चुका है । क्रोधादिक कषायें, आहार आदिक सज्ञाएँ ये भाव पापास्रव हैं और ये द्रव्य पापके आस्रवके कारण हैं । जब यह भाव पाप रुक गया तो द्रव्यपाप वहाँसे गायगा ? जैसे नावमे छिद्र है जिससे नावमे पानी भर रहा है तो सबसे पहिले छिद्र रोका जाता है, फिर पानी उलीचा जाता है । तो इस भावपापका निरोध कर देना यही है भावसवर । यह सवर द्रव्यपाप प्रकृतियोंके सवरका कारणभूत है । कर्तव्य बताया गया है इसमे कि तुम ऐसा ज्ञान बनावो जिससे यह भाव पाप समाप्त हो जाय । इस संवरके मार्गसे ही हम आपको शान्तिकी प्राप्ति होगी ।

जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व सव्वदव्वेमु ।

एवासवदि मुह असुह सममुहदुक्खस्स भिक्खुस्स ॥१४२॥

आस्रवकी अपात्रता—जिस आत्माके रागद्वेष और मोह नहीं हैं, किसी भी विषयमें जिस जीवके शुभ और अशुभ कर्मोंका आस्रव नहीं होता ऐसा योगी रागादिक दोषोंसे रहित शुद्धोपयोगके कारण तपस्वी है, तपोधना है । यह आत्मा सर्वप्रकारके शुभ अशुभ सकल्पोंसे रहित शुद्ध आत्माके ध्यानसे उत्पन्न हुए सहज आनन्दरसका भोगने वाला होता है और इस आनन्दामृतकी अनुभूतिसे उत्पन्न हुई तृप्तिके कारण यह मुख और दुःखमे समान है । इसमे मुख दुःख हर्ष विपाद आदिक विकार अब प्रकट नहीं होते हैं । ऐसे शुद्धोपयोगी जीव विरक्त ज्ञानी साधुसत पुरुष जिनको केवल अपने स्वरूपकी रुचि है, रुचि क्या, इस स्वरूपमात्र मैं हूँ, इस प्रकारका जो अनुभव करते हैं बस वे ही समस्त मवटोंके दूर रहते हैं । जिस जीवको अपने आपके सम्बन्धमे एतावन्मात्र मैं हूँ, ज्ञानप्रकाश मैं हूँ, ऐसा बोध नहीं रहता है उसकी

वाह्यमे दृष्टि जगती है और उस वाह्य दृष्टिमे यह ध्रुव बन रहा है ।

सुख दुःखके कारणोमे समानता — ज्ञाता आत्माके समस्त परद्रव्योमे न राग है, न द्वेष है, न मोह है, केवल निर्विकार चैतन्यस्वरूप उपयोगमे है, वह सुख दुःखमे समान है । जो जीव सुख और दुःखको एक समान देखता है उसके यह भी श्रद्धा है कि पुण्यका कारणभूत शुभोपयोग और पापका कारणभूत अशुभोपयोग ये भी समान हैं । यद्यपि अपेक्षाकृत इनमे अंतर है । अशुभोपयोगसे शुभोपयोग कुछ एक शान्ति और धर्मका वातावरण उत्पन्न करने वाला है, किन्तु निर्विकार शुद्ध चैतन्यस्वरूपके समक्ष ये दोनों प्रकारके उपयोग इसके प्रतिपक्ष हैं । जो पुण्य पाप भावमे, पुण्य पाप कर्ममे और सुख दुःखमे जिसके समानताकी वृद्धि उत्पन्न हुई है ऐसे पुरुषके न पुण्यका आश्रय होता है और न पापका आश्रय होता है, किन्तु एक सवरूप ही दशा रहती है ।

भावसंवर — यहाँ यह जानना कि मोह रागद्वेष वीतराग न होने रूप शुद्ध चैतन्य-प्रकाशका नाम भावसंवर है और भावसंवरका निमित्त पाकर शुभ अशुभ कर्म परिणाम भी जो रुक जाते हैं वे द्रव्यसंवर हैं । द्रव्यसंवरपर इस आत्माका वश नहीं है, किन्तु वह तो स्वयं होता ही है । यह आत्मा भावसंवरका करने वाला है । यह आत्मा एक ज्ञानस्वरूप है, यह अपने ज्ञानका उपयोग बाह्यको अपनातेका न करे और अतःस्वरूपमात्र में ही ऐसी अपनी व्यवस्थित वृद्धि बनाये ता उसके संवरभाव प्रकट होता है ।

द्वितीय गुणस्थानसे सवरका प्रारम्भ — जिस गुणस्थानमे जितने अशमे संवरभाव प्रकट होता है उस गुणस्थानमे उस-उस प्रकारसे कर्म प्रकृतियोंका बंध रुक जाता है । जैसे दूसरे गुणस्थानमे १६ प्रकारकी प्रकृतियोंका बंध नहीं होता, मिथ्यात्व, हुडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्तमृगाटिका महानन, एकेन्द्रिय, स्थावर, आत्मा, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, दोडन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी और नरक आयु—इन १६ प्रकृतियोंका बंध दूसरे गुणस्थानमे नहीं होता, संवर है । यद्यपि यह द्वितीय गुणस्थान सम्यक्त्वसे गिरनेपर होता है और उसके अर्थार्थ भाव है, अनन्तानुबन्धी कषायका उदय है, किन्तु मिथ्यात्व प्रकृति का उदय न होनेके कारण वहाँ १६ प्रकृतियोंका बंध नहीं होता ।

उपरितन गुणस्थानोमे सवरका क्रम — तीसरे गुणस्थानमे २५ प्रकृतियाँ और भी बंध से रुक जाती हैं और ये १६ और २५ मिलकर ४१ प्रकृतियाँ चौथे गुणस्थानमे भी नहीं बँधती हैं । इन २५ प्रकृतियोंमे अप्रत्याख्यानारण कषाय आदिक वे प्रकृतियाँ हैं जो अनन्तानुबन्धी कषायके उदयके कारण बँधा करती थी । तीसरे गुणस्थानमे अनन्तानुबन्धीका उदय नहीं है । इस कारण अनन्तानुबन्धीके उदयसे होने वाली प्रकृतियोंका संवर हो जाता है । पंचम गुणस्थानमे १० प्रकृतियोंका बंध और रुक जाता है । आगे देखिये छठवेंमे ४ का, ७वें

मे ६ प्रकृतियोका, ८वेंमे १ का, ९वेंमे ३६का, १०वेंमे ५ का, १२वेंमे १६ का व योगियोके १ का बध और रुक जाता है ।

द्रव्यसवर—इस प्रकार जहाँ जैसा शुद्धोपयोग प्रकट हो वहाँ उतनी प्रकृतियोका बध रुक जाया करता है । यह है द्रव्यसम्बर । और कर्मप्रकृतियोके बध रुक जानेका कारणभूत जो शुद्ध भाव है वह है भावसम्बर । इस गाथांमे शुभ और अशुभ परिणामोका सम्बर करनेमे समर्थ शुद्धोपयोगको भावसम्बर बताया है और भावसम्बरके आधारसे जो नवीन कर्मोका बन्ध रुक जाता है उसे द्रव्यसम्बर कहा है ।

जस्स जदा खलु पुण्ण जोगे पाव च एत्थि विरदस्स ।

सवरण तस्स तदा सुहासुहक दस्स कम्मस्स ॥१४३॥

शुभाशुभ कर्मोका संवरण—जिस विरत पुरुषके मन, वचन, कायमे अशुभ परिणाम और शुभ परिणाम नहीं है उस मुनिके शुभ अशुभ भावोसे उत्पन्न होने वाले कर्मोका सवर हो जाता है । सवर नाम है आस्रवके रुकनेका । आस्रवका द्वार है मन, वचन, काय—इन तीन योगोकी प्रवृत्ति । आना और बँधना—दो काम हुआ करते हैं । आनेमे कारण है योण और बँधने मे कारण है कषाय । तो योगी पुरुषकी कषाय मद रहती है और गुप्तिका यत्न रहता है । मनका वशमे करना मनोगुप्ति, वचनका वशमे करना वचनगुप्ति और कायका वशमे करना कायगुप्ति । इन युक्तियोंके बलसे आस्रवका निरोध होता है ।

योगका परिणाम—व्यवहारमे भी हम देखते हैं । चुपचाप बैठे रहे, मत बोले तो वहाँ आपत्तिका जाल नहीं होता और कुछ बोले तो उन वचनोसे आपत्तिका जाल आने लगता है । भले ही कोई आपत्ति रागरूप हो, कोई आपत्ति द्वेषरूप हो, पर बोलनेके बाद क्षोभ तो होता ही है । यो ही रहो, कुछ मत सोचो कोई विपदा नहीं है । जहाँ मनमे सोचविचार हुआ, कल्पना जगी वहाँ ये सब विपदायें आने लगती हैं । ऐसे ही शरीरसे कोई प्रवृत्ति नहीं कर रहे, सम्यग्ज्ञानपूर्वक कायका निरोध किया जा रहा है वहाँ विपदा काहेकी ? जहाँ इस देहसे कोई प्रवृत्ति की, कुछ कार्य किया, इष्ट अथवा अनिष्ट कल्पनाएँ जगी, लो इससे उसके अन्तः क्षोभ रहता है और बाहरमे किसी पुरुषको अपनी काय चेष्टा पसद आये, किसीको न पसद आये तो परकी ओरसे भी विपदा हो जाया करती है । यह तो व्यावहारिक बात है ।

मानसिक योगका फल—अब जरा अन्त निरखिये—यहाँ मनमे कुछ भी हलन-डुलन हो वहाँ कर्म आ जाते हैं । वचनसे कुछ भी परिस्पद हुआ वहाँ कर्म आ धमकते हैं । ऐसे ही शरीरकी प्रवृत्तिसे योग हुआ वहाँ कर्म आ धमकते हैं । यहाँ तथ्यभूत बात यह जानना कि मन, वचन, कायकी हलनसे कर्म नहीं आते, किन्तु मन, वचनकायकी हलनसे उसका निमित्त पाकर आत्माके प्रदेशोमे परिस्पद होता है और आत्मप्रदेशोके परिस्पदके निमित्तसे कर्म आते

है । कर्म आनेका कारण है योग और योग होनेका कारण है मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति । जो योगी मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिसे निवृत्त है, कपायोसे दूर है, शुभ परिणाम रूप पुण्यभावको अथवा अशुभ परिणामरूप पापभावको नहीं करता है उस जीवके उम समय शुभ अशुभ बर्म द्रव्यकर्मका सवर स्वयं हो जाता है ।

परिणामोकी सभालका कर्तव्य—भैया ! अपनेको करनेका काम अपने परिणामोकी सम्हाल है और वास्तविक ढंगसे यदि अपने परिणामोकी सम्हाल हो सकी तो वहाँ फिर सकट माने जाते हैं । वे सब सकट तभी तक हैं जब तक अपने परिणामोकी सम्हाल नहीं है । एक अध्यात्मक्षेत्रकी बात कही जा रही है । घरका क्या होगा, बच्चे कैसे रहेंगे, गावमें पोजीशन क्या रहेगी, क्या स्थिति बनेगी, ये सारे विचार जब चलते हैं तो उपयोगमें सकट है । लगता भी ऐसा कि बात सच है । घरके बच्चे हमारे ही नो आधीन है, लेकिन अध्यात्मक्षेत्रकी ओरसे इसका समाधान लें तो अपने परिणामोकी सम्हाल कर लें तो वे कोई सकट रह सकेंगे क्या ? जब अध्यात्मकी अनुभूति चल रही है तो पहिली बात तो यही है कि परिजनका विकल्प भी वहाँ नहीं ठहरता, सकट काहेका, और मानो अध्यात्मकी अनुभूति हो तो चुकी, पर इस समय नहीं है, इस समय परिजनोके प्रति ध्यान ही हो रहा है तो वहाँ भी सकट कम है, क्योंकि अन्त यह प्रतीति पड़ी हुई है कि प्रत्येक जीव स्वयं अपने-अपने स्वरूपसे सत् है और उन जीवोके साथ उनके कर्म लगे हुए हैं, वे सुरक्षित रहते हैं, अपने-अपने कर्मोंके कारण ससारमें सुरक्षित रहते हैं।

पुण्यवंतोकी चिन्ताका नाटक—भला छोटे-छोटे बालक, बच्चे जो न आपको कमाकर खिला सके, न किसी काम आ रहे हैं, दो-दो, चार-चार, छ-छः वर्षके बच्चे कुछ आपकी सेवा भी नहीं कर रहे हैं, पर आप उन बच्चोकी कितनी प्रीतिपूर्वक सेवा करते हैं ? गोदमें लें, खिलायें, उनका मन रखें, उन्हें प्रसन्न देखना चाहे, क्या इच्छा है उसकी पूर्तिका बड़ा यत्न करें तो हमें आप यह बतलावो कि पुण्य किसका विशेष है ? सेवा करने वाले जो आप हैं, आपका पुण्य बड़ा है या उन छोटे बच्चोका पुण्य बड़ा है ? छोटे बच्चोका पुण्य विशेष है । जिससे आप भी उनकी उतनी सेवा करते हैं । और फिर दूसरे ये बालक पूर्वभवके पुण्यके प्रसादसे यहाँ मनुष्यभवमें आये हैं, इन्होंने अभी बड़ी उम्र नहीं पायी, इनमें विकार उद्वण्ड नहीं हुए, कषाय अभी इनमें विशेष जाग्रत नहीं हुई, रागद्वेष मोहकी प्रबलता, कपायोकी प्रबलता इनमें अभी नहीं हुई तो इनका पुण्य आपसे विशेष है । बड़ोंने बड़ी उम्र पाकर बहुत-बहुतमें विकल्प बना डाले, उसमें कुछ आज हीनना है तो बतलावो ये पुण्यवान बालक जो तुमसे अधिक सुरक्षित हैं उनका भाग्य अच्छा है या आपका ? भाग्य तो उन बालकोका ही अच्छा है । देखो तो गजब, समर्थोंकी चिन्ता की जा रही है । तीसरी बात यह है कि जिस

जीवके जिस समय जिस विधिसे जो होनेको है उसमें हम आप क्या फर्क डाल सकेंगे ? तब अन्य चिन्ताओंसे सिद्धि क्या है ?

भावसंवरके अधिकारका प्रयोग—यह ज्ञानी सत्पुरुष अपने स्वरूपकी सम्हालके कारण निराकुल रहा करता है । तब प्रधान बात क्या हुई ? कर्मोंमें जो होना है वह कर्मोंके कारण होगा, निमित्तनैमित्तिक भावोंमें हो जायगा, पर प्रधान बात है आप अपने शुभाशुभ परिणामों का निरोध करें । भावसंवर और द्रव्यसंवर इन दोनों संवरोंमें आपका अधिकार भावसंवरपर है । अपने परिणामोंकी सम्हाल करनेसे ही सब काम अपने आप ओटोमेटिक स्वयं हो जाते हैं—कल्याणके लिए जो कुछ चाहिए । तब द्रव्यपुण्य और द्रव्यपापके संवरका कारणभूत यह भावपुण्यसंवर और भावपापसंवर प्रधान है । हम अधिकाधिक अपने आपको इस प्रकारसे निहारनेका यत्न करे कि यह मैं आत्मा केवल चैतन्यस्वरूपमात्र हूँ, अमूर्त हूँ, देहादिकसे भी जुदा हूँ, इन समस्त बाह्य परिग्रहोंसे भी जुदा हूँ । केवल अपने स्वरूपमात्र हूँ । जब कभी व्यवहारके विकल्प उठें, हाय यह घर छूटा जा रहा है, अरे तो क्या हुआ, दूसरे घरपर पहुँचेंगे । परिणामोंकी सम्हाल है तो इससे बढ़िया स्थानपर पहुँचेंगे । यह वैभव छूटा जा रहा है । अरे अपने आपके परिणामोंकी सम्हाल करो, यही है वैभव पानेकी कुञ्जी । वह अपने हाथ है तो उससे भी कई गुना वैभव आगे मिलेगा । एक अपने आपके एकत्वस्वरूपको यह जीव देखे तो इसके व्याकुलता नहीं रह सकती है । मोह क्षोभसे रहित आत्माके शुद्ध परिणामोंका नाम है संवर तत्त्व ।

सवरजोगेहि जुदो तवेहि जो चिट्ठे बहुविहेहि ।

कम्माण एिज्जरण बहुगण बुणदि सो एियद ॥१४४॥

कर्मनिर्जरण—सवर और शुद्धोपयोगसे सहित जो पुरुष नाना प्रकारकी तपस्याओंसे अपने आपमें चैतन्य प्रतपन करते हैं वे पुरुष निश्चयसे बहुतसे कर्मोंकी निर्जरा करते हैं । इस गाथामें निर्जरा पदार्थका व्याख्यान किया गया है । सवर नाम है शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणामोंके निरोध हो जाने का । परिणामोंका निरोध टक्करसे नहीं हुआ करता । जैसे अशुभ परिणामका निरोध शुभपरिणामसे किया गया तो अशुभ परिणाम और शुभ परिणाम इन दोनोंमें भिडन्त हुई हो और फिर शुभोपयोगसे अशुभोपयोगको हटाया हो, ऐसी बात नहीं है, किन्तु जीवके एक समयमें एक उपयोग होता है । जिस कालमें इस जीवके शुभोपयोग परिणाम हो रहा है उस कालमें अशुभोपयोगका अभाव है और यो सत्त्वमें आकर शुभोपयोगने अशुभोपयोगका निरोध किया—यो कहा जाता है । जैसे अगुली सीधी है अब इसे टेढ़ा करें तो इस टेढ़ी पर्यायने सीधी पर्यायका निरोध कर दिया । पर सीधी पर्याय आरंभ में पर्यायमें भिडत नहीं हुई और इस टेढ़ी पर्यायने सीधी पर्याय हटायी हो ऐसी भी बात नहीं है,

बिन्तु एक समयमें कोई एक परिणामन होता है। जब उस अगुलीकी टेढ़ी परिणति हुई तो सीधी परिणति अपने आप रुक गई। यो उस जीवके जब शुभोपयोग हुआ तो अशुभोपयोग रुका हुआ है, शुद्धोपयोग टूटा हुआ है। जब जीवके शुद्धोपयोग प्रकट हुआ तो शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनोंका अभाव है। यह तो है सवर और यह सवर ही है शुद्धोपयोग। अथवा सवरमें नास्तिरूपमें वर्णन है और शुद्धोपयोगमें अस्तिरूपमें वर्णन है।

तपश्चरणोमे अनशनतपका प्रयोजन—शुद्धोपयोगसे युक्त साधुके जब ६ प्रकारके बहिरंग तपोसे और ६ प्रकारके अन्तरङ्ग तपोमें जो कि अपने अन्तर्गत अनेक रूप है, जब तपश्चरण रूप प्रवर्तन होता है तो बहुतसे कर्मोंका निर्जरण हो जाता है, कर्म अकर्मरूप हो जाते हैं, कर्मोंकी स्थितियाँ घट जाती हैं। वे १२ प्रकारके तप क्या हैं? एक चैतन्यमें प्रतपन करने के साधन हैं। जिस साधुने अनशन व्रत लिया है उस साधुका यह ध्यान है कि मेरे आत्माका स्वभाव ही अनशन है अर्थात् भोजन न ग्रहण करना है और यह आत्मा जब अनशन स्वभावमें रहता है अर्थात् अनशन दोषोंसे बरी हो जाता है, अरहत अथवा मिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है तो यही है उसकी व्यक्त कल्याणरूप अवस्था। इस अनशनस्वभावी आत्मा की सिद्धिके लिए कुछ दिनोंके लिए या यावज्जीव अनशनके विकल्पोका त्याग हो, ऐसी भावना के साथ जिसने आहारका परित्याग किया है उसके अनशन तप हुआ है।

अवमौदर्य तपका भाव—इस ही प्रकार अनोदर तप भी निष्कलङ्क अन्तस्तत्त्वकी सिद्धिके प्रसंगमें होता है। अनशनस्वभावी इस आत्माकी सिद्धिका जिसे ध्यान है वह कदाचित् धुवाकी वेदना, असाताकी उदोरणाके कारण विविपूर्वक आहारमें प्रवृत्त होता है, लेकिन वहाँ थोड़े आहार मात्रसे सन्तोष करके भोजन समाप्त कर बहुत खाली पेट आकर अपनी धर्मसाधना में जुट जाते हैं और कभी जान समझकर भी अवमौदर्य तप यो करते हैं कि यह भी आत्मकी तूहल देखूँ। भोजन करते हुए में लो बस हो गया, अब नहीं करना, आज इतने ग्रास ही भोजन करूँगा। अवमौदर्य तप भी एक विशिष्ट तप है। अधपेट चले आना, यह भी एक तपस्या है।

वृत्तिपरिसंख्यानादि तपका प्रयोजन—ये साधु जन अपनी दृढताकी परीक्षाके लिए, कर्मनिर्जरणकी परीक्षाके लिए कभी-कभी अटपट प्रतिज्ञाएँ ले लेते हैं। ये प्रतिज्ञाएँ दूसरेको मालूम नहीं हो पाती हैं। जैसे कहीं कथावोमें वर्णन आया है कि एक साधुने यह नियम लिया कि चर्याके समय मुझे सामनेसे एक बैल ऐसा आता हुआ दिखे जिसकी सीगमें गुडकी भेली भिदी हुई हो तब आहार लेंगे। बतावो यह कैसे बने? किसीको क्या पता? कई दिन के बाद उनकी यह विधि बन गई। किसी बैलने दूकानदारकी दूकानमें रखे हुए गुडमें मुह लगाया तो जल्दी-जल्दीमें उस बैलकी सीगमें एक गुडकी भेली बिंध गई। देख लिया साधुने

ऐसा दृश्य । लो उस साधुकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गयी । तो ऐसा तप भी कर्मनिर्जराके अर्थ होता है । इस तपसे कर्मोंकी निर्जरा होती है स्वभावकी उपासनाके कारण । यो ही सर्वतपोका प्रयोजन चैतन्यप्रतपनकी सिद्धि है ।

जो संवरेण जुत्तो अप्पट्ठपसाधगो हि अप्पाण ।

मुणिऊण भादि णियद णाण सो सधुणोदि कम्मरय ॥१४५॥

कर्मसंधुनन—जो पुरुष सम्वर भावसे सहित होकर आत्मार्थका साधक होता है, आत्माका प्रयोजन है स्वभावविकास, उसका जो साधनहारा होता है वह पुरुष निश्चयसे शुद्ध चैतन्यस्वरूप आत्माको जानकर सदा इस ही ज्ञायकस्वरूपका ही ध्याता रहता है । ऐसा ही पुरुष कर्मरूप धूलको उडा देता है । सवर नाम है शुभ और अशुभ परिणामोका पूर्णतया निरोध होना । शुभ और अशुभ परिणाम दोनों ही आस्रवके कारण है, आस्रवके अत्यन्त निरोध होनेका नाम सवर है, अतः ऐसा परिणाम होना जो केवल शुद्ध ज्ञायकस्वरूप ही रहा करे, रग और तरग जहाँ उत्पन्न न हो, कपाय और योग जहाँ उद्दण्ड न हो, ऐसे उस धीर परिणामका नाम है सवर । उस सवरभावको करके जिसने वस्तुके यथार्थ स्वरूपका परिज्ञान कर लिया है ऐसा ज्ञानी पुरुष जब परपदार्थ विषयक, प्रयोजनसे अथवा अन्य प्रयोजनोसे अपनी बुद्धिको हटा लेता है और इस प्रकार आत्माके प्रयोजनकी साधनामे ही जिसका मन उद्यमी रहता है वह पुरुष आत्माको आत्माके ही द्वारा प्राप्त करके इस ही आत्माको अभेद-रूपसे चैतन्यस्वरूपमात्र ध्यान करता है, एक अविचलित मन होकर अपनी ही इस विशुद्ध परिणतिका स्वभावमात्र अनुभव करता है उस समय यह जीव स्नेहसे अत्यन्त रहित हो जाता है, और वह कर्मरजको उडा देता है ।

क्लेशका कारण—जीवोको क्लेशका कारण स्नेहभाव है । किसी भी विषयका स्नेह हो, वे सारे स्नेह दो भागोपे विभक्त है । एक तो विषयसाधनाका स्नेह और एक लोकमे अपने नामका स्नेह, यशका स्नेह । अर्थात् इन्द्रिय विषयोका स्नेह और मनोविषयका स्नेह । यो ये स्नेह ही इस जीवको क्लेशके कारण है । जब कभी कोई उपद्रवकी घटना होती है उस कालमें जो घबडाहट है वह घबडाहट किस बातकी है ? स्नेहके विषयभूत विषय अथवा लोकयश इन दोनोंका विघटन देखकर या विघटनकी सभावना निरखकर इसे क्लेश उत्पन्न होता है । हे आत्मन् ! अनादिकालसे इस जगत्मे भ्रमण करते हुए कितने ही तो विषयोके साधन बनाये होंगे और कितनी ही मनकी बहुत दौड मचाई होगी, जब वे भी नहीं रहे । बड़-बड़े वैभव राजपाट और बड़े देवेन्द्र आदिकके पद वे भी जब नहीं रहे तो आजका यह तुच्छ वैभव, छोटा सा क्षेत्र और यह छोटासा समय, इसमे क्या अपना उपयोग फसाये हो ? इतनासा ही उपयोगका फँसाव मिटा दो और सबसे न्यारे अपने आपमे अपने आपको निरखकर केवल अपने

आपका ही आपा बन जाओ तो अनन्त कालके लिए सकट समाप्त हो जानेका उपाय पा लोगे ।

क्लेशकर्मसंधुननका प्रयोग—यह आत्मा स्वयं स्वयंकी ओर भुके, स्वयंका यथार्थ-स्वरूप जाने, स्वयंमे मग्न हो तो समस्त सकट इसके समाप्त हो जाते हैं । और उस समय उत्पन्न होने वाला जो अद्भुत आनन्द है उसमें यह सामर्थ्य प्रकट होती है कि बड़ेसे बड़े तीव्र कर्मबंधनको भी यह चैतन्यप्रतपन जला देता, नष्ट कर देता । कर्मनिर्जरा कैसे होती है उसके उपायमें यह कहा जा रहा है कि रागद्वेष परिणामोका निरोध करके केवल जायकस्वरूप निज आत्मतत्त्वको निरख । इस निर्जरा तत्त्वके पकरणमें कर्मनिर्जराका हेतुभूत जो यह विशुद्ध ध्यान है उस ध्यानकी मुख्यतासे दृष्टि दिलाई गयी है ।

अज्ञानकृत बिगाड—भैया ! शुभ अशुभ रागादिक ही तो है आस्रव । इस जीवको क्लेशके कारण तो शुभराग अथवा अशुभराग है । होता क्या है ? यह आत्मा जहाँ है, जिस प्रदेशमें है वह वहाँ है । अब वहाँसे यह उपयोग द्वारा हट करके बाहर भगना चाहता है । जहाँ इसकी ऐसी बहिर्मुखी वृत्ति होती है वहाँ ही इस जीवपर सकट आ जाता है । यह अपने इस दृढस्वरूपदुर्गमें रहे तो इसे कोई तकलीफ नहीं है, पर अपने स्वरूपसे हटकर ज्यों ही यह बाहरकी ओर दौड़ता है इसपर सारे सकट छा जाते हैं । पया अटकी थी इस जीवकी जो अपने स्वरूपसे च्युत होकर किन्हीं परजीवोको, परजीवोको यह अपना मानता है । किसी परजीवको अपना माननेसे कोई इसमें सुधार होता है, शान्ति होती है, सन्तोष होता है क्या ? प्रत्युत असन्तोष अशान्ति और बिगाड होता है । लेकिन कषायविष्ट प्राणी अपनी बिगाडको भी नहीं देखते । जैसे क्रोधी पुरुष अपने आपकी बिगाडको भी नहीं निरखता किन्तु क्रोधमें जो चित्तवृत्ति बन जाती है उसके माफिक अपनी प्रवृत्ति करता है, ऐसे ही ससारके सभी प्राणी जिन प्रवृत्तियोंसे इसकी बरवादी हो रही है उन्हीं प्रवृत्तियोंको यह अपनाता जा रहा है ।

हेय उपादेयके निर्णयका परिणाम—जब शुभ अशुभ भावका निरोध हो तब इस जीवको कल्याणमार्ग मिलता है । ज्ञानी पुरुष हेय और उपादेय तत्त्वका भली प्रकार निर्णय रखता है । चाहे किमी परिस्थितिमें हेय तत्त्वमें भी लिपटे हो फिर भी यह हेय ही है, ऐसी दृढ श्रद्धा रहा करती है । आत्माका जो हित है वह उपादेय है और परवस्तुविषयक प्रयोजन है अथवा परप्रयोजन है वह सब हेय है । यह ज्ञानी पुरुष परप्रयोजनसे दूर हटकर शुद्ध आत्मा का अनुभवरूप केवल निज कर्मका साधने वाला होता है । सर्व पुरुषार्थ करके एक अपने आपको ऐसे अनुभवमें लगा दो कि यह मैं आत्मा अमूर्त केवल ज्ञानानन्दप्रकाशमात्र हूँ, केवल ज्ञानस्वरूप हूँ—इस अनुभवमें ऐसा बल प्रकट होगा कि बड़ेसे बड़े सासारिक बिगाडोंमें भी यह आकुलित न होगा । जैसे किमी दूसरे देशका बिगाड होनेपर इस देश वाले प्राय विह्वल तो नहीं होते, जैसे अन्य नगर, अन्य पुरुषका, अन्य पड़ोसीका कुछ बिगाड होनेपर यह अन्तरमें

विह्वल तो नहीं होता । ऐसे ही समझ लीजिये कि जिसके श्रद्धामे यह है कि ये तो दूसरों की चीज है, जिस ज्ञानीके यह देह भी दूसरेकी चीज है, अन्य चीज है ऐसा स्पष्ट निर्णय है उस ज्ञानीका, इस देहके वियोगके समय, मरणके समय भी विह्वलता नहीं हो सकती है । विह्वलता तब है जब परपदार्थोंमें स्नेह लगा हुआ हो ।

ज्ञानीकी निरख—यह ज्ञानी पुरुष आत्मस्वरूपके अतिरिक्त अन्य पदार्थोंसे उपयोग हटाकर केवल एक अपने आपके स्वरूपमें उपयोगको जोड़ता है । यह समस्त आत्मप्रदेशोंमें निर्विकार नित्यानन्दरूप अपने आत्माको मानता है, रागरहित इस शुद्ध ज्ञानप्रकाशका अनुभव करता है । यह मैं आत्मा केवल प्रतिभासमात्र हूँ । इस मुझ आत्माका अन्य कुछ नहीं है । यह जीव प्रकट निराला है । इसका सत्त्व, इसके बँधे हुए कर्म, इसके परिणामन मुझसे प्रकट निराले है । मैं इस रूप नहीं हूँ, परद्रव्यसे हटकर निर्विकल्प ध्यानके द्वारा यह ज्ञानी पुरुष निश्चल चित्त होकर इस आत्माको एक अभेद ज्ञानस्वरूप निरखता है और यह इस ज्ञानस्वरूपको निग्वनेमें इतना दृढ़ है कि घोर उपसर्ग भी आ जायें, तो भी उनसे विचलित नहीं होता । कुछ-कुछ तो यहाँके लोग भी निरखे जाते हैं कि अमुकसे अमुक पुरुष अधिक अविचल चित्त है ।

दृढ़ सकल्पमें साहस—कोई उद्देश्य ही ऐसा दृढ़ बनाया है ज्ञानी जीवने जिसके कारण इसका चित्त अविचल रहता है । कुछ तो निकट कालकी ही घटनायें भी सुननेमें आई हैं कि आज्ञादीकी भावना रखने वाले कुछ क्रान्तिकारी लोगोंको कैद करके उनकी अगुलिया भी जलाई गयी कि तुम अपने ग्रुपका भडाफोर करो, अमुक बात बतावो, लेकिन अगुली जला लेना उनके लिए कष्टकारक नहीं हुआ एक अपने उद्देश्यको पूर्तिके लिए । फिर भला बतलावो जिन ज्ञानी पुरुषोंने अपना एक यही उद्देश्य बनाया है कि मैं सत्य आनन्द प्राप्त करूँ, और वह सत्य शांति मेरे स्वरूपमें स्वभावमें है, उस ही स्वभावको मैं निरखूँ, एक ही मेरा काम है कि अपने आपको केवल ज्ञानस्वरूप निहारता रहूँ । मैं ज्ञानमात्र हूँ, ऐसा केवल ज्ञानमात्र निहारता रहूँ, यही मेरा एक काम है ।

स्वरूपसंवेदनका प्रभाव—स्वरूपस्थताके काममें जो दृढ़तासे लग गए, मुकुमाल, मुकुशल, गजकुमार अनेक महापुरुष वे सभी कैसे अविचल चित्त थे ? कैसे कठिन उपसर्ग आये, फिर भी वे स्वरूपरुचिसे चलित नहीं हुए । तो कोई बलिष्ठ बात तो उनके अंदर थी ही । गजकुमारके सिरपर मिट्टीकी बाड़ लगाकर तेज आग लगा दी गई, सिर जलने लगा, मांस नीचे टपकने लगा, इतनेपर भी वे गजकुमार जरा भी विचलित नहीं हुए । तब समझ लीजिए कितना बड़ा सारभूत काम उनको करनेको पड़ा हुआ था जिसमें इतनी लीनता थी ? इतना बड़ा उपसर्ग भी उनके लिए न कुछ हो गया । तो यो ज्ञानी पुरुष जब अविचल चित्त होकर,

स्नेहरहित होकर शुद्ध रफटिक स्तम्भके समान अन्तर बाह्य निर्मल रहते है वे जानी पुष्प कर्मधूलको उडा देते है । निर्जरा पदार्थके व्याख्यानमे निर्जराका मुख्य कारण शुद्ध आत्मा है उसका इस गाथामे वर्णन किया है ।

जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व जोगपरिक्कम्भो ।

तस्म मुहामुहहणो भाणमग्गो जायए अगणी ॥१४६॥

शुभाशुभ भावके दहनका उपाय—जिस जीवके रागद्वेष मोह और योगप्रवृत्ति नहीं है उस जीवके शुभ अशुभ भावको जलाने वाली ध्यानरूपी अग्नि उत्पन्न होती है । पूर्व गाथामे यह बताया था कि शुभ अशुभसे रहित एक शुद्ध स्वरूपका आलम्बन कर्मोंको नष्ट कर देता है । तो यहाँ उपाय बताया है उसका कि वह उपाय कौनसा है कि जिससे शुभ और अशुभ परिणाम न रहे जीवमे । वह उपाय है शुद्ध ध्यान । यह आत्मा, यह ससारी जीव मदा किमी न किसी ध्यानमे रहा करता है और ध्यान ही करता है । एक भाव बनानेके अतिरिक्त अन्य कुछ करता ही क्या है ? ध्यान शुद्ध अन्तस्तत्त्वका बने तो शुभाशुभकर्म दूर हो जाते है ।

बाह्यमे जीवका अकर्तृत्व—एक जीवस्वरूपको निरखकर देखो यह जीव केवल अपने स्वरूपका ही कर्ता है, अपने परिणामनका ही कर्ता है, और उपाधि सहित होनेमे एक इच्छा करता है, उस इच्छाके होनेपर जैसी सामर्थ्य है, जैसा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है उस इच्छाके कारण आत्मामे योग परिस्पद होता है और उस योग परिस्पदके कारण शरीरकी वायुमे परिस्पद होता है और उस वायुके परिस्पदसे यह शरीररूपी इजन चल बैठता है । रेलका इजन भी तो वायुमे प्रेरित होकर चलता है । वह हवा स्टोमके रूपसे बनी है । तो जैसे अन्तर वायु से प्रेरित होकर उस इजनके पेंच पुर्जोंके भीतर जो हवा बनती है उस हवासे प्रेरित होकर इजनका सब मशीन ढाचा चल उठता है ऐसे ही इस शरीरमे जो अन्तर्वायु है उसका हलन-चलन होनेसे उस अनुरूप इसके हाथ, पैर, ओठ, जीभ ये चलने लगते है और उनके चलनेसे जैसा जो कुछ बाह्यमे परिणामन होना है, होता है ।

जीवमे भावनाका कर्तृत्व—जैसे जिह्वा आदिकके चलनेसे शब्दोंका निर्माण होता है, शरीर आदिकके चलनेसे क्षेत्रसे क्षेत्रान्तर तक पहुँच जाता है, ये सारी बातें हो रही हैं और बड़ी शीघ्र हो रही है । विलम्ब नहीं रहता । मैं इच्छा करूँ अब कि यह बोले और बोल निकले देरमे ऐसा भी नहीं है । गडबड कोई बोल जाय उन समस्त बोलोमे इच्छा बराबर नाच रही है । तब तो क्रमपूर्वक वैसे शब्द बोले जा रहे है । यह जीव सिवाय भावनाके, ज्ञान की इच्छाके अन्य कुछ नहीं करता । तो देखो जब भावनासे ही इतना बड़ा ससार बनाया है तो इस भावनासे ही यह ससार मिटाया भी जा सकता है । वह कौनसी भावना है, वह कौन सा ध्यान है जिसमे ये ससारसकट दूर हो ? निज शुद्धस्वरूपमे चैतन्यवृत्ति अविचलित होवे

उस ही का नाम यह ध्यान है ।

ध्यानान्नि—जब यह जीव अन्यादिकालीन मिथ्यात्वकी वासनाके प्रभावसे दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयके उदयसे अनेक कामोभे प्रवर्त रहे, इस उपयोगको सकोच करके बाह्यपदार्थोंसे कुछ हट करके जब न मोह करने वाला, न राग करने वाला, न द्वेष करने वाला इस प्रकार अपनेको निष्कषाय बनाता है, अत्यन्त शुद्ध बनाता है अर्थात् निज शुद्धस्वरूपमे अपने उपयोगको जमाता है उस समय इस जीवके शुद्ध ध्यान प्रकट होता है । वहाँ यह निष्क्रिय केवल प्रतिभासस्वरूप चैतन्यमे ही विश्रान्त हो जाता है । वहाँ मन, बचन, कायकी भावना नहीं रहती । उनके परिस्पदका यत्न नहीं रहता और ये इन्द्रियाँ अपने कर्मोंमे उद्यत नहीं होती । उस समय जो ध्यान बनता है वह ऐसा उत्कृष्ट है, ऐसी अद्भुत अग्निकी तरह है जो शुभ और अशुभ सब प्रकारके कर्म ईंधनको जलानेमे समर्थ है अथवा यो कह लीजिए कि जैसे तुषारके द्वारा बड़े-बड़े वृक्ष भी जल जाया करते हैं, इसी तरह इन शान्त परिणामोके द्वारा इस अपने आपमे अपने उपयोगको समा लेने रूप शुद्ध ध्यानके द्वारा ये शुभ अशुभ कर्म, ये ससारविपवृक्ष सब जल जाया करते हैं ।

ध्यानान्निका प्रताप—निज शुद्धस्वरूपका ध्यान ही परमपुरुषार्थकी सिद्धिका उपाय है । जैसे थोड़ी भी अग्नि बहुत अधिक मात्रामे हुए तृण काष्ठकी राशिको थोड़े ही समयमे जला देती है इसी प्रकार मिथ्यात्व और कषाय आदिक विभावोसे परे शुद्धस्वभावके ध्यानरूपी अग्नि, जो कि विभावकी परिहाररूपी वायुसे प्रज्ज्वलित हुई है ऐसी यह ध्यानान्नि और जो कि परमानन्द रम रूपी घी से सिंचित हुई है ऐसी यह आत्मसम्वेदन रूपी ध्यानान्नि समस्त कर्मोंको, ईंधनराशिको क्षणमात्रमे जला देती है । अग्निको हवा मिले और कुछ घी मिले तो वह अग्नि तेज ज्वलित हो जाती है, इसी प्रकार आत्मानुभवरूपी अग्निको विभावोकी परिहार रूपी महान वायु मिली है और विशुद्ध आत्मीय आनन्दरसका घृतसिंचन हुआ है, उससे प्रज्ज्वलित हुई यह ध्यानान्नि समस्त कर्मोंको दूर कर देती है ।

पुरुषार्थका अवसर—आजके इस कठिन समयमे भी कोई पुरुष यदि कल्याणकी विशुद्ध भावना बनाये तो आज भी योग्य सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रसे शुद्ध होकर यहाँसे इन्द्रपद प्राप्त कर सकता है, लोकान्तिक देव बन सकता है जहाँसे चलकर मनुष्य होकर निर्वाणको प्राप्त कर सकता है । जीवनका समय थोड़ा है, आगमका विषय बहुत बड़ा है और हम आप लोग भी मद बुद्धिके लोग हैं, ऐसी स्थितिमे हम आपको कमसे कम इतनी शिक्षा तो दृढतासे ग्रहण कर लेनी चाहिए जिस शिक्षापर रखी हुई वृत्ति इस जन्ममरणसे व्याप्त ससारकी जड़को काट सकती है अर्थात् वह सीधासा उपाय है । हम अपने आपको परिजनोंसे, वैभवसे, देहसे सबसे निराला केवल ज्ञानस्वरूप अनुभव किया करें, रह न्त. श्रद्धा हमारी प्रत्येक परिस्थिति

मे बनी रहे, ऐसी प्रवृत्ति, प्रकृति और दृष्टि बने तो नियममे अपना कल्याण होगा, इसमे सन्देहकी रच भी बात नहीं है।

ज मुहमनुहमुदिण्ण भावं रून्तो करेदि जदि अप्पा ।

मो तेण हवदि बधो पोगलकम्मेण विविहेण ॥१४७॥

यह रागी आत्मा शुभ अशुभ भावोंको जो कि प्रकट होते हैं कर्मप्रवृत्तिका निमित्त पाकर उन शुभ अशुभ भावोंके होनेपर यह जीव उस-उस प्रकारसे नाना पुद्गल कर्मोंमें बँध जाता है। इस गाथामे बंधके स्वरूपका आख्यान किया है। -

अशुद्धताका कारण—यह जीव अनादिकालसे रागी चला आया है। इस रागका कारण है किसी दूसरी उपाधिका सम्बन्ध। किसी भी पदार्थमें उस पदार्थके स्वभावके विरुद्ध कोई काम होगा तो वहाँ नियममे किसी परउपाधिका निमित्त होगा। किसी परउपाधिके सम्बन्ध बिना विपरीत कार्य नहीं होना। जीवका स्वभाव शुद्ध जातादृष्टा रहनेका है। ऐसी शुद्ध वृत्तिको छोड़कर रग तरगरूप जो अशुद्ध वृत्तिया होती हैं उनका कारण कोई न कोई परउपाधिका सम्बन्ध है। वह परउपाधि है कर्म। कर्मउपाधिके आश्रयसे अनादिकालसे रागी हुआ यह आत्मा कर्मोंके उदयके निमित्तसे जो-जो भाव उदीर्ण हुए हैं, प्रकट हुए हैं शुभ अथवा अशुभ, उन शुभ अशुभ भावोंका निमित्त पाकर यह जीव पुद्गल कर्मोंसे बँध जाता है।

त्रिविध बन्धन—इस कथनमें ३ बातोंपर दृष्टि डाली गई है। जो मोह रागद्वेषसे स्निग्ध हुआ जो शुभ अशुभ परिणाम है वह तो है जीवका भावबन्धन और उस भावबन्धनका निमित्त पाकर जो शुभ अशुभ कर्मरूप परिणत होते हैं पुद्गल स्कन्ध वे हैं द्रव्यबन्ध। और उन पुद्गल कर्मोंका जीवप्रदेशके साथ एक चेतनावगाह बधन हो जाता है उसका नाम है उभयबन्ध। बन्धमे इन तीन दृष्टियोंको देखिये—अब यहाँ एक और मर्मकी बात अन्वेषण करे कि जीवमें भावबन्ध हुआ। बन्धन दो का ख्याल रखकर हुआ करता है। एकमे बन्ध क्या? कोई पदार्थ एक है, अद्वैत है उसका बन्धन क्या? बधन शब्दका अर्थ ही यह है कि दो का विशिष्ट संयोग होना सो बन्धन है। एक वस्तुका क्या बन्धन है? तब जीवमें भावबन्ध हम किस प्रकार निरखें? उभयबन्ध तो सुगम विदिन है, यहाँ जीवद्रव्य है, यहाँ पुद्गलद्रव्य है, इन दोनोंका परस्परमे बन्धन हो गया, पर भावबन्ध क्या, और द्रव्यबन्ध क्या? इसके समाधानमें प्रथम तो यह निर्णय करे कि केवल एक भावद्रव्य बन्धन ही स्वयं हो ऐसा नहीं है।

तीनों बन्धनोंका योग—बधमे तीनों बन्ध होते हैं—भावबन्ध भी है, द्रव्यबन्ध भी है, उभयबन्ध भी है। इनमें से किसी एकको न माने तो तीनों भी बन्धन नहीं बँधते, पर ऐसा होते हुए भी दृष्टिकी कलासे ३ बातें विज्ञात होती हैं। अब दूसरी बातें भी देखिए—जीवका स्वभाव है शुद्ध चैतन्य। जीवका प्राण है ज्ञान और दर्शन। किसी भी प्रकार हुआ हो, अन्य

उपाधिका निमित्त पाकर हुआ है, लेकिन क्या ऐसा देखा नहीं जा सकता कि हम कुछ उपाधि पर दृष्टि न दें और जो उपादान बिगड़ गया है मात्र उसको ही निरखकर निर्णय करें ऐसा किया जा सकता है ना ? किया जा सकता है ।

दृष्टान्तपूर्वक भावबन्धनका प्रदर्शन—जैसे दर्पण—उसके पीछे रहने वाले जो पदार्थ हैं उन सबका प्रतिबिम्ब आ जाता है । यद्यपि दर्पणमें वह प्रतिबिम्ब परउपाधिका निमित्त पाये बिना आया नहीं है, लेकिन हम पीठ पीछेकी उन उपाधियोंको ख्यालमें न रखकर केवल दर्पण और दर्पणमें बौत रही हुई बातोंको ही ध्यानमें रखकर कुछ निर्णय करें तो क्या कर नहीं सकते ? वहाँ यह निर्णय हो रहा है कि दर्पणका स्वभाव तो अतीव स्वच्छता है । अब देखो यहाँ इस दर्पणमें उस स्वच्छताका विघात करते हुए दर्पणके ही प्रदेशोंमें दर्पणके प्रतिबिम्बरूप परिणामन होता है और इस समय परिणामन और स्वच्छता—इन दोनोंका ऐसा प्रवेश है कि इस प्रतिबिम्बके कारण स्वच्छताका विघात है और देखो इस स्थितिमें स्वभावके साथ यह प्रतिबिम्ब ऐसा बँध गया है कि प्रतिबिम्बका तो आविर्भाव है और स्वच्छताका तिरोभाव है । कितना विकट बधन है कि दोषोंका तो प्रसार है और गुणोंका तिरोभाव है । ऐसे ही कर्मोदय का निमित्त पाकर जीवमें रागद्वेष मोह भाव हुआ है, ठीक है, विन्तु दृष्टिकी कला यहाँ जब हम एक निश्चय पद्धतिसे लगाते हैं, हम केवल वर्तमान परिणाम रहे इस जीवको निरख रहे हैं ।

विभावका आवरण—हम अपने उपयोगमें इस समय परउपाधिको नहीं निरखते हैं और केवल वर्तमान परिणत जीवको ही निहारे तो वहाँ हमको क्या-क्या दीखेगा ? यह जीव स्वभावतः चैतन्यस्वरूपमात्र है, किन्तु वर्तमानमें इस जीवके प्रदेशोंमें रागादिक भावोंका ऐसा प्रसार है जिस प्रसारके कारण रागादिक भावोंका तो आविर्भाव है और चैतन्यस्वभावका शुद्ध भावका स्वभाव विकासका तिरोभाव हो गया है । यह स्वभावमें विभावका ऐसा प्रवेश है विलक्षण जो स्वभावरूप न हो विभाव, फिर भी विभाव वहाँ हावी है । एक प्रसार फैला हुआ है । वहाँ स्वभावमें गुणोंका ऐसा बन्धन बन गया है, यहाँ एक ही पदार्थमें बन्धन है । वस्तुन किसी भी पदार्थका विकल्प उस ही पदार्थकी बधपद्धतिसे होता है, उसमें निमित्त पर उपाधि हुआ करती है । किन्तु वह उपाधि अलग खड़ी-खड़ी हँसा करती है । उस उपाधिका उपादानमें न गुणरूपसे, न पर्यायरूपसे प्रवेश है । यो जीवका यह भावबध है । जीवका यह भावबध निश्चयदृष्टिसे जीवके परिणामनसे हुआ है, जीवसे हुआ है, जीवके लिए हुआ है और उस बन्धनरूप परिणामनमें वह जीव स्वतंत्र कर्ता है ।

द्रव्यबन्ध—अब यहाँ द्रव्यबन्धकी बात देखिये । जो कार्माणवर्गणाये कर्मरूप न थी उनमें कर्मत्वपरिणामन आया, यही द्रव्यबध है । यह द्रव्यबध यद्यपि जीवके रागादिक विभावों

का निमित्त पाकर होता है निमपर भी हम अपनी दृष्टिमें, निश्चयकलाकी पद्धतिसे प्रयुक्त करें तो हम उपाधिभूत परद्रव्यको न निरखें और यहाँ जो गुजर रहा है उसपर दृष्टि करे । ये कार्माणवर्गणायें ऐसी योग्यताके कारण कार्माण नाम व्यपदेशको प्राप्त होती है । कर्मरूप नहीं है । कर्मरूप होनेमें पहिले जैसे अन्य वर्गणायें विशुद्ध हैं ऐसे ही ये कार्माणवर्गणायें विशुद्ध थीं । अब क्या गुजर गया उन वर्गणावोंमें ? एक विलक्षण कर्मत्वपरिणति आ गयी, ज्ञानावरणादिक परिणति पड गई, उनके ठहरनेकी स्थिति बँध गई, अनुभाग आ गया । यह सब इन कर्मोंमें जो परिणामन होता है इस परिणामनरूप उस द्रव्यमें बध हो गया । यही हुआ द्रव्य बध ।

कर्मबन्धन—अब कुछ इसमें आगे और चलें तो इस जीवमें जो ज्ञानावरणादिक कर्म पहिलेसे ठहरे हुए हैं उन ज्ञानावरणादिक कर्मोंके साथ नवीन कर्मरूप परिणामे हुए द्रव्यका बन्धन हो गया है, वह मिल गया है । शरीर ५ माने गए हैं—औदारिक, वैक्रियक, आहारक, नैजम और कार्माण । कार्माण शरीर और है क्या ? कार्माणशरीरके लक्षणमें कही यह भी बताया है कि कर्मोंका जो समूह है उसका नाम कार्माणशरीर है । तब कार्माण शरीर नामकर्म के उदयमें हुआ क्या ? कर्म तो बध गये रागद्वेष मोहके कारण और वे इकट्ठे आ गए । अब कार्माणशरीर इससे अलग क्या ? तो यो समझियेगा जैसे हम कहे ईंट और भीत । भीत नाम और किस बातका है ? जो ईंटोका समूह है उस ही का नाम भीत है । तो यहाँ बिखरी पड़ी हुई ईंटोमें और भीतमें कुछ अन्तर है क्या ? उन ईंटोका जम करके एक बोड़ी बन जाना उसका नाम भीत है । कर्म आते हैं और आनेके ही साथ कार्माणशरीरकी बोड़ीमें एकरस होकर शरीररूप हो जाया करते हैं । यो पहिले बँधे हुए द्रव्यकर्मके साथ नवीन बन्धन वाले द्रव्यकर्मका बन्धन होना यह भी द्रव्यबध है और उभयबध तो स्पष्ट है । जीवके प्रदेशोंके साथ पुद्गलकर्मका बन्धन होना एक क्षेत्रावगाह निमित्तनैमित्तिक रूप बधन होनेका नाम है उभयबध । इस प्रकार बधके स्वरूपका वर्णन करते हुए इस गाथामें मुख्य बात यह बतायी है कि आत्माके शुद्धपरिणामनसे विपरीत शुभ अशुभ परिणाम होना भावबध है । और उन कर्मोंका कर्मत्वरूप परिणामन होना द्रव्यबध है और जीवके प्रदेशोंके साथ कार्माणवर्गणाओंका एकमेक अन्योन्यावगाह प्रवेश और निमित्तनैमित्तिक निर्णयरूप बन्धन होना, सो उभयबध है ।

जोगनिमित्त ग्रहण जोगो मणवयणकाय सभूदो ।

भावनिमित्तो बधो भावो रदिरागदोसमोहजुदो ॥१४८॥

आस्रव और बन्धका कारण—इस गाथामें बन्धके बहिरङ्ग कारणोपर विचार किया गया है । द्रव्यकर्मका ग्रहण योगके निमित्तसे होता है । जीवके प्रदेशोंमें परिस्पद होनेका नाम योग है और उस योगका निमित्त पाकर कर्मोंका आस्रवण होता है । यह योग मन, वचन,

कायके परिस्पदमे उत्पन्न होता है। यह तो बताया आस्रवकी पद्धति। इस ही प्रकरणमे जहाँ कि निमित्तनैमित्तिक भावोका वर्णन चल रहा है किसी कारणसे क्या हुआ, वहाँ यह जानना कि मन, वचन, कायकी क्रियावोके निमित्तसे आत्मप्रदेशोमे परिस्पद हुआ और इस योगके निमित्तसे नवीन कर्मोंका कर्मत्वका आस्रवण हुआ। यहाँ तक तो आस्रवकी बात कही, अब बंध की बात सुनिये।

बन्धमें स्थितिकी प्रमुखता—कामाणवर्गणाओमे कर्मत्वपरिणमन हुआ, इसके साथ ही उस कर्मका स्थितिबन्ध बन्धन हुआ कि इतने दिनो तक यह ठहरेगा। एक समयसे अधिक समय ठहरनेका नाम बन्धन है। यद्यपि वह बन्धन प्रथम समयसे ही हुआ है, पर यह बन्धन है, ऐसा जाहिरापन इस विधिसे हुआ जब यह ज्ञात हुआ कि यह एक समयसे ज्यादा भी ठहर गया। ऐसा यह बन्धन जीवके भावके निमित्तसे होता है। वह कौनसा जीवभाव है जिस जीवभावका निमित्त पाकर कर्ममे इस प्रकारका बन्धन हुआ करता है। वह भाव है रागद्वेष मोह युक्त आत्माका अध्यवसायपरिणाम। कर्मपुद्गलका जीवप्रदेशमे रहने वाले कर्मस्कधोमे प्रवेश हो जानेका नाम ग्रहण है। वह होना है योगके निमित्तसे और योग नाम है मन, वचन, कायकी क्रियावर्गणावोका, कर्मवर्गणाओका आलम्बन लेकर आत्मप्रदेशोका परिस्पद होना। मन, वचन, कायके कारण योग नहीं होते, किन्तु मन, वचन, कायकी कर्मवर्गणावोके निमित्तसे आस्रव होता है, योग होता है।

वर्गणा—वर्गणा एक नापका भी नाम है। उसे द्रव्यमे भी लगाओ, क्षेत्रमे भी लगाओ, कालमे भी लगाओ और भावमे भी लगाओ। जैसे कोई पिण्डरूप वस्तु सामने रखी हो तो उसमे अनेक वर्गणाएँ हैं और किसी वस्तुमे क्रिया हुई तो क्रियावोका भी नाप वर्गणावोसे लगा लो। तो मन, वचन, कायकी जो क्रियावर्गणाये हैं अर्थात् कर्म है, क्रिया है उनका आलम्बन लेकर जो आत्मप्रदेश परिस्पद हुआ है उसका नाम योग है। एक वस्तुस्वातन्त्र्यकी दृष्टिसे जो यह कथन हुआ करता है कि जीवमे इच्छा और ज्ञान हुआ उस इच्छा और ज्ञानकी प्रेरणा पाकर आत्मप्रदेशोमे हलन-चलन हुआ और उस योगका निमित्त पाकर ओठ, हस्त आदिक अंगोमे क्रियाएँ हुईं, उसके बाद वचन या अन्य पदार्थोका ग्रहण परिहार हुआ। इस कथनमे और इस प्रकरण के कथनमे कोई विरोध नहीं है। इच्छाकी प्रेरणा पाकर जो आत्मप्रदेशोमे योग हुआ है वह मन, वचन, कायकी क्रियावोका आलम्बन पाकर हुआ है, क्योंकि यह जीव अकेला नहीं है इस प्रसंगमे। जो जितना मन, वचन, कायका आलम्बन पाकर यह योग हुआ है इस योगसे जो शरीरमे वायु चली कि शरीरकी क्रियायें हुई वे वायु और क्रियाएँ जुड़ी चीज है।

क्रियावर्गणा—क्रियावर्गणा व योगके प्रसंगमे कुछ ऐसा भी समझिये जैसा कि ध्वनि निकलती है तो ध्वनि निकलनेमे २ प्रकारकी वर्गणावोमे सम्बन्ध होता है—एक महास्वध

और एक भाषावर्गणास्कध । जीभ, ओठ, दात, नालुके टक्करसे शब्द प्रकट नहीं हुआ है, किन्तु यह तो है महास्कध, जो पकड़नेमें आता है, दिखनेमें आता है, इन महास्कधोंका तो सघट्टन हुआ और उनके-उनके सघट्टनका निमित्त पाकर जो भाषावर्गणाके स्कध है, जो आँखों नहीं दिखते, पकड़में नहीं आ रहे उन भाषावर्गणाके स्कधोंसे शब्द ध्वनि निकली है, इन ओठों से नहीं । यहाँ यह समझिये कि इच्छाकी प्रेरणा पाकर मन, वचन, कायका आलम्बनपूर्वक योग होता है । अब इस योगसे योगके माफिक इस इच्छाके अनुकूल शरीरमें वायुका स्पन्द हुआ, उससे अंग चले, अथवा एक पद्धतिभेदमें जुदे-जुदे भी भावदृष्टिमें ला सकते हैं । यह है योग । इसमें तो कर्मोंका आलम्बण होता है ।

बन्धविधान व उसकी प्रतिक्रिया—अब वध जो होता है वह किस विधानसे होता है ? इसे मुनिये । कर्मपुद्गलका विशिष्ट शक्तिरूप परिणमनसे 'ठहर जाना' ऐसा जो वध होता है वह जीवभावके निमित्तसे होता है । वह जीवभाव क्या है ? जीवके शुद्ध चैतन्यप्रकाशके परिणमनसे विपरीत ये कपाय मिथ्यात्व आदिक परिणमन है । इन परिणमनोंके निमित्तसे कर्मोंका बध हुआ है । मोहनीय कर्मोंके उदयमें जो विकार जगता है वह विकार कर्मबन्धका कारण है । यहाँ यह बान समझना कि पुद्गलके ग्रहणका कारण होनेमें योग तो बहिरङ्ग कारण है इस बंधमें और विशिष्ट शक्ति, विशेष स्थिति जो उन वर्गणावोंमें पड़ी है उसका कारण है कपायभाव, जीवभाव । वह जीवभाव अन्तरङ्ग कारण है । वह बध नामक हेय तत्त्वकी व्याख्या चल रही है । हम आपपर यह बधकी विपदा पड़ी हुई है । इस जीवनकी काल्पनिक विपदावोंको छेदनेमें ही अपने उपयोगको लगा दें तो बुद्धिमान नहीं है । सब विपदावोंका कारणभूत जो यह कर्मत्वकी विपदा है उसके छेदनेका यत्न करना चाहिए । वह यत्न है आत्मस्वरूपकी दृष्टि । जैसा अपना स्वरूप है वैसा अपनेको मानना, उस ही में रमना यह है बधके विनाशकी पद्धति । इसका हम यत्न करें और इसके लिए वस्तुस्वरूपका ज्ञान करें, जानार्जन करें तो इस ही उपायसे हमें सब उपाय बनाना आसान हो जायगा ।

हेतु चदुव्वियप्पो अदुवियप्पस्स कारण भण्णिद ।

तेसि पि य रागादी तेसिमभावे ण बज्झन्ति ॥१४९॥

कर्मबन्धव्यवस्था—आठ प्रकारके कर्मोंके बधका कारण चार प्रकारका द्रव्यप्रत्यय है और उन चार प्रकारके द्रव्य प्रत्ययोंका भी कारण रागादिक विभाव है । उन रागादिक विभाव भावोंके अभाव होनेपर फिर कर्म नहीं बँधते । ऐसी प्रसिद्धि है कि कर्मबन्धका कारण जीवके रागादिक भाव है । यह एक मुगम कथन है । वस्तुतः वहाँ बात क्या होती है कि नवीन कर्मबन्धका कारण उदयमें आये हुए कर्म है, रागादिक नहीं है, और उदयमें आये हुए कर्मोंमें नवीन कर्मबन्धनका निमित्तपना आ जाय, इसमें निमित्त है रागादिक भाव । इसी कारण

सीधा कथन प्रसिद्ध हो गया कि रागादिक भावोंके कारण कर्मबन्ध होता है। इस कथनमें अनेक मर्म पड़े हुए हैं। प्रथम तो मूर्तिक पुद्गल कर्मोंके बन्धका कारण सीधा कुछ मूर्तिक पदार्थ होना चाहिए। इसकी पुष्टि इसमें हो जाती है तथा इसका भी समर्थन इस पद्धतिमें हो जाता है कि उदयमें आये हुए द्रव्य कर्ममें नवीन कर्मबन्धका निमित्तपना आये तभी ना कर्म बँधेगा, तो ऐसा निमित्तपना आनेमें कारण है रागादिक भाव। तब यह सभावना की जा सकती है कि कभी ऐसी स्थिति आ जाये कि द्रव्यकर्म तो उदयमें आ रहे हैं और रागादिक भावोंका सहयोग न मिले तो वे द्रव्यप्रत्यय बंधके कारण नहीं हैं।

रागादिके अभावमें द्रव्यप्रत्ययकी बन्धाहेतुता—अब इस प्रसंगमें इस बातपर विचार करना है कि क्या ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि द्रव्यकर्म तो उदयमें हो और रागादिक भाव न होते हो? ऐसी स्थितिकी सम्भावना एक दो स्थलोमें हो सकती है। जैसे दशम गुण-स्थानमें द्रव्य मोहनीयकर्मका उदय है, सज्जलन सूक्ष्म लोभका उदय है, पर मोह बंधके योग्य रागादिक भाव नहीं है। इस कारणसे वहाँ मोहनीय कर्मका बन्ध नहीं होता। दूसरी स्थिति विचारिये। कभी निषेकोके क्रममें ऐसा निषेक पुञ्ज आ जाय जिसका अनुभाग मद हो और उस उदयागत कर्मका आश्रयभूत नोकर्मका समागम न मिले तथा यह ज्ञानी जीव अपनी उस समयकी योग्यताके पुरुषार्थसे कुछ आत्मचिन्तनकी ओर लगे तो ऐसी स्थितिमें जहाँ कि ये दो-चार बातें हुई हैं, उदयागत द्रव्य प्रत्ययमें निमित्तपनाका निमित्त न आयगा, कुछ इस विषयको समझनेके लिए एक दृष्टान्त लें।

बन्धहेतुहेतुत्वका स्पष्टीकरण—जैसे किसी मालिकके साथ कुत्ता भी जा रहा है, सामने से कोई एक विरोधी पुरुष आये तो मालिकने कुत्तेको सैन दी, छू, और उस कुत्तेने उस पुरुष पर आक्रमण कर दिया। मालिककी बुद्धिके सामने कुत्तेमें तो कोई बुद्धि नहीं है। तो ऐसा अबुद्ध कुत्ता उस विरोधीके सघर्षमें आया है, किन्तु उस कुत्तेमें सघर्ष करनेका बल आ जाय इसका कारण मालिककी सैन है। यो ही इस रागी जीवके साथ प्रदेशोमें कर्मोंका उदय चल रहा है, उदयागत इन कर्मोंका साक्षात् सघर्ष नवीन कर्मोंके साथ होता है बन्धनके लिए, किन्तु उदयागत द्रव्यकर्ममें ऐसा बंध निमित्तपना आये उसके लिए सैन मिली है इस रागी जीवकी विकारपरिणतिकी। इस रागी जीवके रागकी सैनको पाकर उदयागत द्रव्यकर्मोंमें नवीनकर्म-बन्धका कारणपना आया। बात बहुत सूक्ष्म है यह यथार्थ निमित्तनैमित्तिकपना बतलानेके प्रसंगमें।

आत्मवोकी चतुर्विकल्पता—अन्य सिद्धान्त ग्रन्थोंमें अष्टकर्मोंके बंधके हेतुभूत चार प्रकारके भाव कहे गये हैं—मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। इस मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगको आप दो भेदोंमें रख लीजिए। द्रव्यमिथ्यात्व भावमिथ्यात्व, द्रव्यअविरति,

भावग्रविरति, द्रव्यकषाय, भावकषाय, द्रव्ययोग, भावयोग । जो इन चार प्रकारके जीवोंमें हरकतोका कारणभूत कर्म है वह तो है द्रव्यमिथ्यात्व, द्रव्यग्रविरति, द्रव्यकषाय और द्रव्ययोग । और जीवमें जो इस प्रकारका परिणमन हो रहा है वह है भावमिथ्यात्व, भावग्रविरति, भावकषाय और भावयोग । तो कर्मबन्धके कारणभूत वे चार द्रव्यभूत प्रत्यय है, उनमें बन्धहेतुता आ जाय उसका हेतु है जीवके परिणमन रूप रागादिक भाव । क्योंकि रागादिक भावों का अभाव होनेपर द्रव्यमिथ्यात्व, द्रव्यग्रविरति, द्रव्यकषाय और द्रव्ययोगका सद्भाव होनेपर भी जीव बँधते नहीं है । इसका एक अर्थ तो अभी बताया ही है । दूसरी बात यह समझो कि सत्तामें पड़े हुए ये द्रव्यकर्म है, सद्भाव तो इनका है, पर उस-उस योग्य इस समय रागादिक भाव नहीं है, इसलिए जीव बँधता नहीं है ।

द्रव्यप्रत्ययमें बन्धहेतुताका काल—इस सम्बन्धमें समयसारमें एक दृष्टान्त दिया है । किसी बड़ी उम्रवाले पुरुषका अत्यन्त कम उमर वाली बालिकाके साथ विवाह हो जाय, जैसे बहुत पहिले उदण्डता चलती थी, तो वह छोटी बालिका बन्धके योग्य नहीं है क्योंकि उस बालिकामें अभी विकारोंका सद्भाव नहीं आया । समय पाकर राग विकार आ जाय, उस समयमें ये पुरुष और स्त्री बंध जाते हैं । ऐसे ही बन्धन तो हो गया कर्मका, पर अपनी उमर पर जब तक ये कर्म विपाकमें न आयें, जब तक ये कर्म अपनी आखिरी स्थितिपर न आयें तब तक ये बन्धनके कारण नहीं बनते, यो ही पड़े रहते हैं । जब ये कर्म अपनी स्थितिपर आते हैं, उदयको प्राप्त होते हैं तब कर्मबन्धके कारण होते हैं ।

बन्धप्रसंगमें रागादिकी अन्तरङ्गहेतुता—इस कथनमें सारभूत बात यह लेनी कि निश्चयसे बन्धनका अन्तरङ्ग कारण तो रागादिक भाव है, किसी तरहसे सही । चाहे सीधी नाक पकड़ो और चाहे एक तरहका प्राणायामसा हो तो पीछेसे हाथ डाल कर नाक पकड़ो, पकड़ी गई नाक ही । चाहे उसे मुगम सिद्धान्तमें बताया गई पद्धतिसे कहो और चाहे सूक्ष्म विश्लेषण करके कहो, फल यह निकला कि रागादिक भाव हो तो जीवको बन्धन है, रागादिक न हो तो जीवका बन्धन नहीं होता ।

गुणस्थानोंमें प्रत्ययविभाजन—बन्धके कारण जो ये चार उपाय कहे हैं उनमें से मिथ्यात्व तो केवल पहिले गुणस्थानमें है, अविरति पहिले गुणस्थानसे लेकर चतुर्थगुणस्थान तक है और कषाय पहिले गुणस्थानसे लेकर दसम गुणस्थान तक है और योग पहिले गुणस्थानसे लेकर १३ वें गुणस्थान तक है । पंचमगुणस्थानमें अविरतिभाव नहीं है, किन्तु समयमय है । इस कारण अविरतिभाव चतुर्थ गुणस्थान तक ही समझना है । यो इस गुणस्थान में इन-इन प्रसंगोंके कारण अपनी-अपनी योग्यतानुसार बन्धन होता रहता है । बन्ध पदार्थका यहाँ व्याख्यान समाप्त हुआ, अब मोक्षपदार्थका व्याख्यान किया जा रहा है ।

हेतुमभावे गियमा जायदि एणिस्स आसवणिरोधो ।

आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स दु गिरोवो ॥१५०॥

कम्मस्साभावेण य सव्वण्हं सव्वलोगदरसी य ।

पावदि इदियरहिद अब्बाबाह सुहमणत्त ॥१५१॥

भावमोक्षपद्धति—मोक्षका परम उपाय है सवर, इसलिए मोक्षकी व्याख्या सवरसे ही गुरु की जाती है । जब आस्रवके कारणभूत जीवके मोह रागद्वेष रूप हेतु नहीं रहे अथवा रागद्वेषका निमित्त पाकर निमित्त बनने योग्य उदयागत द्रव्यकर्म नहीं रहे तो ज्ञानीके रागादिक आस्रवोका निरोध हो जाता है और जब भावास्रव नहीं रहे तो मोहनीय आदिक चारघातिया कर्मोंका भी निरोध हो जाता है । जब घातिया कर्मोंका अभाव हो गया तब यह जीव सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वदर्शी हो जाता है, अव्यावाध अनन्त सुखको प्राप्त करता है । जहाँ इन्द्रियोके व्यापारका सम्बन्ध नहीं है, यही है भावमोक्ष । इस ही का नाम है जीवन्मुक्ति ।

भावमोक्षका विवरण—अरहत परमात्माके यह भावमोक्ष प्रकट हो गया है अर्थात् भावोंसे छुट्टी मिल गई है । किन भावोंसे मुक्ति हो गई है ? कर्मोंके आवरणसे आवृत्त इस चेतनके जो यह भाव निरन्तर बना रहता था ज्ञप्तिपरिवर्तनका भाव, क्रवसे प्रवर्तमान ज्ञप्तिकी क्रियाका जो चक्रमणरूप भाव रहा करता था वह भाव ससारी जीवकी अनादि मोहनीय कर्मके बलसे अशुद्ध था और द्रव्यकर्मके आस्रवणका कारण था वह ज्ञानी जीवके समाप्त हो गया है । इस प्रसंगमे भी एक नवीन चर्चा आयी है । जाननका प्रवर्तन होता रहना यह भाव ससारी जीवके क्लेशका कारण है । इसमे रागद्वेष मोह सब बातें आ गयी, पर कहा यो जा रहा है आत्माके निकट होकर, आत्मा क्या कर रहा है जिससे यह बखेडा बना है ? यह अपनी ज्ञप्तिक्रियाका विसदृश प्रवर्तन करता जा रहा है । जैसे, जिस मनुष्यको चैन नहीं है वह कभी यहाँ बैठता, देर तक नहीं बैठ सकता, उठकर दूसरी जगह बैठता, कई जगहोमे उछल कूद करता रहता है । ऐसे ही जब तक इस जीवको चैन नहीं है तब तक यह अपने जाननरूप कार्यमे उछल-कूद चक्रमण करता रहता है । और यह ज्ञप्ति परिवर्तनरूप क्रिया पृथक्त्ववितर्क-वीचार नामक शुक्लध्यान तक चलती है, कहीं टिकाव नहीं होता । ऐसा आत्मबल नहीं प्रकट हुआ कि ज्ञप्तिपरिवर्तनको रोक दे । यदि यह जीव ज्ञप्तिपरिवर्तनको रोक देगा तो इसके बाद नियमसे केवलज्ञान ही प्रकट होगा । तो ऐसा जो भाव इस जीवके अनादिकालसे चला आ रहा था उस भावसे मुक्ति मिली है अब केवलज्ञान अवस्थामे ।

किस भावसे छुटकारा—देखिये बात सीधी-सादी है, पर विश्लेषण सहित बात कही जाय तो वह एक नई बात, नई चर्चा बनती है । जैसे पहिले बताया था कि रागादिक भावोंके कारण कर्मबन्ध होता है यह बात एक सुगम है, उसके विश्लेषणमे एक नई बात मिली थी,

ऐसे ही यह कहा कि रागद्वेष मोह भावोंमें छुटकारा होनेका नाम भावमोक्ष है। यह बात मुगम है, पर यहाँ और भी अतः प्रवेश करके देखो तो जीवमें जो यह दुर्बलता पड़ी है कि यह सट्टण ज्ञान, स्थिर सही ज्ञान नहीं कर पा रहा है और अपने जाननके काममें अनेक परिवर्तन बनाये हुए है, टिकाव नहीं है, ऐसी जप्तिपरिवर्तनरूप जो जीवका भाव है उस भावमें अब मुक्ति मिली है, यही है जीवका भावमोक्ष।

संस्मरणका निजी अन्तरङ्ग हेतु—यह जप्तिपरिवर्तनरूप भाव रागद्वेष मोहकी प्रवीणताके साथ-साथ नष्ट होता है। जब यह आस्रवभाव दूर हो जाता है तो जब आस्रवभाव ही नहीं रहा तो मोहका अत्यन्त क्षय होनेसे अत्यन्त निर्विकार चैतन्यस्वरूपके आलम्बनके प्रसाद से अब ये भावकर्म दूर हो गए हैं। जीवका भावकर्म क्या है? मोटे रूपसे यह बताया है राग द्वेष मोह ये भावकर्म हैं। ये तो कुछ भिन्न और पररूप मालूम हो रहे हैं। जीवमें निजी कला क्या है और उस निजी कलासे सम्बन्धित भावकर्म क्या है—इसपर दृष्टि डालें तो मालूम पड़ेगा आपको भावरूप यह कर्म कि जाननरूप क्रियामें कर्मकी परिणति होना यही है इसका भावकर्म। अरे अभी इसे जान रहे, सब कुछ जाननेमें नहीं आ रहा। अब इसका जानना छोड़ा अब इसको जानने लगे। जानना छोड़-छोड़कर नई-नई बात जानते हैं यही है जीवका भावकर्म। जैसे कोटमें जेब लोग लगाते हैं, बास्केटमें जेब लगाते हैं, कोई जेब बाहरकी है, कोई भीतरकी है और कोई जेब अत्यन्त गुप्त है। हैं वे उस बास्केटकी ही जेबें। ऐसे ही जीवमें ये सब भावकर्म हैं। हैं वे। रागद्वेष मोह भावकर्म हैं। ये बहिरङ्ग दृष्टिसे जीवके अन्न भावकर्म हैं और जप्तिक्रियामें परिवर्तन होना इसमें जो कुछ अन्त श्रम हो रहा है वह है इसका अन्तरङ्गदृष्टिसे भावकर्म।

भावमोक्षमें विकासका रूप—अनादि कालसे जो अनन्त चैतन्यस्वरूप आत्मवीर्य दबा हुआ था अब शुद्ध तत्त्वकी जानकारी रूप क्रियाके द्वारा उस दुर्बलताको अन्तर्मुहूर्तमें खतम होकर, एक साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायका क्षय होते ही इस ज्ञानमें कथंचित् कूटस्थता आ जाती है। सूक्ष्मदृष्टिसे देखो तो केवल ज्ञानके समयमें भी प्रति समयका केवल-ज्ञान परिणमन जुदा-जुदा है, लेकिन वह जुदा क्या? जो ज्ञान पहिले जिसे जानता था, सभी ज्ञान, सभी केवलज्ञान प्रति समय ठीक वैसाका ही वैसा जानते हैं, न कुछ कम, न कुछ ज्यादा तो वहाँ परिवर्तन क्या मालूम होगा? विषयकी दृष्टिसे केवलज्ञान कूटस्थ है और जीवमें प्रतिसमयका वह परिणमन चल रहा है इस दृष्टिसे प्रतिसमयका परिणमन जुदा-जुदा है। ऐसा यह केवलज्ञान कूटस्थताको प्राप्त होता हुआ प्रकट हो रहा है। अब जप्तिपरिवर्तनरूप भावकर्म नष्ट हो गए हैं। अब प्रभु सर्वज्ञ सर्वदर्शी हुए, इन्द्रिय व्यापारोंसे रहित हुए, निर्वाध अनन्त सुखमय हुए। इस प्रकार भावकर्ममोक्षकी पद्धति बताई, द्रव्यकर्मसे मुक्तिका कारण

बताया और परममन्त्रके परमउपकारका वर्णन किया ।

दसगणारासमग्न भाग्य एव अणदवसजुन ।

जायदि निज्जरहेदु सभावसहिदस्स साधुस्स ॥१५२॥

निर्जराका हेतु—द्रव्यकर्मोंसे इस जीवको जिस उपायसे मुक्ति मिलती है वह उपाय अभी निकट पूर्वमे परमनिर्जरा तत्त्व बताया है । उस विशुद्ध निर्जराका कारण क्या है, उसका आख्यान इस गाथामे किया गया है । द्रव्यकर्मसे मुक्ति मिले, इसके उपायमे होने वाली निर्जरा का कारण ध्यान है, जिसमे दर्शन और ज्ञानकी समग्रता है, जहाँ परद्रव्योंकी चिन्ताका निरोध है ऐसा यह ध्यान निर्जराका कारण होता है । यह ध्यान किसके होता है ? आत्मस्वभावके उपयोगमे रत रहने वाले साधु पुरुषके यह ध्यान होता है । इस ध्यानमे परद्रव्योंका सम्बन्ध नहीं है । जब यह भवयुक्त भगवान् केवली अवस्थाको प्राप्त होते हैं तब निजस्वरूपमे अपने आपके सहज विश्रामके कारण अद्भुत आनन्द जगता है । उस आनन्दके प्रतापसे कर्मकलङ्कोका सधु-नन हो जाता है ।

आनन्दका धाम—इस लोकमे अन्यत्र आनन्दका नाम भी नहीं है । मोहके वश होकर यह जीव बाह्यपदार्थोंके सम्पर्कमे आनन्दकी कल्पनाएँ करता है । आत्मस्वभावका स्पर्श हुए बिना जीवको निरन्तर क्षोभ ही क्षोभ रहा करता है । कोई क्षोभ हर्ष रूपमे प्रकट होता है, कोई क्षोभ विषादरूपमे प्रकट होता है । स्वरूप दृष्टिमे ही वास्तविक आनन्द है । जहाँ पर मुख और दुःख कर्मविधानसे होने वाले नाना विभावोंका अभाव हो गया है, ऐसी उत्कृष्ट स्थितिमे वह परम आनन्द प्रकट होता है, जिस आनन्दके बलसे समस्त आवरणोंको प्रक्षीण कर दिया जाता है । तब यह भगवान् केवली अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन अर्थात् सम्पूर्ण शुद्ध ज्ञानचेतनास्वरूप हो जाते हैं । अतीन्द्रिय होनेके कारण अन्य द्रव्योंके सयोगसे रहित उनका केवल स्वरूप विश्रामरूप परिणमन रहता है ।

उत्तरोत्तर विकास—सम्यक्त्व उत्पन्न होनेसे पहिले और होनेके बादमे १४वें गुणस्थान पर्यन्त ज्ञानी जीवोंमे अपने-अपने पदमे अपने-अपने योग्य ध्यानसे परिणामते रहते हैं । प्रथम तो सम्यक्त्व जगनेके निकट कालमे ऐसा विशुद्ध ध्यान होता है जिससे कर्मोंका बोझ इतना दूर हो जाता है कि पहिलेके मुकाबलेमे अब एक दो प्रतिशत भी कर्मभार नहीं रहता है । अनन्त ससार जहाँ कट जाता है, ऐसे सम्यक्त्व परिणाममे बहुत निर्जरा चलती है । उसके पश्चात् जैसे-जैसे ज्ञानी जीवकी अतःस्थिति उच्च होती जाती है इसके ध्यानका बल और बढ़ता जाता है । १०वें गुणस्थानके अन्त तक समस्त मोहनीय कर्मोंका क्षय हो जाता है । अब क्षीण मोह होकर यह एकत्ववर्तकशुक्लध्यानके बलसे ज्ञानावरणादिक शेष तीन घातिया कर्मोंका भी क्षय कर देता है । अब शुद्धस्वरूपमे अविचलित चैतन्यवृत्ति बन गई है । ज्ञतिपरिवर्तनका काम

अब नहीं रहा । द्वितीय शुक्लध्यानमें जिस पदार्थको जान रहे थे उस ही पदार्थको निगन्तर जान रहे हैं और उस ही स्थितिमें सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है तो सर्वज्ञता प्रकट होनेमें कहीं पहिलेका ज्ञान नष्ट नहीं हो गया । वह अब प्रत्यक्षरूपमें ज्ञात है और ज्ञेय सभी पदार्थ प्रत्यक्ष ज्ञात हो जाते हैं । १३वें गुणस्थानमें स्वरूपसे चूँकि वे चलित नहीं हो रहे, अतएव उनको ध्यान उपचारसे कहते हैं । वस्तुतः वे ध्यानका फल पा चुके हैं, उनके भी पूर्व बंधे हुए कर्मोंका अनुभाग खडित देखा जाता है, इस कारण उस ध्यानको भी निर्जराका कारण कहा गया है ।

वीतरागमूर्ति—भावमुक्तकेवली जीवनमुक्तकेवली भगवान् अरहत देवके निर्विकार परम आनन्दरूप आत्माकी उपलब्धिसे जो आनन्द हुआ है उसमें ही ये तृप्त रहते हैं । हर्ष-विषाद आदिक सासारिक विक्रियाएँ अब अरहत प्रभुके नहीं हैं । यहाँ हम आप किसी पुरुषका कितना स्वागत कर सकते हैं, किसी पुरुषका हम कितना समारोह मना सकते हैं, जितना भी अधिकसे अधिक स्वागत समारोह किया जा सकता हो उससे कई गुणा स्वागत समारोह अरहत भगवान्का यहाँ किया जाता है । समवशरण जैसी अनुपम रचना, देवेन्द्र देवादिकके द्वारा साग प्रबन्ध होना, इतने बड़े समारोहके बीच रहने वाले अरहत प्रभु वैभवसे कितने पृथक् हैं, और तो बात क्या, उनके बैठनेके लिए स्वर्ण कमलके ऊपर जो एक अनुपम कान्तिमान सिंहासन रखा जाता है उससे भी ४ अंगुल ऊँचे अरहत भगवान् विराजे रहते हैं, और यह इन्द्र कुबेर भक्तिवश होकर भगवान्के मिरके ऊपर छत्र लगाते हैं अथवा यो कहो यह लक्ष्मी प्रभु की सेवा करनेके लिए जब यह नीचेसे असफल हो गयी अर्थात् सिंहासनसे भी चार अंगुल ऊँचे भगवान् चले गए तो यह भगवान्के ऊपरसे गिरती है छत्रके रूपमें कि अब हम भगवान्को छू नें, लेकिन वह छत्र भी उनसे अधर ही रहा करता है । कितनी वहाँ शोभा की जाती है ।

पुष्पवृष्टि और चमरका सन्देश—समवशरणमें प्रभु अरहत देवके निकट ऊपरसे देवता-गण फूलोंकी वर्षा करते हैं । वह पुष्पवर्षा भी एक अद्भुत सामा बाँध देती है । उनके गिराये हुए फूल भी दुनियाको उपदेश दिया करते हैं अपनी मुद्रा द्वारा । देखो जब फूल ऊपरसे छोड़ा जाता है तो फूलका कोमल हिस्सा पखुड़िया, विकसितस्थान नीचे रहता है और ऊपर डठल रहती है । डठलका नाम बधन है । ऊपर बधन रहता है नीचे विकसित भाग रहता है । प्रभु के चरणोंके निकट पहुँचकर फूल किस तरह गिरते हैं कि नीचे तो बन्धन हो जाता है, क्योंकि बहुत ऊपरसे फूल छोड़नेपर वजनदार हिस्सा नीचेको हो जायगा, नीचे बन्धन आ जाता है, ऊपर विकसित भाग रह जाता है । यह फूल दुनियाको यह उपदेश करता है कि जो भगवान् के चरणोंमें आयागा, उसका बन्धन तो नीचे हो जायगा और उसका विकास ऊपर हो जायगा । ६४ यज्ञ चमर ढोलते हैं । ये भक्तिसे ढोरे हुए चमर भी दुनियाको उपदेश दे रहे हैं कि जो भगवान्के चरणोंमें नम्रीभूत होगा वह नियमसे ऊपर उठ जायगा । चमर भी नीचेसे ऊपर

उठा करता है, जहाँका अगु-अगु वातावरण भव्य जीवोको शिवपथगमनके लिए प्रेरित करता है। ऐसी अद्भुत विभूति भी अरहत भगवानके उपयोगको रच भी व्यग्र नहीं कर सकती। ऐसी अविचलित चित्तवृत्ति अरहत प्रभुके हुई है।

अर्हद्धान—अर्हद्भक्तिकी बात इसलिए विशेषतया कही जा रही है कि मिद्ध भगवानके लिए रागका अवसर क्या ? वे तो एकदम अलग पहुच गए हैं, और ये अरहत प्रभु हम आप सरीखे हाथ-पैर वाले हैं और हम आप लोगोके बीचमे विराजमान रहते हैं, विहार करते हैं। इतने निकट हैं वे तिसपर भी अत्यंत वीतराग हैं। प्रभुका स्वरूप पूर्ण वीतरागता है। जो बातचीत करे किसीसे, किसीको सुखी दुःखी करे, किसीकी सम्मतिमे गोष्ठीमे आया करे वह कैसे भगवान है ? भगवान तो उत्कृष्ट वीतराग हुआ करते हैं। उनका चैतन्यप्रवर्तन उत्कृष्ट ज्ञान और दर्शनसे युक्त है, सहज शुद्ध चैतन्यमे परिणत है, इन्द्रियव्यापार आदिक बहिर्द्रव्यो के आलम्बनसे रहित है। स्वरूप निश्चल होनेसे उनकी वे क्रियाएँ अब भी चल रही हैं जो पहिले उत्कृष्ट ध्यानके बलसे चला करती थी। भावमन न होकर भी सयोगकेवली भगवानके पूर्ववद् कर्मोका अनुभागखण्डन स्थितिखण्डन वे सब बराबर चल रहे हैं, अतएव उनका ध्यान उपचारसे कहा गया है। यह ध्यान परद्रव्योके आलम्बनसे रहित है।

विराग विज्ञान—यहाँ एक आशका की गयी है कि छद्मस्थ, तपस्वीजन अथवा श्रेणी में रहने वाले साधु जन वे आत्मा आत्माका ही ध्यान नहीं किया करते हैं, उनके ज्ञानमे कुछ भी आये उस ही के ध्यानसे कर्मोका विनाश होता है। परद्रव्योका ख्याल मत करें, केवल आत्माका ही ध्यान करें ऐसी पद्धति उसके लिए है जिसमे ऐसी प्रकृति पडी है कि वह राग-वश होकर परद्रव्योका ख्याल किया करे। जिन योगी पुरुषोके यह प्रमत्तभाव नहीं रहा उनके लिए तो यह उपदेश नहीं है कि उनका भी विचार करें। रागरहित वृत्ति होनेके कारण उनके तो ध्यान बराबर बना रहता है और कर्मनिर्जराका कारण होता है। जैसे लोकमे नई बहूपर ही तो प्रतिबन्ध रहता है कि तुम दूसरेके घर न जाया करो, न बंठा करो, पर बुद्धियोके लिए तो कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता। ऐसे ही समझो कि जब तक राग विकार प्रमादकी योग्यता है तब ही तक तो यह प्रतिबन्ध है कि तुम अन्य पदार्थोका ध्यान मत करो। एक आत्मस्वरूप का ध्यान करो, किन्तु जिसकी चैतन्यवृत्ति इतनी उज्ज्वल है कि वह रागवश न रहे उनके लिए कुछ भी ध्यानमे आये, परमाणुका, आत्माका किसीका भी ध्यान करते हुए वीतरागस्वभावके कारण कर्मनिर्जरा कर रहे हैं। वे परद्रव्योका ध्यान करते हुए कैसी निर्जरा कर डालते हैं, ऐसी यहाँ एक आशका की गई है, इसका समाधान सीधा तो यह स्पष्ट है कि उनमे रागद्वेष परिणतिका अनुभव नहीं रहा, रागद्वेष परिणति नहीं रही तब कुछ भी ज्ञानमे आये, वह ज्ञान एक विशुद्ध ज्ञान है, और रागद्वेष रहित विशुद्ध ज्ञानमे यह सामर्थ्य है कि वहाँ कर्म ठहर

नहीं मक्ने ।

परमाणुके ध्यातका भाव—दूसरी बात यो मोचिये कि जहाँ यह कहा गया है कि वह परमाणुका भी ध्यान करे तो भी निर्जरा वरता है । तो परमाणुका अर्थ है परम अणु, अत्यन्त सूक्ष्म चीज । वह अत्यन्त सूक्ष्म वस्तु क्या है ? शुद्ध आत्माका तत्त्व । यह जानी पुरुष पर अणुका भी विकल्प ध्यान हो रहा हो उमे भी इस विधिमे जानता है कि इस परम आत्म-अणुका-स्पर्श नहीं छूटता । वहाँ भी यह पुरुष आत्मस्पर्शमे रहा करता है । ऐसे इस वीतराग निर्विकल्प समाधिके ध्यानके प्रतापमे कर्मनिर्जरा होती है और उस निर्जराके फलमे मोक्ष प्राप्त होता है । यह आत्मा आत्माको आत्मामे आत्माके द्वारा क्षणमात्र भी धारण करता हुआ यह स्वयम्भू हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाना है । यह द्रव्यकर्मसे मुक्ति पानेके कारणभूत निर्जराके कारणाका वर्णन किया है । अब इस अन्तिम गाथामे द्रव्यमोक्षका स्वरूप बतला रहे हैं ।

जो मवरेण जुनो णिज्जरमाणोध मव्वकम्मणि ।

ववगदवेदाउस्सो मुयदि भवं तेण मो मोक्खो ॥१५३॥

प्रधातिया कर्मोंके अभावकी पद्धति—जो सम्बर भावमे सहित होता हुआ, सर्वकर्मों की निर्जरा करता हुआ वेदनीय आयु नामकर्मसे रहित होकर नाम और गोत्र नामक भवको त्याग देता है उसका उस कारणसे मोक्ष होता है । जब चार धातिया कर्मोंका भी विनाश हो जाता है तो इसकी सम्पूर्णतया कर्मोंमे मुक्ति हो जाती है, सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है । केवली भगवानके प्रायः उस समय कर्मोंकी ऐसी स्थिति रहती है कि आयुकर्म तो रहता है अल्प और वेदनीय नाम गोत्र इन तीन कर्मोंकी स्थिति रहती है अधिक । जब मोक्ष होगा तो चार धानिया कर्मोंका एक साथ एक ही समयमे क्षय होगा तब मोक्ष होगा । तो यह बात कैसे बने ? यह बात समुद्रघातमे बनती है ।

केवलिसमुद्रातमे निर्जरणकी विशेषता—भगवान सयोगकेवलीके अन्तिम अन्तिम अन्तर्मुहूर्तमे जिसमे अनेक अन्तर्मुहूर्त पड़े हुए हैं उनमे पहिलेके अन्तर्मुहूर्तमे इसका समुद्रघात प्रकट होता है । पहिले दडाकार प्रदेश बनता है, फिर कपाटाकार फैलता है, फिर प्रतर बन जाता है और फिर लोकभरमे प्रत्येक प्रदेशपर उसमेसे एक-एक प्रदेश ठहर जाता है, फिर प्रतर कपाट दड होकर शरीरमे प्रवेश होता है । ऐसे फैलावमे कर्मोंका फैलाव हो जाता है और वह फैलकर निर्जीर्ण हो जाता है । थोडा बहुत अन्तर रहता है वह समुद्रघातके बाद समाप्त हो जाता है । यो भगवान जब समुद्रघात कर चुकते हैं उसके बाद सूक्ष्म क्रिया प्रति-पानी शुबलध्यान प्रकट होता है । सूक्ष्मकाय योगके विनाश करनेके लिए यह ज्ञान हुआ, परम यथाख्यात चारित्र हुआ, उसके बलसे इसका योग नष्ट हो जाता है ।

अयोगकेवली गुणस्थानके अन्तमे सर्वकर्मविप्रमोक्ष—अयोगी गुणस्थानमे उपान्त्य समय

मे ७२ प्रकृतियोंका छीर अन्तिम समयमे १३ प्रकृतियोंका विनाश होता है । अयोगकेवली अवस्थामे समुच्छिन्नक्रिय नामका ध्यान रहता है जिसका दूसरा नाम व्युपरतक्रियानिवृत्ति है, उसका अन्तर्मुहूर्त ही ठहराव रहता है । इसके बाद शरीरसे भी विमुक्त हो जाता है, कर्मोंसे विमुक्त हो जाता है । आत्माकी जो एक शुद्ध केवल अवस्था है, केवल स्वरूप है वह ही कहाँ रह जाता है । यो यह भगवान शरीरसे, कर्मोंसे रहित होते ही ऊर्ध्वगमन स्वभावके कारण लोकके शिखरपर जाकर विराजमान हो जाते हैं ।

सिद्ध भगवंतका धाम—लोग प्रभुका स्मरण करते समय सिर उठाकर स्मरण किया करते हैं । प्रभुसे कुछ बोलते समय ऊपर सिर करके बोला करते हैं । यह लोगोकी आदत भी इस बातको सिद्ध करती है कि भगवानका वास लोकके शिखरपर है । कोई पुरुष भगवानकी याद जमीनमे नीचे निगाह गडाकर नहीं किया करता । प्रभु सिद्ध भगवन्त लोकके शिखरपर विराजमान हैं, इस कारण लोगोकी प्रकृति सिर उठाकर ऊपर करके स्मरण करनेकी होती है । तो ऐमा बार-बार सिद्ध लोकका स्मरण किया, इस सस्कारके कारण समझ लीजिए कि सिद्ध होनेपर ऊपर ही वे जाते हैं अथवा संसारअवस्थामे सग बन्धन परिग्रहके कारण सब लेपोंके कारण यह ससारमे रुलता रहा है । अब सग हट गया तो सगरहित तूमीकी तरह जैसे कि तूमी मिट्टी आदिक परसगोंके लेपसे रहित होनेपर पानीमे ऊपर उतरा जाती है, ऐसे ही यह भगवान एकदम लोकके शिखरपर पहुच जाते हैं । बन्धनका छेद होनेसे जैसे एरन्डका बीज ऊपर ही जाता है यो ही कर्मबन्धका छेद होनेसे यह जीव लोकशिखरपर ही पहुच जाता है अथवा जीवका स्वभाव ही यह है । वह अकेला शुद्ध निर्लेप रहे तो वह अकेलाका ही अकेला आ जाया करता है । यो प्रभु सब कर्मबन्धनोंसे मुक्त होकर लोकके शिखरपर विराजमान होते हैं ।

आत्मनिर्देशन—जैसा प्रभुका स्वरूप है ऐसा ही स्वरूप हम आप सबका है, इस ओर हम आप साहस करें तो हम आपकी भी स्थिति ऐसी ही विशुद्ध बन सकती है । करना तो यही चाहिए । ध्यान इस ओर ही रहना चाहिए । हम इन बाह्य प्रपचोंमे मोह ममता न करे, इनकी अटक अन्तरमे न मानें । यह मैं तो सबसे निराला शुद्ध ज्ञानप्रकाश मात्र हूँ, ऐसा अनुभवका बल बढ़ायें, जिसके प्रसादसे ससारके सकट सदाके लिए समाप्त हो जायें ।

पञ्चास्तिकाय प्रवचन षष्ठ भाग

प्रवक्ता—अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ ध्रु० मनोहर जी बरौं
"सहजानन्द" महाराज

इदसदवदिगारा तिदुअराहिदमधुगविसदवक्काण ।

अतातोदगुगाराण एमो जिगाराण जिदभवाण ॥

जीवसहाव गाराण अप्पडिहददसण अणणमय ।

चरिय च तेमु गियद अत्थित्तमणिदिय भणिय ॥१५४॥

नव पदार्थाधिकारके वर्णनके पश्चात् अब मोक्षपद्धति, मोक्षस्वरूप निश्चयमोक्षमार्ग, व्यवहारमोक्षमार्ग आदिके वर्णनके द्वारा मोक्षमार्गके विस्तार करने वाली चूलिका कही जा रही है ।

मोक्षमार्ग और मोक्ष — अप्रतिहत ज्ञान और अप्रतिहत दर्शन तो जीवका स्वभाव है और वह जीवसे अभिन्न है, और उस स्वभावमे नियत हो जाना यह चारित्र है । इस प्रकार दर्शन, ज्ञान और चारित्र मोक्षका मार्ग है । इन सबको एक शब्दमे कहा तो यो कह लीजिए कि जीवके स्वभावमे नियत रहनेका नाम है मोक्षमार्ग । जीवका स्वभाव प्रतिभास है । अपने आपमे अन्तःदृष्टि करके देखो कि वह मैं क्या हूँ, जो कुछ समझता हूँ, जानता हूँ, चाहता हूँ ? अन्तःदृष्टि करके देखो तो ऐसा समझने वाला कोई पदार्थ अतिसूक्ष्म विदित होगा । पत्थर, ढेला, हड्डी, मासकी तरह पिण्डरूप पदार्थ नहीं है वह जो कि जाननहार है । जगतके अन्य सब पदार्थोंसे विलक्षण केवल जानन-देखनहार अमूर्त पदार्थ यह मैं आत्मपदार्थ हूँ । मेरा स्वभाव तो, जिस स्वरूपसे इसका सत्त्व बना हुआ है वह स्वरूप है ज्ञान और दर्शन, जानन और देखन प्रतिभास । यह जीव अपने इस विशुद्ध प्रतिभासमे रहा करे, यही है मोक्षमार्ग । और इस प्रतिभासका फिर पूर्ण विकास हो जाय, ज्ञप्तिपरिवर्तन भी न रहे, उसका नाम है मोक्ष ।

स्वभावका आलम्बन — यह ज्ञानदर्शन स्वभाव जीवसे अभिन्न है । यह तो जीवका स्वरूप, विशेष और सामान्य चैतन्यस्वभाव है । प्रतिभासमे जो विशेष तत्त्व है वह तो है

ज्ञान और प्रतिभामें जो सामान्यतत्त्व है वह है दर्शन । ये दोनों जीवके स्वरूपभूत हैं । उनमें नियत होना, अवस्थित होना अर्थात् अगुल्लघुत्व गुणके कारण इस ही स्वभावमें उत्पादग्रय ध्रौव्यरूप रहकर इस केवलका निरपेक्ष अस्तित्व बना रहना—यही है मोक्षका मार्ग । यहाँ रागादिक परिणतियाँ नहीं हैं, इसी कारण यह भाव सर्वोत्कृष्ट है । यहाँ मोक्षमार्गको वं संसार-मार्गको इन शब्दोंमें जानना कि स्वभावमें चलना सो तो मोक्षमार्ग है और परभावमें चलना सो है संसारमार्ग ।

द्विविध चरित्र—समारी जीवोंमें दो प्रकारका चरित्र है । एक तो स्वचरित्र और एक परचरित्र । स्वभावमें अवस्थित अस्तित्वका नाम है स्वचरित्र और परभावमें अवस्थित स्वरूपका नाम है परचरित्र । स्वचरित्र तो उत्कृष्ट भाव है और परचरित्र जघन्य भाव है । अपने ही स्वभावमें उपयोगका स्थिर होना, परभावसे उपयोगका निवृत्त होना, यही है मोक्षमार्ग और आत्माका परम पुरुषार्थ । जीवका स्वभाव ज्ञान और दर्शन है । इस ज्ञान और दर्शनमें शक्तिकी दृष्टिसे इसे देखा जाय तो, इन्हींको ही केवलज्ञान और केवलदर्शन कह लीजिए । समस्त वस्तुओंमें अवस्थित अनन्त धर्मको एक साथ जाननेमें समर्थ केवलज्ञान है । यह आत्मा का गुण आत्मासे अनन्य है । इतना भी कहना कि ज्ञान और दर्शन आत्माका गुण है, यह भी आत्माका तोड़-मरोड़ किया जाता है और यह भी सम्यग्ज्ञानकी उत्कृष्ट दृष्टिमें शोभाकी बात नहीं है । उसे समझ भर लीजिए, यह ही ठीक कदम है, पर जो है उसका यो भेद करना, यह ज्ञान है, दर्शन है, यह आत्माका गुण है, ऐसा कहनेपर अनुभूतिमें जो बात आयी थी वह बात नहीं रही ।

गुणोंमें गुणोंकी अभिन्नता—सहज भुद्ध सामान्य विशेष चैतन्यस्वरूप जीवास्तिकायसे ये ज्ञान दर्शन गुण भिन्न नहीं हैं । केवल नामसे भिन्न है, लक्षणसे भिन्न है, प्रयोजनसे भिन्न है, किन्तु द्रव्य वही है, क्षेत्र वही है, काल वही है, भाव वही है—परमार्थ । ज्ञानदर्शनस्वरूपमें और आत्मामें भेद नहीं है । यह भेदकथन जीवको इस निगाह तक भी दूर फेंक सकता है, जैसे कहा करते हैं कि घड़ेमें दही है, डिब्बामें दही है, तो जैसे यहाँ दो भिन्न-भिन्न चीजें हैं, डिब्बा अलग है, घी अलग है और फिर उसका आधार बताया । ऐसा तो आत्मामें और ज्ञान में नहीं है कि आत्मा कोई वस्तु है और उसमें फिर ज्ञान है । यदि ज्ञान अलग चीज है तो ज्ञानरहित आत्मा क्या है और आधारभूत आत्माके बिना ज्ञान क्या ? दोनोंका अभाव हो जाता है ।

गुणोंसे गुणोंको भिन्न माननेपर आपत्ति—जैसे लोकव्यवहारमें कहते हैं कि भगोनेमें पानी भरा है, तो भगोना और पानी ये अलग-अलग चीजें हो गयी । भगोना अलग है पानी अलग है और वह पानी भगोनेमें है, इस तरह यदि यो माना जाय कि आगमें गर्मी है,

भगौनेकी तरह आग कोई स्वतंत्र हो और जलकी तरह गर्मी कुछ अलग बात हो और फिर आग गर्मीमें धरी हो, क्या ऐमा है ? यदि यो भिन्न-भिन्न हो तो यहाँ बतावो कि गर्मी तो अलग है, आग अलग है, तो गर्मी बिना आग क्या और आग बिना गर्मी रहे कहाँ ? दोनोका अभाव हो जायगा । इसी प्रकार आत्मामे ज्ञान है, इसे अगर भिन्न रूपसे देखे जैसे कि कहनेमे भेद कर दिया जाय तो दोनोका अभाव हो जायगा ।

स्वचरित्रतामे मोक्षमार्ग—यह चैतन्यस्वरूप इस चेतनसे अभिन्न है, यह चेतन चैतन्यात्मक ही है, ऐसे जीवके स्वभावमे नियत हो जाना, अवस्थित हो जाना इसका नाम चरित्र है, और यही चरित्र मोक्षमार्ग है । कहा भी है कि स्वरूपमे चलना सो चरित्र है । चरित्र ही धर्म है, और धर्म नहीं है जहाँ समतापरिणाम हो, शान्ति हो । और समता शान्ति वही है जहाँ मोह और क्षोभसे रहित परिणाम हो । यह तो स्वचरित्रकी बात कही । अब ससारी जीवोमे परचरितकी बात देखो । स्वतंत्र स्वभावके अनुरूप जो आचरण नहीं है । परपदार्थोको उपयोगमे लाकर इष्ट काम भोगोमे हो स्मरण चल रहा हो अर्थात् अप्रध्यान चल रहा हो, अमुक पदार्थ इष्ट है, अमुक चीज मुझे मिले, अमुक पदार्थ अनिष्ट है मुझसे दूर रहे, अमुकका नाश हो । किसी भी प्रकार मोह रागद्वेषरूप परिणामसे परपदार्थोमे यह उपयोग करे तो वह है परचरित, परभावपरिणामन । यह ससारमार्ग है ।

स्वोन्मुखी व परोन्मुखी वृत्तिका परिणाम—यह जीव जन्म लेता है, मरता है, नये-नये शरीर ग्रहण करता चला आ रहा है । रागी द्वेषी दुखी जो भव-भवसे इस प्रकार चला आ रहा है वह सब परभावपरिणामनका परिणाम है । परचरितकी दशा अत्यन्त जुदी है और स्वचरितकी दशा अलग है । स्वचरितमे भुकाव स्वका और परचरितमे भुकाव परका है । देखिये आत्मा सिवाय एक इतनी कलाके और कर ही क्या रहा है ? यह उपयोगस्वरूप है, जाननहार है, जानता है, पर जाननेकी पद्धति जहाँ परोन्मुखी हो गयी, ससारकी विडम्बना बढ़ती जाती है । जाननकी पद्धति जहाँ स्वोन्मुखी हो गयी बस वहाँ इसका मोक्षमार्ग बन जाता है ।

सकटमुक्तिके लिये कर्तव्य—भैया । जिन जीवोको यह पता नहीं है कि ससारके संकटोसे छूटनेका उपाय यह स्वाधीन आत्मोपयोग है वे जीव असारससारके कारणभूत मिथ्यात्व रागादिकमे ही लीन रहा करते हैं । अहो, इन रागादिक भावोमे लीन होते हुए इन जीवोका अन्त काल व्यतीत हुआ है । इस प्रकार समय बितानेमे इन जीवोको कोई लाभ नहीं है । हरदम, हर जगह असन्तोष, चिन्ता शोक अभिमान कषाय सभी उपद्रव इसे परेशान कर रहे हैं । ससारसे छुटकारा पानेमे ही लाभ है । ससारसे छुटकारा कैसे हो, उसके उपायमे जो पहिले कुछ वर्णन किया है उसके ही विस्ताररूप यह अधिकार चल रहा है । हमारा कर्तव्य है कि जो ममस्त परपदार्थोसे छूटा ही हुआ है ऐसे इस निज अस्तित्वकी भावना करें, इस

भावनाके प्रसादमे ये कर्मबन्धन तथा शरीरबन्धन स्वयं दूर हो जायेंगे ।

जीवो सहावर्णियदो अर्णियदगुणपज्जओध परसमओ ।

जदि कुरादि सग समय पब्भस्सदि कम्मबधादो ॥१५५॥

परसमयकी विडम्बना—जीव यद्यपि निश्चयसे अपने स्वभावमे नियत है, फिर भी अनियत गुणपर्यायो सहित होता हुआ यह परसमय हो जाता है । अन्तः स्वभावदृष्टि करें तो जीव कब परमे स्थित है ? शरीर और यह जीव इस समय भी एक क्षेत्रावगाह है, और बंधन भी बन रहा है, लेकिन जीवके सत्त्वको देखो तो यह जीव शरीरमे कहाँ मौजूद है ? शरीरमें शरीर है, और जीवमे जीव है । किन्तु ऐसा मान तो नहीं रहा यह मोही प्राणी और जब यथार्थ रूपमे अपनेको नहीं मान रहा है तो उपयोगका बन्धन तो तत्काल ही है । और जीवमे ऐसा विभावपरिणामन हुआ कि इस तरहके परभावबन्धनका निमित्त पाकर यह शरीर कर्म बन्धन विडम्बित हो हो जाता है ।

एकस्वरूपका द्विविध परिणामन—शुद्ध निश्चयसे तो यह जीव विगुद्ध ज्ञानदर्शनस्वभावी है, स्वभावमे नियत है, लेकिन मोहनीय कर्मोंके उदयवशसे जिसकी परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है, मोहादिक परिणामोमे ही इसे जीवकी अनुवृत्ति हो रही है । बार-बार लगना, सम्बध रखना, लगाव रखना ऐसी अनुवृत्ति इस जीवमे अनादिकालसे चली आ रही है, जो कि वृत्ति इसके स्वभावसे विरुद्ध है । स्वभाववृत्ति तो ऐसी थी कि मोहरहित शुद्ध ज्ञान दर्शनरूप आत्माकी प्राप्ति करना, लेकिन कर रहा है यह मोहादिक विकारोकी प्राप्तिको । सो नाना मतिज्ञानादिक विभाव गुणपर्यायोमे और मनुष्य नारकी तिर्यञ्चदेव जैसी पर्यायोमे यह यह परिणामकर परसमय बन रहा है । यही है समारी जीवकी वर्तमान परिस्थिति, किन्तु जब यह जीव निर्मल विवेक ज्ञान भेदविज्ञानको उत्पन्न करने वाली अथवा निर्मल परमार्थ ज्योतिको उत्पन्न करने वाली जब अपनी परमकलाका अनुभव कर लेता है, केवल अपने आप अपने सत्त्वसे जो कुछ मुक्त है उस अतस्तत्त्वका अनुभव करता है तब जानता है—ओह ! यह मैं हूँ शुद्ध एक चैतन्यस्वभाव । अब यह ऐसे ही आत्माका बार-बार अनुभव करता है उस समय यह जीव स्वसमय बनता है, स्वचरित बनता है । तब ऐसा आचरण करने वाला जीव कर्मबन्धसे नियमसे मुक्त हो जायगा ।

आत्मप्रतीतिका प्रकाश—भैया ! एक सीधीसी बात यहाँ यह जान लेना कि जैसे लोग अपने आपके बारेमे अधिकाधिक ऐसा अनुभव करते हैं कि मैं अमुक चद हूँ, अमुक प्रसाद हूँ, अमुक वर्णका, जातिका हूँ अमुक गाँवका हूँ, अमुकका पिता हूँ, बेटा हूँ आदिक रूपसे अपने आपमे कुछ अनुभव लगाया करता है । ये सारे अनुभव ससार बढ़ानेके कारण हैं, जन्ममरण की परम्पराके कारण हैं, जीवके अद्वितरूप है । इन कल्पनाओमे आप केवल अपने भाव ही तो

बना रहे हो। तो विरुद्ध भाव न बनाकर एक परमार्थ भाव बनायें तो इसमें जीवका हित है। किस प्रकारका परमार्थ भाव? जो यह मैं मगस्त पदार्थोंसे न्यारा केवल एक ज्योतिस्वरूप हूँ। ऐसी दृष्टि दें तो कुछ लगता भी ऐसा है कि भीतरमें कुछ विलक्षण प्रकाश पड़ा हुआ है, जो प्रकाश इन दीपक, रत्न, सूर्य, चन्द्र आदि जैसा तो नहीं है, किन्तु इससे भी विलक्षण है, जिस प्रकाशमें ये सब प्रकाश भी समा जाते हैं, ऐसा अलौकिक ज्ञानप्रकाश मुझमें है, जिस प्रकाश विना सूर्य चन्द्रके प्रकाश भी फीके हैं, अस्तित्व ही नहीं पाते हैं, जिस प्रकाशके कारण सूर्य चन्द्र भी सत् विदित होते हैं और कुछ शुद्ध विश्रामके साथ अपने आपमें अपने आपको जब लखते हैं तो यह निर्भर सूक्ष्म अमूर्त न्यारा आनन्दस्वरूप प्रतिभास अपनेको विदित होता है। उसका गुण नियत है, उसका यह अन्तर्वृत्ति परिणामन नियत है। यह ऐसा ही है, इसमें विभिन्नताएँ नहीं हैं, ऐसे नियत गुणपर्याय वाले जीवस्वभावमें अवस्थित होना इसका नाम है स्वममय।

आत्माका बडप्पन—स्वचरित्र ही मुक्तिका मार्ग है। लोग अपना बडप्पन समझते हैं बहुतसे महल बन जायें, बड़ा वैभव इकट्ठा हो जाय, बहुतसी रकम जमा हो जाय, समाजमें, बिरादरीमें, देशमें लोग हमारी पूछ करने लगें, नाम लेने लगें, इन बातोंमें अपनी उत्कृष्टता जानते हैं, लेकिन ये सबकी सब बातें तो मोहकी नीदके स्वप्न हैं। जैसे स्वप्नकी बात ठहरती नहीं है, आँखें खुल जानेपर तो कुछ भी नहीं रहता है, ऐसे ही ये मारी कल्पनाएँ परवस्तुवोके सचयके कारण अपने आपको बड़ा माननेकी कल्पनाएँ ये सब असार हैं, और जब जान जगता है, यथार्थ बात समझमें आती है तब ये चीजें कुछ ठहरती नहीं हैं। यहाँ कुछ है ही नहीं। उनसे बडप्पन मत मानो। अपना महत्त्व मत इन बातोंमें मानिये। दुनिया जाने अथवा न जाने, यह परका ढेर इकट्ठा हो अथवा न हो, किन्तु यह मैं अपने आपके इस सहज ज्ञानानन्द-स्वभावको पहिचान लूँ और अपना लगाव इस स्वभावमें ही रखूँ, ऐसा कर सका तो इससे बढ़कर काम लोकमें कुछ भी नहीं है।

व्यर्थ विकल्प—मान लो आपके यहाँ दो चार लाखका वैभव पड़ा हुआ है तो आप इतना ही अपना क्या समझते हैं? तीनों लोकमें जितने भी ढेर पड़े हुए हैं उन सबको अपना समझ लो ना। माननेमें फिर क्या कजूसी करते? जब माननेकी हठ ही कर रहे हो। आप कहोगे वाह! कैसे अपना मान ले। तीनों लोकका वैभव मेरे साथ तो नहीं है। अरे तो जो दो-चार लाखका धन आपके घरमें है वह भी तो आपके साथ नहीं है। आप जहाँ मरे तहाँ यह दो-चार लाखका भी धन छूट जायगा और यह तीनों लोकोका भी सारा धन आपमें छूट जायगा। आपसे छूटा हुआ तो अब भी है जब तक आप इस भवमें भी जीवित हैं। इस वैभव में आत्महितकी बात न मिलेगी। अपने आत्मस्वभावमें नियत होनेका यत्न करें।

स्वहितकी दिशा—भैया ! किसीने कुछ कह दिया तो क्या हो गया ? उसका परिणामन उसमें है । कोई प्रशंसा कर दे तो उससे यहाँ क्या लाभ है ? - कोई निन्दा कर दे तो उससे यहाँ क्या हानि है ? लेकिन एक बात ध्यानमें रखिये—हम यदि किसीका अपमान कर दें, निन्दा कर दें तो उसमें हमारी हानि है । दूसरा कोई पुरुष मेरा अपमान करे तो उससे मेरा कोई बिगाड नहीं है । अपना ज्ञानबल बढ़ायें और सत्य बल ममभे । धीरता रखे, क्षोभ होने ही न दे तो उससे क्या बिगाड होता है ? हम किसी दूसरेका अपमान कर दें, निन्दा कर दें तो उससे हमारा बिगाड इस ही भवमें हो चुका । इन परपदार्थोंके परिणामनसे अपना कुछ भी हित न मानें । अपने आपका स्वरूप अपने आपकी निगाहमें रहे और उसकी ओर ही लगाव रहे तो ऐसे पुरुषार्थमें ही अपना हित है, यही वास्तविक धर्मपालन है, यही मोक्षमार्ग है, यही विवेक है, यही समझदारी है, और इस दुर्लभ नरजीवनको सफल बनानेका यही एक मात्र मही उपाय है ।

जो परद्रव्यमें मुह अमुह रागेण कुण्दि जदि भाव ।

सो सगचरित्तभट्टो परचरियचरो हवदि जीवो ॥१५६॥

परचारित्रता—जो जीव परद्रव्योंमें रागवश शुभ अथवा अशुभ परिणाम करता है वह जीव अपने आत्मीय शुद्ध आचरणमें भ्रष्ट होकर परसमयका आचरण करने वाला होता है । इस गाथामें परचारित्रमें लगे हुए जीवका स्वरूप बताया है । जो जीव मोहनीयके उदयके वश होकर रज्यमान उपयोग वाला होता है और परद्रव्योंमें शुभ अथवा अशुभ भावोंको धारण करता है वह पुरुष आत्मीय चारित्रसे भ्रष्ट होकर परचारित्रका आचरण करने वाला हुआ करता है । आत्मज्ञानमें शून्य पुरुष विषयभोगोंमें प्रवृत्ति करेगा, वह भी परचारित्र है । और आत्मज्ञानमें शून्य पुरुष दया परोपकार, सेवाके परिणाम करे वहाँ भी परचारित्र है । तथा आत्मज्ञानमें शून्य पुरुष धर्मके नामपर तप, भक्ति आदिक व्यवहारकार्य करे वह भी परचारित्र है । किसी परचारित्रमें शुभ परिणामोंकी प्रेरणा है और किसी परचारित्रमें अशुभ परिणामोंकी प्रेरणा है । जो आत्मीय आचरणसे भ्रष्ट होकर विकल्पात्मक प्रवृत्ति करना है वह सब परचारित्र है । क्योंकि स्वद्रव्यमें शुद्धोपयोगसे रहित स्वचारित्र है और परद्रव्यमें उपयोग सहित उपयोगकी वृत्ति होना परचारित्र है ।

स्वयंका वैपरीत्य—यह आत्मा शुद्ध ज्ञानपर्यायमें परिणत है । द्रव्यत्वके नातेमें अगुरु-लघुत्व गुण हानि-वृद्धिसे जो स्वरूप सत्त्वके लिए अर्थपरिणामन होता है वह है शुद्ध गुण परिणामन । उसमें परिणत यह निज शुद्ध आत्मद्रव्य है । उसकी प्रतीतिसे भ्रष्ट होकर रागभावसे परिणमकर जो रागभाव निर्मल आत्माकी अनुभूतिसे अन्यन्त विपरीत है उसमें परिणमकर जो समन्त परद्रव्योंमें शुभ अशुभ भावोंको करता है वह अपने आचरणमें भ्रष्ट हो जाता है ।

निज शुद्ध स्वरूपका साक्षी रहना, केवल देखन-जाननहार रहना अथवा उस परिणतिका भी आधारभूत शुद्ध ज्ञायकस्वभाव उमकी दृष्टि करना यह तो सम्भ्यक् है। उमके ज्ञान और उसके रमणसे जब यह जीव अलग हो जाता है तो वहाँ स्वसम्बेदन नहीं रहता, किन्तु परकी ओर का विकल्प रहता है, वही परचारित्र है।

परचारित्रसे विडम्बना—इम जीवने अनादिसे लेकर अब तक परचारित्र ही किया और परचारित्र करता जा रहा है, परचारित्रसे विराम नहीं लेता। जिस भवमे जो कुछ मिला उसे ही अपूर्व और सर्वस्व मानकर उम ही मे रम जाता है, और यह मुध भूल जाता है कि ऐसा और इससे भी बढ़कर अनेक वैभव समागम अनेक बार इस जीवने पाये हैं, भोगे है और छोड़े है। मिला कुछ तत्त्व नहीं उनसे। जैसे यही देख लो, जो लोग बड़े होकर, बूढ़े होकर गुजर गए हैं उनके बारेमे आज विचार करो कि कितने वर्षों तक उन्होंने कठिन श्रम किया, उद्यम किया, विकल्प किया, अतमे उन्हें मिला क्या ? जो मरकर चले गए उन्हें मिला क्या ? सब अपने-अपने घरमे सम्बन्धित स्वर्गीय पुरुषोंके सम्बन्धमे सोच सकते है। उन्हें मिला क्या ? जैसे अतमे उन्हें कुछ नहीं मिला, ऐमे ही जब समागम है। इस समय भी हमे कुछ नहीं मिल रहा है, मरनेके बाद तो यह बात स्पष्ट ही है कि कुछ न मिलेगा, पर जब तक जीवन है तब तक भी अपनेको किसी भी समागमसे कुछ मिल नहीं रहा है। केवल एक जिसमे जैसी योग्यता है मोह और रागकी उसके अनुकूल विकल्प ही मचाये जा रहे है।

धर्मपालन—शुद्ध विधिसे धर्मपालन करनेकी बात जिसके मनमे आये वह सत्पुरुष है, ज्ञानी है, विवेकी है, उत्कृष्ट पुरुष है। शुद्ध विधिसे धर्मपालन तब ही तो बनेगा जब अपने शुद्ध स्वरूपका भी भान होगा। धर्म कही बाहर नहीं करना है, हमारा धर्म अर्थात् स्वभाव व स्वभावावलम्बन मंदिरमे नहीं है, प्रतिमामे हमारा धर्म नहीं है, शास्त्रोंके पन्नोंमे, पोथियो मे हमारा धर्म नहीं है। वहाँ ही दृष्टि गडाकर, विकल्प करके शुद्ध विधिकी धर्मपालन न होगा। हमारा धर्म, हमारा स्वभाव हममे है, और हमारे धर्मका यह शास्त्र प्रतिपादन करता है इसलिए इमकी भक्ति, इसकी सेवा व्यवहारमे धर्मपालन है। हमारा जो धर्म है वैसा ही धर्म सब जीवोंमे है और जिन जीवोंने अपने धर्मका विकास कर लिया है ऐसे अरहत प्रभु सिद्ध प्रभुका स्मरण अथवा अरहतदेवकी मूर्ति स्थापित करके उसके माध्यमसे अरहतदेवके गुणोंका स्मरण अर्थात् आत्माके धर्मका स्मरण हमारे धर्मकी याद दिलाता है, हमारे धर्मका स्पर्श कराता है, इस कारण वह सब धर्म है व्यवहारमे, लेकिन यह तो बतावो कि हमे धर्म कहां करना है ?

अज्ञानीको धर्माधारका परिचय—हमे धर्म बाहरमे किसी जगह नहीं करना है। भगवानमे हमे धर्म नहीं करना है, भगवान तो स्वयं धर्मस्वरूप है, और उनमे हम कर क्या

सकते हैं, उनमें ही क्या किसी भी परवस्तुमें हम कर क्या सकते हैं। बाह्यक्षेत्रमें इसका उत्तर मत तनाओ। हमें धर्म हममें ही करना है। तो जब हम अपने यथार्थ निरपेक्ष परमार्थस्वरूप को समझें तब ही तो हम उस धर्मकी दृष्टि कर सकेंगे और धर्मरूप अपना अन्तः आचरण, सर्व श्रमोंसे रहित परमविश्रामरूप आचरण कर सकेंगे। ऐसे निज शुद्धस्वरूपका जिसको भान नहीं है ऐसा पुरुष ऐसा प्राणी परचारित्रचर हुआ करता है। उसे अपना शरण, अपना परमात्मा ज्ञात ही नहीं है। एक यही परचारित्रका काम करना चला आ रहा है यह जीव।

अधर्मसे निवृत्त होनेकी प्रेरणा—आज इस मनुष्यभक्तों इन बातोंमें निवृत्त होनेके लिए ऐसा ही समझ लो कि जहाँ हमने अनन्त भव पाये हैं भोगोंके लिए हम इस भवको गिनतीमें ही न ले, हमने यह पाया ही नहीं है, चलो यो ही मानकर और फिर हितमें सावधान होकर गुप्त ही अपने आपमें शुद्ध विधिसे धर्मपालनकी बात बना ले तो यह पुरुषार्थ काम देगा इस जीवको। किन्तु ये परचारित्रके पुरुषार्थ बाह्य विषयोंमें लगनेके ये पुरुषार्थ, ये श्रम, ये सब थोथे हैं, असार हैं, इनमें सारका नाम भी नहीं है। इन परचारित्रोंमें लगनेसे जीवका हित नहीं है, सर्वथा अहित है। अब अपनी वृत्ति बदलें और निज स्वभावकी ओर हम जितना झुक सके उसका यत्न करें, हिम्मत बनाये।

शान्तिलाभका साहस—स्वभावमिलनकी हिम्मत बनानेमें सर्वप्रथम तो यह साहस करना होगा कि मेरा मेरे आत्माके स्वरूपके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। लाखोंका वैभव जो जो कुछ मिला है वह सब वैभव अत्यन्त न्यारा है। यह मिले, इससे भी शान्ति नहीं है। यह कम मिले उससे भी शान्ति नहीं, नहीं मिले उससे भी शान्ति नहीं। जब तक अज्ञानभाव बसा है तो प्रत्येक स्थितिमें यह अज्ञानी जीव ऐसी कल्पनाएँ करेगा ही कि जो अशान्तिको उत्पन्न करेंगी। वैभव न मिलता तो चाहमें झूठ-झूठकर विकल्प बनाकर अपनेको परेशान कर लिया जाता। थोड़ा मिला है तो उससे भी अपनेको परेशान किया जा रहा है। बहुत मिल गया दृष्टि पसारकर देखो, करोड़ों आदमियोंसे वैभव आपके पास अधिक है तिसपर भी शान्ति नहीं मिल रही, तो इसका कारण यह है कि वैभव शान्तिका कारण नहीं है। शान्तिका कारण तो सम्यग्ज्ञान, निरपेक्ष स्वरूपकी ओर लगना, आत्महितका भाव यही है शान्तिका कारण। शान्तिके कारणोंसे तो दूर भागे और अशान्तिके आश्रयमें लगे तो वहाँ आनन्द कहाँ प्राप्त हो सकता है ?

भोगोंकी असारताका निर्णय—भोग असार हैं, समागम अमार हैं, इस बातका समर्थन गई-गुजरी बातोंका स्मरण करके कर लीजिए। वर्तमानमें जो स्थिति है उसमें तो निर्णय करना कठिन लग रहा है, और भावीकालके लिए निदान बाँधकर जो वासना फंसाई है उसमें निर्णय करना कठिन लग रहा है। तो गई-गुजरी बातोंका स्मरण करके तो निर्णय करना

सुगम हो सकता है । अब तक इन्द्रियके विषय नाना प्रकारसे भोगे, अब उनका क्या आनन्द रहा ? उनसे अब क्या हित हो रहा है ? कौनसी बात आज आत्मासे ऐसी हुई जिसमें यह कह सकें कि देखो हमने समृद्धिका इतना काम तो कर लिया । अब वहाँसे दृष्टि हटायें और हितपथ की ओर अपनी दृष्टि लगाये । खुदके लिए खुद ही शरण है, खुद ही जिम्मेदार है । दूसरा कोई उत्तरदायी नहीं है, वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है । किसीको गालिया नहीं दी जा रही है, वस्तुका स्वरूप कहा जा रहा है । प्रत्येक जीव अपनी-अपनी ही धुनका काम कर रहा है । कोई किसी के काम नहीं आ रहा है । ऐसे इस नग्न ससारमें परचारित्र्यकी प्रवृत्ति बनाये रहना, यह हमारे कल्याणकी बात नहीं है ।

आसवदि जेण पुण्य पाव वा अप्पणोध भावेण ।

सो तेण परचरित्तो हवदित्ति जिणा पक्खित्ति ॥१५७॥

परचरित्रता—जो शुभ भावोंसे उपरक्त भाव है वह पुण्यास्रव है और जो अशुभोपयोगसे उपरक्त भाव है वह पापास्रव है । इसका प्रतिपादन इस गाथामें किया है, जिस परिणाम से आत्माका पुण्य अथवा पाप आस्रवित होता है वह आत्मामें अशुद्ध भावोंसे परचारित्र्य होता हुआ अपने आपको मोक्षमार्गसे दूर रखता है और ससारमें अपनेको खलाता है, ऐसा जिनेन्द्र भगवानने बताया है । आत्महितका पथ कितना मुक्ति अनुभवपर आधारित है, वैज्ञानिक है, देखते जावो और करते जावो । देखते जा रहे हैं, हम जब जिस प्रकारका परिणाम करते हैं उस समय उस प्रकारका हममें श्रम क्लेश विह्वलता आदिक उत्पन्न होती है । और जब शुद्ध परिणामोंकी ओर चलते हैं तो सहज ही निराकुलता प्रकट होने लगती है । जैसा करते हैं तैसा हम भोगते हैं, यह बात अनुभव भी बता देता है और यही बात वस्तुस्वरूपकी बात यथावत् जिनेन्द्रदेवने भी बताया है ।

आस्रवका परिणाम—पुण्य और पापका आस्रव करने वाला भाव इस निरास्रव परमात्मस्वरूपसे अत्यन्त उल्टा है । कहाँ तो उसका सहजस्वरूप आस्रवसे दूर रहनेका है, निरास्रव है, परमात्मस्वरूप है और कहाँ उससे विपरीत है यह परिणाम, जो पुण्य और पापका आस्रवण करता है ? बहुत दूरकी भी बात जाने दो, तत्कालकी बात देख लो, यहाँ बुरा परिणाम किया और वहाँ ही मनसे, वचनसे अथवा कायसे प्रवृत्ति हुई कि वही लोग लथाड़ देते हैं और दड देते हैं । कोई बलवान हुआ और तत्काल न भी दड लोगोसे पा सके, पर खोटी वृत्तिके फलमें किमी समय दड अवश्य पायगा और फिर कर्मोंके बन्धनसे आत्मपरिणामोंका तो परस्पर निमित्तनैमित्तिक भाव है । कैसा ही बली, कैसा ही यशस्वी, कैसा ही अधिकारी हो और भले ही वह अपने जीवन तक भी अपने पापकृत्योंको निभा ले जाय, किन्तु बचकर जायगा कहाँ, कर्मबन्धनमें छूटकर रहेगा कहाँ ? क्लेश सक्लेश तो उसे तत्काल मिल ही रहे

है, जो फल पाया वह तो वाजिव था ही, पर भविष्यमे वह खोटा ही फल पायगा ।

सारभूत और असारभूत काम—भैया ! शुद्ध आत्माका अनुभव ही एक सारभूत काम है, इस वाक्यको अपने सामने लिखकर रख लो, जब चाहे इसको याद कर लो, जब चाहे इसको कसोटी पर कस लो । मैं शुद्ध ज्ञानमात्र हूँ—इस प्रकारका अनुभव बने वह परिणाम तो है आनन्ददायक, शिवसाधक, कल्याणस्वरूप । और एक इस आत्मानुभवके अतिरिक्त किसी भी परतत्त्वमे लगे—बड़े अच्छे लडके हैं, बड़ा अच्छा परिवार है, लोग बड़े प्रेमसे बोलते हैं, बड़े सुखमे जीवन कटता है, बड़ा विनय करने वाले स्त्री पुत्र है, हमारी आज्ञा सभी मानते हैं, सब कुछ है, किन्तु ये सब तुम्हारे विकल्पोके कारण ही तो बन रहे हैं । तुम्हारे लिए तो क्षोभ परिणामके ही आश्रय बन रहे हैं । अच्छा हो कोई तो, बुरा हो कोई तो, किसी भी परपदार्थमे लगाई हुई दृष्टिसे जो चारित्र बनता है वह जीवके अहितरूप ही है ।

व्यर्थ समययापन—अहो, जितनी प्रीति परिजन और वैभवमे होती है उतनी प्रीति देव, शास्त्र, गुरुके प्रति होती तो यह प्रीति लाभ देने वाली होती । मोहका परिणाम किया वर्षों तक, जिन्दगीभर स्त्री-पुत्र ही सब कुछ मुहाये, उनकी व्यवस्थाओमे ही अपने उपयोगको लगा दिया । समय तो गूजर रहा है, आयु तो प्रतिसमय घट रही है, मृत्युके तो सन्मुख ही जा रहे हैं, एक तो यह जीवन छिद-भिद रहा है और फिर दूसरे परोपयोग करके बेचैनी बन रही है, जिस बेचैनी का स्वागत भी करते जाते हैं उम बेचैनीका फल भी भोग रहे हैं और आगे भी भोगेंगे । अब शत-प्रतिशत अपने मनमे यह निर्णय बना लो कि मेरा मेरे स्वरूपके अतिरिक्त अन्य समस्त पदार्थ मेरे कुछ नहीं है । किसी भी परपदार्थके समागमसे अपनेको मोभाग्यशाली समझना, यह बड़ी भूल होगी ।

भाग्यकी अहितरूपता—भैया ! भाग्यको तो फोड़ना पड़ेगा । लोग किसी निर्धन असहायको देखकर कहते हैं कि इसका भाग्य फूट गया । अरे कहाँ भाग्य फूट गया ? भाग्य फूट जाता तो कल्याण हो जाता । यह भाग्य शुभ अथवा अशुभ दो भागोमे बँटा है । यह भाग्य ही तो इस जीवको परेशान कर रहा है, चारो गतियोमे भटका रहा है । हमे भाग्यकी रच जरूरत नहीं है । हमे न चाहिए भाग्य । मैं तो यह केवल ही अनन्त समृद्धियोसे परिपूर्ण हूँ, मुझे अन्य कुछ भी लेप न चाहिए । मैं जैसा सहज शुद्ध निजस्वरूपमात्र हूँ मैं तो उतना ही भर रहना चाहता हूँ अर्थात् अपने उपयोगसे इतना ही मानता रहूँ कि मैं इसमे ही रति करता रहूँ, बस यह चाहिए, अन्य कुछ न चाहिए ।

अभीष्टता—लोग केवलज्ञानसे सर्वज्ञपनेका चमत्कार मुनकर उस सर्वज्ञताकी चाहमे बढ़ने लगते हैं । मुझे न चाहिए सर्वज्ञता । मुझे तो केवल अपने स्वरूपका स्पष्ट ज्ञान चाहिए, और उस स्वरूपमे लगना चाहिए । मुझे न चाहिए वह केवल दर्शन, सर्वदर्शिता, मैं तो केवल

अपने सहजस्वरूपको ही लखता रहूँ यही दर्शन चाहिए। मुझे न चाहिए अद्भुत अनन्त आनन्द। किन्तु स्वरूपसे विरुद्ध जो बात है, आकुलताका परिणाम है, क्षोभका कलक है वह क्षोभ न चाहिए। क्षोभमे रहित केवल ज्ञाताद्रष्टा रहनेकी स्थितिमे रहूँ, इनका भर चाहिए। मुझे न चाहिए अनन्तशक्ति। मैं तो इतनी शक्ति चाहता हूँ कि मैं अपने स्वरूपमे स्थित रह जाऊँ। भले ही हमारे इस निजकी सभालमे जो कुछ विकार बने, पर मुझे उसकी तृप्णा करना नहीं है, केवलस्वरूपकी ओर लगना है। ऐसा ज्ञानका जो स्वचारित्रभाव रहता है उस भावमे अज्ञान दूर रहता है। अज्ञानभाव परपदार्थोंमे ही अपनी दृष्टि बनाता है, विकल्प परिणति करता है, वह तो बंधका मार्ग है, मोक्षका मार्ग नहीं है।

जो मत्त्वमगमुक्को णणमओ अप्पण सहावेण।

जारादि पम्मदि गियद मो मगचरियं चरदि जीवो ॥१५८॥

स्वकचरित्रका अधिकारी—जो जीव अपने शुद्ध स्वभावसे आत्माको निश्चय करके जानता है और देखता है वह जीव अन्तरंग और बहिरंग परिग्रहोसे रहित होता हुआ एकाग्र चित्त होकर स्वसमय आचरणका पालन करता है। जीवको वास्तविक शान्ति मिले, इसके उपायमे केवल एक यह निज कला ही समर्थ है कि वह बाह्य पदार्थोंसे, परभावोंसे अपनी दृष्टि मोड़कर केवल अपने आपके सहजस्वरूपको ही देखे। और ऐसी प्रतीति बनाए रहे कि यह मैं आत्मा ममस्त पर और परभावोंमे रहित केवल शुद्ध चैतन्य शक्तिमात्र हूँ, ऐसा अपना अंत निर्णय रहे। इस अन्तः पुरुषार्थसे शान्ति प्राप्त हो सकती है।

स्वसमयता—स्वसमय क्या चीज है? इसके सम्बन्धमे मुनिये—निज शुद्ध आत्माका स्वसम्बेदन और ऐसा ही परिणमन होना स्वसमय है। शुद्ध आत्मासे मतलब यहाँ केवल-ज्ञान, केवल दर्शनमय आत्मामे नहीं है, किन्तु ममस्त परसे रहित केवल यही जैसा कुछ हो उस ही का नाम शुद्ध आत्मा है। शुद्ध शब्दका अर्थ परमे रहित अपने स्वरूपमात्र होना है। शुद्ध विकास स्वाभाविक विकाससे मतलब यहाँ शुद्धका नहीं है। अरहत प्रभु सिद्ध प्रभुकी जो वर्तमान शुद्ध स्थिति है उसकी बात नहीं कही जा रही है, किन्तु अपने आपमे यह स्वयं परसे रहित और अपने स्वरूपमे स्वयं कैसा है उस सत्त्वको शुद्ध शब्दसे पुकारा गया है। जो आत्मा अपनेको शुद्ध अनुभव करता है अर्थात् एकाकी अपने ही मत्त्वके कारण अपने आपमे जो सहज है उस रूप जो अपनेको मानता है उसका बेड़ा पार है। और जो अपने इस परमार्थ सहज-स्वरूपमे चिगकर बाहरमे किसी परिजनसे, घरमे, वैभवसे, देहमे, यशसे जो अपनायत करता है बस वही ससारमे गिरता है।

ससारभ्रमण व संसरणमुक्तिके उपाय—ससारमे रुलने और ससारसे छूटनेके बस ये ही दो उपाय हैं। जो जीव अपने आपके इस शुद्ध आत्मस्वरूपका सम्बेदन करता है, वीतराग

परममामायिक रूप स्वचारित्रका अनुभव करता है, वह सर्व सगसे मुक्त होकर प्रकट स्वसमय बन जायगा और ससारमे छूट जायगा तथा जो परमे अपनायत करेगा वह ससारमे खलेगा । परमार्थतः देखो तो हम आप सभी जीव बाह्यपरिग्रहोसे रहित ही है । न आज तक हम आपमे बाह्यपरिग्रह आये है और न कभी आ सकेंगे । केवल इन बाह्यपदार्थोंके सम्बन्धमे अन्तरङ्गमे जो कल्पनाएँ बनायी है, बना रहे है वे बस रही है हम आपमे । बाह्य परिग्रह तो अब अन्तर मे भी नहीं है, और जब यह जीव निज शुद्ध आत्माका अनुभवन करता है वहाँ तो अन्तरङ्ग परिग्रह भी नहीं है । तो एक इस कलामे अपने आपके सहजस्वरूपका दर्शन करें, एक इस कलामे परिग्रहरहितपना तो स्वयमेव ही पडा हुआ है । केवल एक माननेकी आवश्यकता है । बात जहाँ जैसी है वह तो है ही । यह स्वयं सबसे न्यारा केवल अपने स्वरूपमात्र है ऐसा मान लें बस इसमे कल्याण है ।

ज्ञानीका भाव—तीन लोक तीन कालमे भी मन, वचन, कायसे कृतकारित अनुमोदना मे ममस्त बाह्य और आभ्यतर परिग्रहोसे शून्य हो जाना है यह ज्ञानी जीव । न उसके व्यतीत हुए अनन्त कालमे कोई परिग्रह था, न उसके भविष्यमे भी कोई परिग्रह होगा और न वर्तमान मे भी उसके साथ कोई पदार्थ लिपटा है । ज्ञानी पुरुष तो जानता है कि यह मैं आत्मा अपने स्वरूप सत्त्वमात्र अब भी हूँ, पहिले था, आगे भी होऊँगा । ऐसा दृढ़ निर्लेप अपने आपकी कोई मुझ धरे तो उसे क्या कष्ट है ? कष्ट हम आपने बनाया, कल्पनाएँ कर-करके हमने ही अपने कष्टमे बढ़ाया । उन कल्पनाओपर नियंत्रण करनेकी आवश्यकता है ।

स्वरूपनिबन्धन—स्वरूपकी दृष्टिमे दो बातें तकी जाती है, एक तो यह परसे रहित है और दूसरे अपने ही स्वरूपसे परिपूर्ण है । अपने स्वरूपसे किस प्रकार परिपूर्ण है यह ? यह आत्मा नमस्त आत्मप्रदेशोमे सहज परमआनन्दरूपसे भरपूर है । यह आनन्दरूप अपने आपमे ही भरता हुआ प्रकट हाता है । जब यह जीव परिग्रहरहित परमआत्मतत्त्वकी भावना करता है तो उस भावनाके द्वारा अपने आपके प्रदेशोमे ही निरन्तर आनन्द ही आनन्द भरता है, उस आनन्दरूपसे परिपूर्ण यह आत्मा स्वयं है । नात्पर्य यह है कि यह आत्मा आनन्दका भंडार है । जैसे यह आत्मा परिपूर्ण ज्ञानका भंडार है, ऐसे ही यह आत्मा अनन्त आनन्दका भंडार है, पर कोई धर्म रखे, माहम करे, इस ओर भुके, ऐसी ही दृढतासे मान ले तो उसका कल्याण है । और जो ऐसा आनन्दभंडार होकर भी अपने आपको यो नहीं मान सकता है वह जरा-जगमी बातोमे कल्पनाएँ बना-बनाकर बढ़ा-बढ़ाकर दुःखी होना रहता है ।

एकाग्रचित्तता—यह साधु पुष्प, यह योगी पुष्प जो आत्मयोगकी भावना कर रहा है वह एकाग्र मन होकर सहजस्वरूपका ध्यान करता है । वहाँ उस योगीके अन्दर कोई विकल्प-ज्ञान नहीं है । जैसे मंजारी पुष्प, मोती पुष्प कभी-कभी एक चित्र होकर किसीकी ममता में

मग्न होते हैं ऐसे ही ये योगी पुरुष निर्विकल्प, अखण्ड शुद्ध चैतन्यस्वभावकी रुचिमें श्रीर इस ही के आलम्बनमें जो उन्हें आनन्द प्राप्त होता है उसमें आनन्दरसमें तृप्त होकर एक उम मट्ठज स्वभावकी ओर ही भुके रहते हैं, उस ही में उनका एकाग्र मन रहता है। जैसे किसी पुरुषके दृष्टका वियोग हो जाय तो चलते, उठते, सोते आधी नीदमें कभी जागतेमें ही उसके दृष्टका ख्याल बना रहता है, उसकी ही मूर्ति सामने बनी रहती है, ऐसे ही जिसको इस आत्मस्वभाव की रुचि जगी है और आत्मस्वभावका इस समयमें उपयोग हो रहा है, उस ही उपयोगमें रुचि है उस ही का तो वह जानी योगी पुरुष ध्यान किया करते हैं। यो निर्विकल्प परमात्मतत्त्व की भावनामें एकाग्रचित्त हुए पुरुष स्वसमय बनते हैं अर्थात् आनन्दमग्न रहते हैं।

धर्मचरित्रण—भैया ! जब कोई कहे कि धर्म करो तो उसका सीधा अर्थ यह लगा लेना कि वास्तविक आनन्दमें लीन रहो। धर्म करना और वास्तविक आनन्दमें लीन रहना इन दोनोंका एक ही अर्थ है। धर्म कष्टसे नहीं होता, क्लेश कर-करके धर्म नहीं होता। जो माधु जन बड़े-बड़े तपश्चरण करते हैं, सर्दी गर्मीके दुःख सहते हैं, धुआ तृपाके क्लेश सहते हैं उन्हें देखकर अज्ञानी जीवोंको ऐसा लगता है कि ये योगी पुरुष बड़े क्लेश सहते हैं, लेकिन वे योगी पुरुष अन्तरंगमें क्या कर रहे हैं ? वे आनन्दरससे तृप्त हो रहे हैं। बड़ी कड़ी धूपमें पर्वतोपर तपस्या कर रहे हैं, सारा शरीर पसीनेमें लथपथ है। योगियोंकी इस प्रकारकी दशा को देखकर अज्ञानी जन आश्चर्य करते हैं, अहो कैसा ये क्लेश सह रहे हैं, पर वे योगी क्लेश नहीं सह रहे हैं, किन्तु अपने आत्मस्वरूपकी भावनाके प्रसादसे अन्तरङ्गमें प्रसन्न हैं। उनकी प्रसन्नताको दूसरे क्या जाने ? वे इतने आनन्दमग्न हैं कि यो दिन रात महीने भी बीत जाते और उन्हें ऐसे ही कुछ महसूस भी नहीं होता कि कितना समय व्यतीत हो गया ? वे योगी पुरुष ऐसे आनन्दमग्न रहते हैं कि स्यालिनी पंरका भक्षण भी कर रही है, मांस भी अलग हो गया है, लेकिन उनके वेदनाका नाम ही नहीं है, आनन्दकी मग्नता है। भला कष्ट होता तो क्या कष्टके बाद मोक्ष जैसी अवस्था हो सकती है ? मोक्षकी अवस्था शुद्ध आनन्दके अनुभवके प्रसादसे ही हो सकती है।

व्यर्थ विकल्पभार—हम आप सभी जीव बिल्कुल व्यर्थ ही दुःखी हो रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं और वह भी कष्ट है कल्पनाओका, मानसिक कष्टोका। अरे सबसे विभिन्न एक इस निज शुद्ध स्वरूपपर दृष्टि करे तो सारे सकट समाप्त हो जाते हैं। रही यह बात कि मित्रोका, परिजनोका क्या होगा ? हम यह पूछते हैं कि मित्र और परिजनोकी रक्षा क्या आप ही कर रहे हैं ? उनके पुण्यका उदय न हो और उन्हें सुख प्राप्त हो जाय, क्या ऐसा कभी हो सकता है ? अरे जैसे हम आप जीव हैं ऐसे ही वे सब जीव हैं। जैसे कर्म हम आपके साथ है वैसे ही कर्म उनके साथ हैं। हम उनका क्या करते हैं ? और दूसरी बात यह मान लो कि कुछ

हमपर निर्भर है तो आप उनकी जिम्मेदारी कब तक निभा सकते हैं ? आप बतलावो तो सही । अपनी ही जिम्मेदारी जब निभा नहीं सक रहे तो दूसरेकी जिम्मेदारी क्या निभाई जा सकेगी ? और सब कुछ है, सब परिणामन है, जिसका जैसा भाग्य है वह अपने भाग्यसे सब कुछ प्राप्त कर रहा है, उसमें आप भी निमित्त हो रहे हैं, दूसरे भी निमित्त हो सकते हैं ।

अवसरके सदुपयोगकी प्रेरणा—भैया ! आत्महितके सम्बन्धमें इतना तो विचारिये कि यह मनुष्यजीवन कितनी कठिनतासे प्राप्त हुआ है ? ससारके अन्य जीवोंपर दृष्टि दो तो वे भी जीव हैं, कीड़ा-मकोड़ा पेड़ आदिक, क्या ऐसे हम न थे, नहीं हो सकते थे ? कल्पना करो यदि आज हम आप लोग कोई भी ऐसे कीड़ा मकोड़ा, पतंगे होते तो किस स्थितिमें होते ? आज कुछ यह विकास हुआ । क्या उन निकृष्ट परिस्थितियोंमें इतना जानना, ममभक्ता, बड़ी बड़ी बातोंका निर्णय करना ये सब बाते हो सकती थी ? यदि आज शुभ अवसर पाया है, इस अवसरको यदि ममतामें ही खो दें, विकल्पजालोंमें ही गवा दें तो बतलावो इन सब समा-गमोंका लाभ क्या पाया ? जो पुरुष इस निज शुद्ध आत्माको जानता है, किस रूपसे ? यह जैसा स्वयं अपने सत्त्वके कारण है निर्विकार, क्या केवल जीवोंमें रागादिक भाव हो सकते हैं ? न इनके साथ उपाधि हो, न कर्मबन्धन हो तो क्या जीवोंमें कोई रागादिक बन सकते हैं ? कभी नहीं बन सकते, यद्यपि बन रहे हैं ये रागादिक, पर बनते हुए की हालतमें भी हम अपने उस सहजस्वरूपको सभालें जो केवल है, अपने सत्त्वमें अकेला है उसके स्वरूपको तो देखो ।

स्वभाववलोकनका उपक्रम—इस समय भी आत्माका सहजस्वरूप देखा जा सकता है सम्भावनाके बल पर । यदि ये कर्म न होते, शरीर न होता तो मैं किस प्रकारकी स्थितिमें होता, ऐसी तर्कणा बनानेके बाद अपने आपके एकत्वका विशद अवगम हो सकता है कि मेरा स्वरूप क्या है ? जो जीव उपरागरहित कलुषतारहित उपयोगमयी होनेसे सर्व सक्लेशोंसे मुक्त हो गए हैं, निःशक रहनेमें कैसी निरुपरागता रहती है, कैसी आनन्दकी स्थिति रहती है, यह बात तो हम आप सभी इस क्षण भी समझ सकते हैं । जरा यह मानकर अपनी ओर तो आर्यें कि यह मैं तो अपने स्वरूपमें उतना ही मात्र हूँ जो एक चित्प्रकाश है । उस केवलपर दृष्टि रखें तो स्वयं ही अपने आपमें से उस आनन्दकी अनुभूति हो लेगी, जिसके बाद हम यह स्पष्ट समझ सकेंगे कि ओह ! मैं तो ऐसा ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ ।

स्वचारित्रारम्भ—जब यह जीव सर्व संगसे मुक्त होकर आत्मभावनामें सम्मुख हो कर एक चित्त होकर मैं शुद्ध ज्ञानदर्शनमात्र हूँ इस रूपसे परखता है तब विशुद्ध आनन्दका अनुभव करता है यह । आत्मरूप परखनेकी कसौटी यह निरपेक्ष उपयोग है । हम केवल अपने हितकी ही दृष्टि बनायें और बाह्य पक्ष छोड़ें तो ऐसे आशयको आप कसौटी ही समझिये ।

जब तक हमारा आत्महितके लिए ही विशुद्ध आशय नहीं बनता तब तक हमारी वास्तविक परख नहीं बन सकती। यो विशुद्ध आशय बनाकर जो ज्ञान दर्शन-स्वरूप अपनेको जानता है वह जीव अपने आत्माका आचरण करने वाला है। शुद्ध ज्ञानमय आत्मतत्त्वमे इतना ही मात्र अपना अनुभवन करना, यही है स्वचारित्र्य, यही है स्वसमय, यही है मोक्षका मार्ग। नीपदार्थाधिकारके बाद मोक्षमार्गका विस्तार बताने वाला यह चूनिाका प्रकरण है। इसमे निश्चयमे मोक्षमार्ग क्या, व्यवहारमे मोक्षमार्ग क्या, इन सब बातोंका स्पष्ट वर्णन किया गया है। निश्चयमोक्षमार्गके प्रकरणमे यह कहा गया है कि अपनी ओर झुकना, लीन होना, समाना, यही वास्तवमे मोक्षका मार्ग है।

चरिय चरदि मग सो जो परदव्वप्पभावरहिदप्पा ।

दमण्णाराणवियप्प अवियप्प चरदि अप्पादो ॥१५६॥

स्वकाचरण—वह पुरुष अपने आपके स्वरूपका अनुचरण करता है जो निर्विकल्प आत्मस्वरूपका उपयोग करता है। कैसा है यह आत्मा? रागद्वेष मोहसे रहित सदा आनन्द-स्वरूप, जहाँ जीवन-मरणका भी पक्ष नहीं है, लाभ अलाभमे भी राग पक्ष नहीं है, मुख दुःख का भी पक्ष नहीं है, निन्दा प्रशंसाका भी पक्ष नहीं है, सर्व स्थितियोंमे इसके समता जगी है, ऐसा यह प्राणी अपने आपके स्वरूपका अनुचरण करना है।

जीवनमरणमे समता—जैसे किसी पुरुषको महत्त्वपूर्ण कार्य सामने लगा हो तो वह छोटी-छोटी बातोंमे रागद्वेषमे नहीं फसना, उसका तो कोई महत्त्वपूर्ण कदम सामने पड़ा हुआ

। ऐसे ही जिम ज्ञानी योगी पुरुषका लक्ष्य महत्त्वपूर्ण है, मोक्षका लक्ष्य है, शुद्ध स्वभावको प्रतीतिमे लेनेका जिसका निरन्तर प्रवर्तन चल रहा है, ऐसे पुरुषका जीवन और मरण भी कोई अन्तर वाली बात नहीं रहती। जीवित रहे तो क्या, मरण हो तो क्या? आत्मस्वभाव की दृष्टिसे रहित रहकर जीवन रहा तो उससे लाभ क्या, और आत्मस्वभावकी दृष्टि सहित होकर मरण हो गया तो उससे नुक्सान क्या? अथवा यह जीवन किसलिए है, क्या करना है, इस ज्ञानी पुरुषका जीवन और मरण दोनों एक समान जच रहे है। दोनोंमे उसके समताभाव है। उसका झुकाव तो एक निज अतस्तत्त्वकी ओर है।

लाभ अलाभमे समता—ज्ञानीके यहाँ लाभ अलाभ क्या? ये बाहरी पदार्थ अत्यन्त प्रकट भिन्न है, वे निकट आ गये तो क्या, दूर चले गये तो क्या, और मेरा इस आत्मस्वरूपका पहिचाननहारा भी इस लोकमे कोई नहीं है। जो लोकव्यवहारी जीव मुझसे बात करते है वे मेरे आत्मस्वरूपको लक्ष्यमे रखकर नहीं करते, किन्तु पौद्गलिक मूर्तरूपसे जो कुछ सामने है, जो दूसरोकी इन्द्रियोंके द्वारा ज्ञात होता है उस मुद्राको लक्ष्यमे रखकर बात करते हैं। लाभ अलाभ भी इस ज्ञानी योगी पुरुषके लिए एक समान बात है। वह प्रसन्न होता है तो

आत्मानुभवमें प्रमत्त होता है, वेद तब होता है जब आत्मानुभव नहीं हो पाता है। इसके विवाय अन्य परिणामन कैसे ही होते ही, उनका तो मात्र यह जाताद्रष्टा रहता है। यह है ज्ञानी जीवकी अग्रतर्ग परिस्थिति।

सुख दुःखमें समता—यह ज्ञानी पुरुष सुख और दुःख दोनोंमें समान रहता है। दुःख हो तो क्या? यही तो बात है कि कुछ इन्द्रियोको न मुहाये ऐसी परिस्थिति हो गयी सुख हो तो क्या? यही तो बात है कि इन्द्रियोको मुहा जाय ऐसी परिस्थिति हो गयी। न ये इन्द्रियाँ रहेंगी, न ये सुख दुःख रहेगे, न ये बाह्य साधन रहेगे और न ऐसी मनकी कल्पनाएँ रहेगी। यह सब मायाजाल है। सुख दुःखमें ज्ञानी जीवकी समान बुद्धि रहती है।

निन्दा प्रशंसामें समता—निन्दा और प्रशंसामें भी ज्ञानीके समता रहती है। निन्दा के वचन अथवा प्रशंसाके वचन क्या है? वे तो भाषावर्गणके परिणामन हैं, अचेतन हैं और उन वचनोंका प्रयोग जो आत्माके निमित्तमें होता है। उस आत्माने तो केवल अपने आपकी खुद में अपनी कल्पना बनाई थी, उसने मुझमें कुछ उत्पन्न नहीं किया। यह ज्ञानी योगी पुरुष वस्तुस्थिति को अनेक निरखकर इस मुझ आत्मतत्त्वमें परका प्रवेश हो जाय ऐसा नहीं है, यह परमे अपविष्ट है, ऐसे आत्मतत्त्वको निरखकर यह ज्ञानी निन्दामें और प्रशंसामें दोनोंमें समान रहता है। यों जो समताके अनुकूल अपने आत्मस्वरूपका आचरण करता है वह परद्रव्योंमें आत्मीयताका भाव कैसे कर सकेगा? ये परद्रव्य ममत्वके कारणभूत हैं, उन्हें अज्ञानी ही अपना सकेगा, ज्ञानी नहीं अपना सकता।

ज्ञानप्रकाश—भना एक बार शुद्ध ज्ञानका प्रकाश हो जाने पर फिर क्या वह असत्य था या सत्यो है? जैसे किमीने स्वप्नमें बड़ी निधि पायी हो और वह जग जाय तो जग जानेपर उसे सब नहीं पता हो गया कि वह सब केवल स्वप्न था, लेकिन जग जानेके बाद भी वह जीव स्वप्नमें जैसा मौज लूट रहा था उस वैभवको पाकर मौज लूटनेके लिए जबरदस्ती आगे मोचकर पड़ जाय तो क्या वे बातें आ सकती हैं? नहीं आ सकती हैं? उसी प्रकार मोक्षकी निन्दामें जो कुछ निन्दित था। और उसमें सुख दुःख भोगा गया था, एक बार सत्य तत्त्वका प्रकाश हो जानेपर फिर क्या वे ध्यामोहके समर्थकी व्यवहारकी बातें जबरदस्ती करने पर भी आ सकती हैं? नहीं आ सकती हैं। तो ज्ञानी जीवको परद्रव्योंमें अपनानेका विकल्प नहीं रहता है। तो यह बीनराग स्वप्नस्वप्न ज्ञानी प्रमत्त मोहवामनाओंमें रहित है, परमात्मताका स्वामी है, आत्मभावोंके सम्मुख हुआ है। यह आत्मस्वभावस्वरूप दर्शन ज्ञानको अनेक रूपमें निरखता है। वह तो मैं ज्ञान, दर्शन मात्र है, ऐसे अनुभूतिद्वारे, शुद्ध मनस्वके, स्वमनस्वके पक्षपर चलता है।

अविश्वरूपताका प्रभाव—ज्ञानी पुरुष ज्ञान होनेके बाद दर्शन तो निरवस्था अन्तर्धान

मैं ज्ञाता हूँ, मैं द्रष्टा हूँ यो विकल्प करता है, पर वही ज्ञानी पुरुष इस ज्ञातृत्वकी, इस दृष्टृत्व की स्थितिमें अपनेको अभेदोपयोगी बनाकर जब निर्विकल्प समाधि प्राप्त करता है उस समय इन ममस्त शुद्ध ज्ञान दर्शनसे भिन्न केवल आत्माका ही सम्बेदन करता है। यह बात तो अध्यात्मयोगकी है और लोकपद्धतिमें भी देखो—जिस समय आप बढिया लड्डू, हलुवा कुछ भी खा रहे हो, जब तक आप उसके सम्बन्धमें यो सोचते रहेंगे कि इसमें घी ठीक पड़ा, इसमें बूरा अच्छा पड़ा, यह सिका भी अधिक है उस समय आप एकाग्र मन होकर स्वाद नहीं भोग सकते हैं, आप उस समय विकल्पोमें पड़ जाते हैं। जब यह अनन्य स्वभावका ध्यान करता है तो इस आत्माको ज्ञाताद्रष्टा रहनेका भी विकल्प नहीं रहता। यो शुद्ध द्रव्यके आश्रित अभिन्न अर्थात् जहाँ वही साध्य है, वही साधन है, ऐसा निश्चयनयका आश्रय करके मोक्षमार्गको तके तो वह अपने आपकी रुचि, अपने स्वभावका ज्ञान और अपने स्वभावमें मग्न होना— इस रत्न-त्रयरूप ही मोक्षमार्गको पाकर सिद्ध होता है।

धम्मादीसद्वहणं सम्मत्तं गाणमगपुव्वगदं ।

चिद्धा तवहि चरिया ववहारो मोक्खमग्गोत्ति ॥१६०॥

व्यवहारमोक्षमार्गका वर्णन—इस गाथामें व्यवहारमोक्षमार्गका प्ररूपण है। धर्मादिक द्रव्योका यथार्थ श्रद्धान करना सो व्यवहार सम्यक्त्व है। ११ अग १४ पूर्वमें प्राप्त हुए ज्ञान को व्यवहार सम्यग्ज्ञान कहते हैं और १२ प्रकारके तपोमें १३ प्रकारके चारित्र्योमें जो चलन है, प्रवृत्ति है उसे व्यवहारचारित्र्य कहते हैं। इस प्रकार व्यवहार सम्यग्दर्शन, व्यवहार सम्यग्ज्ञान और व्यवहार सम्यक्चारित्र्यरूप व्यवहार मोक्षमार्ग कहा है। व्यवहार मोक्षमार्गमें व्यवहारका यह अर्थ है कि यह निश्चय मोक्षमार्गको कारण होता है। व्यवहारनयका आश्रय करके जिसमें भिन्न साध्य हो, भिन्न साधन हो और जो स्व और परका कारणपूर्वक हो वह सब वर्णन व्यवहारका वर्णन कहलाता है। यह व्यवहार भी निषिद्ध नहीं है, क्योंकि निश्चय और व्यवहारका परस्परमें माध्यमाधन भाव है।

साध्यसाधनभावका दृष्टान्त—जैसे स्वर्ण और जिम मिट्टीसे स्वर्ण निकलता है वह स्वर्णपापाण। स्वर्ण यद्यपि स्वर्ण नहीं है, स्वर्ण पापाणमें यदि विधिपूर्वक प्रयोग किया जाय तो मन-दो मन पापाणमें से कोई एक-दो तोला स्वर्ण निकलता है, लेकिन स्वर्णपापाण कारण तो हुआ स्वर्ण निकलनेका। जैसे इन दोनोंमें परस्पर माध्यसाधन भाव है इसी प्रकार व्यवहारमोक्षमार्गमें और निश्चयमोक्षमार्गमें साध्यसाधन भाव है जो निश्चयमोक्षमार्गका कारण है वह व्यवहारमोक्षमार्ग है अर्थात् जो स्वयं यथार्थ तो मोक्षमार्ग नहीं है, किन्तु यथार्थ मोक्षमार्गके पहिले होने वाला जो परिणाम है वह व्यवहारमोक्षमार्ग है। परमेश्वरकी आज्ञा अथवा उनका तीर्थप्रवर्तन दोनों नयोके आधीन होता है, निश्चय और व्यवहारनय। केवलनिश्चयनय

का ही एकान्त किया जाय तो तीर्थप्रवृत्ति नष्ट हो जायगी । तीर्थका प्रवर्तन व्यवहारके आधीन है और यदि केवल एकान्तका व्यवहार किया जायगा तो तत्त्वकी बात समाप्त हो जायगी । अतएव प्रभुका उपदेश निश्चयनय और व्यवहारनय दोनों नयोके आधीन हुआ करता है । इससे पहिले भी व्यवहारमोक्षमार्गका वर्णन किया है । अतएव यहाँपर इस ढंगसे व्यवहार-मोक्षमार्गका वर्णन करते हैं कि निश्चयमोक्षमार्गकी साधकता सिद्ध हो ।

प्रयोजनभूत श्रद्धानकी श्रावक व साधुमे समानता—वीतराग सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत जीवादिक पदार्थोंके विषयका यथार्थ श्रद्धान होना और ज्ञान होना—ये दोनों गृहस्थके और तपस्वीके समान हैं । श्रद्धानका जहाँ तक प्रश्न है गृहस्थ साधुसे पीछे नहीं रहता और मोक्षो-पयोगी मोक्षमार्गमे लगनेके लिए जो एक ज्ञान चाहिए, भेदविज्ञान स्वरूप परिज्ञान, वह भी तपस्वीसे कम नहीं होता । केवल एक चारित्र्यमे अन्तर होता है । तपस्वी जनोके तो आचार आदिक ग्रन्थोमे जैसा मार्ग बताया है उस मार्गसे १३ प्रकारका चारित्र्य होता है । ६ आवश्यक होते हैं, किन्तु गृहस्थ जनोके उपासकाचारोमे जैसे कहा गया है पचम गुणस्थानके योग्य दान, शील, पूजा, उपवास आदिकरूप अथवा एकादश प्रतिमावोके पालनरूप चारित्र्य होता है, किन्तु श्रद्धानमे जो तपस्वीका श्रद्धान है वही गृहस्थका श्रद्धान है ।

प्रयोजनभूत श्रद्धान—मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत जीवादिक ७ तत्त्वोका किस प्रकारका श्रद्धान होता है सम्यग्ज्ञानीके, वह सत्त्वमे इस प्रकार समझिये । जीवके सम्बन्धमे यह अवगम रहता है कि यह जीव स्वभावसे निश्चयनयसे एक शुद्ध चैतन्यस्वरूप है, परभावोसे रहित अपने स्वरूपमे तन्मय चैतन्यमात्र यह जीव है, किन्तु अनादिकालसे अज्ञानवश रागद्वेष मोहकी प्रेरणासे इसकी ससाररूप अवस्था बन रही है और यह ससाररूप अवस्था किसी परउपाधिके निमित्तसे हो रही है । स्वयं ही कोई पदार्थ स्वयंके विकारका कारण नहीं होता है और ऐसा विकार होनेमे जो कारण है वह है अजीव पदार्थ, कर्मपदार्थ । ये कर्म जीवके रागादिक भावोका निमित्त पाकर आते हैं, बँधते हैं, और जब इनका उदयकाल होता है तब जीवमे रागादिक पुनः आते हैं और इस प्रकार भावास्रव, द्रव्यास्रव, भावबध, द्रव्यबधकी परम्परा चलती रहती है । और इस परम्परामे ये आस्रव और बध तत्त्व आ जाते हैं । जब यह जीव अपने स्वरूपकी सम्हाल करता है तो परद्रव्योसे मोह रागद्वेष इसके दूर होते हैं तब सम्बर और निर्जरा होती है । नवीन कर्म नहीं आते, पुराने कर्म भरते हैं ये दो तत्त्व प्रकट होने लगते हैं, और इन दो तत्त्वोके प्रसादसे इस जीवका सदाके लिए कर्मोसे मोक्ष हो जाता है ।

परिणामनस्वातन्त्र्यका अवलोकन—इस नवतत्त्वकी प्रक्रियाके होते हुए भी वस्तुत्वकी दृष्टिसे देखा जाय तो जीव जीवमे ही जीवका कार्य करता है, अजीव अजीवमे ही अजीवका कार्य करता है । जीवने रागादिक किया और यहाँ कर्मोमे आस्रव बध हुआ, इतनेपर भी जीव

ने अपने आपसे रागादिक भावोका आस्रव किया, कर्मका आस्रव वध नहीं किया, और उन कार्माणवर्गणाओमे उनके ही प्रमादसे आस्रवत्व और वधन्व आया, ऐसे ही यह जीव जब सम्वर और निर्जरा कर रहा है तो जीव कर्मका सम्वर नहीं कर रहा, वह तो स्वयं हो जाता है जीवके सम्वरका निमित्त पाकर । जीव तो अपने आपके भावोमे अपने रागादिक भावोका सम्वरण कर रहा है और कर्म कर्ममे सम्वर कर रहा है, इसी प्रकार निर्जरा जीवमे रागादिक भरनेका नाम निर्जरा है, वह जीवगे हो रहा है, और कर्ममे कर्मत्वप्रकृति स्थिति अनुभाग हट रहे हैं यह कर्मोंकी निर्जरा है और जब मोक्ष हो जाता है तब भी जीवने कर्मोंको नहीं छोड़ा । कर्मोंने जीवको नहीं छोड़ा । यद्यपि दोनो छूट जाते हैं, कर्म अलग हुए, जीव अलग हुआ, पर जीवने वस्तुत्वकी दृष्टिसे अपने आपसे समस्त विकारोको छोड़ा, यही है जीवका मोक्ष, और कार्माणवर्गणाओमे कर्मत्व परिणामन छूट गया, यही है कर्ममोक्ष ।

साधु व श्रावककी स्थिति—भैया ! निश्चयसे व्यवहारसे प्रमाणसे जीवादिक ७ तत्त्वों के सम्बन्धमे जैसा यथार्थ ज्ञान साधु जनोका होता है वैसा ही ज्ञान गृहस्थोको होता है । श्रद्धान और ज्ञानकी अपेक्षा गृहस्थ और तपस्वी समान हैं । हाँ, चारित्र्यमे गृहस्थके सयमासयम है और साधुजनोके सकलचारित्र्य है । जब भव्य जीव इस व्यवहारमोक्षमार्गको धारण करता है तो उस समय इस भव्य जीवकी स्थिति व्यवहारनयका आश्रय करके परिणमनोकी होती रहती है और परपदार्थोंके प्रत्ययसे जो भी परिणमन हुआ उसका प्ररूपक व्यवहारनय है अर्थात् व्यवहारनय भिन्न-भिन्न चीजोको बतलाता है ।

व्यवहाररत्नत्रयमे भेदरूपता—जैसे ७ तत्त्वोका श्रद्धान होना सम्यग्दर्शन है । यहाँ ७ तत्त्व बताया, श्रद्धान करना बताया, एक भेदपरिणमन दिखाया, यह व्यवहारनयका विषय है और अग और पूर्वका ज्ञान होना सम्यग्ज्ञान है, इसमे भी ज्ञाता और ज्ञानका विषय ये भिन्न भिन्न बताया है । यही इसमे व्यवहार अंश है, और ५ महाव्रत, ५ सति, ३ गुणियो का पालन करना यह व्यवहारचारित्र्य है । यह भी यहाँ भेदकरण कर दिया है । निश्चय सम्यग्दर्शनमे भेदकरण नहीं होता, विपरीत अभिप्रायरहित आत्माकी जो स्वच्छता होती है उसका नाम सम्यग्दर्शन है निश्चयसे और इस ही स्वच्छ परिणमन रूप ज्ञातृत्वके रहनेका नाम सम्यग्ज्ञान है और ऐसी स्थितिकी स्थिरता होनेका नाम सम्यक्चारित्र्य है ।

व्यवहार सम्यग्दर्शनका काल—व्यवहार सम्यग्दर्शन, निश्चय सम्यग्दर्शनके साथ-साथ भी होता है । जैसे अन्तरङ्गमे जो एक बार सत्य प्रतीति हो गई, परमार्थ परमब्रह्मका प्रत्यय हो गया है तो वह तो ही चुका है । भले ही उसके अनुभवमे कालका द्वैविध्य हो कि कभी अनुभव हो, कभी न भी हो, किन्तु सम्यग्दर्शनका परिणाम तो सतत रहा करता है और ऐसे सतत निश्चय सम्यग्दर्शनके धारी जीवके जीवादिक तत्त्वोका भी यथार्थ श्रद्धान बना

हुआ है और उस प्रकारके वातालापमें भी चलते हैं तो व्यवहार सम्यग्दर्शन भी । इसी प्रकार निश्चय सम्यग्ज्ञानके साथ-साथ व्यवहार सम्यग्ज्ञान भी होता है और एक बार यथार्थ परमस्वरूपका बोध हो गया वह तो फिर हो ही गया । अब उसकी योग्यता मिटती नहीं है । पर प्रयोजनवश व्यवहारिक तत्त्वोंका भी वह ज्ञान करता है । भला जिसको यथार्थतया सम्यक्त्व हो गया वह अविरत अवस्थामें या समयमासयम अवस्थामें जब पचेन्द्रियके विषयमें भी वह प्रवर्तन कर लेता है वहाँ भी उपयोग चला जाता है तिस पर भी निश्चय सम्यग्दर्शन है तो व्यवहार सम्यग्ज्ञानके कालमें अन्य-अन्य तत्त्वोंका ज्ञान करते हुए वह निश्चय ज्योति बनी हो तो इसमें क्या विरोध है ? ऐसे ही अंतरगमें स्वरूपाचरण नामका निश्चय सम्यक् चारित्र, जितने अंशोंमें इसके चारित्र सम्बन्धी स्वच्छता जगो हो चल रहा है । फिर भी व्यवहारसे महाव्रत समितिरूप इसका प्रवर्तन होता है । यो निश्चयरत्नत्रयके साथ ही किन्हीं किन्हीं जीवोंके यह व्यवहाररत्नत्रय पाया जाता है, किन्तु जिसके निश्चयरत्नत्रय तो नहीं है, किन्तु व्यवहाररत्नत्रयका पालन है, यद्यपि वह परमार्थतः मोक्षमार्गी नहीं है, तिसपर भी जैसा व्यवहाररत्नत्रय ज्ञानी जीवके होता है वैसा ही होनेके कारण और उस रत्नत्रयमें रहनेके अनन्तर यह निश्चयरत्नत्रयकी प्राप्ति पात्र हो सकता है, इस कारण वह भी व्यवहार रत्नत्रय है ।

रत्नत्रयमें व्यवहाररूपता—मोक्षमार्ग तो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको कहा है । अब उनमें भिन्न साध्य साधन भावकी पद्धति लगे तो वह व्यवहारमोक्षमार्ग है और अभेद पद्धतिसे रत्नत्रय रहे तो वह निश्चयमोक्षमार्ग है । ये धर्मादिक पदार्थ जिसके द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व आदिक विकल्प होते हैं, भाव है, ऐसा उनका यथार्थ श्रद्धान् स्वभाव यथार्थ भावका श्रद्धान् करना सो सम्यग्दर्शन है और तत्त्वार्थका यथार्थ श्रद्धान् होनेपर जो श्रुत अग पूर्वोका ज्ञान है वह सम्यग्ज्ञान है, और तपस्यामें जो उन यतियोंकी प्रवृत्ति है वह उनकी चर्या है । इस व्यवहाररत्नत्रयके पालनमें स्वयंकी योग्यताका भी परिणामन और विकास चलता रहता है और ७ तत्त्व अगपूर्व महाव्रत आदिक इन परतत्त्वोंका भी अर्थात् इन भेदभावों का भी वहाँ प्रत्यय चल रहा है, इस कारण यह व्यवहारमोक्षमार्ग है । जैसे स्वर्णपाषाणमें लगी हुई अग्नि पाषाणको और सोनेको भिन्न-भिन्न कर देती है इसी प्रकार जीव और पुद्गलकी एकताको भिन्न-भिन्न करने वाला यह व्यवहारमोक्षमार्ग है । इस तरह भी कारणता समझिये और इस कारणतासे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि जैसे स्वर्णपाषाणमें से पाषाणत्वका ढेर इकट्ठा होनेपर स्वर्णत्वकी प्राप्ति होती है ऐसे ही व्यवहाररत्नत्रयमें से व्यवहाररत्नके होनेपर एक शुद्ध अभेद रत्नत्रय प्रकट होता है ।

रत्नत्रयविशुद्धि—जो जीव सम्यग्दर्शन आदिकसे अन्तरङ्गमें सावधान है उस जीवके

है। मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति करना और मन, वचन, कायकी प्रवृत्तियोंमें न जाने देना हम प्रकारका जिनके यत्न हैं उनका भी श्रद्धान यही है, पर कोई स्थान ऐसे है, कर्मविपाक ऐसे है कि जानते हुए भी, श्रद्धान करते हुए भी उस ही रूप रहनेका काम नहीं बन रहा है और ऐसी स्थितिमें प्रवृत्ति और निवृत्ति चलती है। इतने पर भी श्रद्धानमें अन्तर नहीं आता और प्रकटरूपमें उपदेश भी ऐसा किया है कि भाई जो शक्ति है, जो योग्यता है उसे न छुपाकर आचरणमें लगी। पर इतना आचरण करते न भी बने तो श्रद्धानसे मत डिगो।

श्रद्धानसे विचलित न होनेका अनुरोध—जो जीव श्रद्धानसे भ्रष्ट हो जाता है उसे भ्रष्ट माना गया है और जो आचरणसे भ्रष्ट है वह यद्यपि आचरणसे भ्रष्ट है, पर सम्यक्त्व यथार्थ रहने पर उसे भ्रष्ट नहीं कहा गया है, वह पुन लग सकता है। जैसे लोकमें किसी बड़ेकी आन बनी रहे तो वह उदण्ड नहीं कहा जाता है, पर जब आन ही टूट जाय तो उसे उदण्ड कहा जाता है। एक ऐसा ही कथानक कहा जाता है कि एक पुरुषने सेठसे शिकायत की कि तुम्हारा लड़का तो पतित हो गया है, वेश्याके यहाँ जाया करता है। सेठ बोला कि हमारा लड़का अभी पतित नहीं हुआ है। वह पुरुष बोला चलो तुम्हें दिखायें। ले गया वेश्या के घरके पास तो उस सेठने उस वेश्याके घर बैठा हुआ उस लड़केको देख लिया। लड़केने भी सेठको देख लिया तो भट उस लड़केने अपनी अंगुलियोंसे अपनी आँखोंको बंद कर लिया। सेठ इस दृश्यको देखकर उस पुरुषसे कहता है कि देखो मेरा लड़का अभी भ्रष्ट नहीं हुआ है। अभी तक हमारे वच्चेमें हमारे प्रति आन है, आदर है। जब वह बालक घर आया तो सेठने उससे कुछ कहा तो भट वह उस सेठके चरणोंमें गिर गया और बोला कि मैंने बड़ी चूक की, अब मैं ऐसा न करूँगा। आन, प्रतीति, आन्तरिक नम्रता हो तो मुधारकी असुगमता नहीं है। इसलिए श्रद्धानसे कभी डिगना न चाहिए। समन्तभद्रस्वामी को परिस्थितिबश आचार्यने माधुपद छुड़ाकर किसी भी भेषमें रहकर भ्रमव्याधि मिटानेका हुक्म दिया था। और किया भी था, परन्तु उनका श्रद्धान ज्योका त्यो था, कुछ भी अन्तर न था। उनका श्रद्धान हट रहा। और उस सम्यक्त्वके प्रतापसे जो चमत्कार हुआ वह साधु होने के बाद सबको विदित है। तो कुछ करते बन रहा तब, नहीं करते बन रहा तब, सम्यक्त्व श्रद्धान यथार्थ बनाये रहे और अपनी शक्ति न छिपाकर उसके अनुरूप आचरण करनेमें प्रयत्नशील रहे, यही एक करनेका काम है।

निश्चयमोक्षमार्गका उद्भव—नम्यगर्जन, नम्यग्यान, नम्यक्चाग्रिमें युक्त आत्मा ही निश्चयसे मोक्षका मार्ग है, क्योंकि वहाँ रत्नत्रयकी स्थितिमें जीवके स्वभावमें नियत होनेरूप चान्द्रि पाया जाता है। यह जीव किसी भी प्रकार अनादिकालीन अविद्याका विनाश होनेसे न्ययहारमोक्षमार्गको प्राप्त होता है। धर्मादिन तत्त्वार्थोंके श्रद्धान और अग पूर्वोंके ज्ञान तथा

तपस्यावोमे प्रवृत्तिके होनेरूप चाग्रिकता तो ग्रहण हुआ, ग्रहणके लिए व्यापार हुआ और धर्मादिक तत्त्वोके श्रद्धा न होने आदिरूप जो मिथ्यादर्शन ज्ञान चाग्रिक है उसके त्यागके लिए व्यापार हुआ और अब उस ही उपादेयभूत पदार्थके ग्रहणमें और त्याज्य पदार्थके परिहारमें बार-बार चलनेका अभिप्राय चला । सो जितने कालमें यह जीव उस ही आत्मस्वभावकी भावनाके प्रतापसे जब स्वभावभूत सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चाग्रिकके माथ अंगग्रहीरूप परिणमन करके और फिर अभेदरूप परिणमन करके उस रत्नत्रयमें युक्त होता है उस ही कालमें यह जीव निश्चयसे मोक्षमार्गी कहा जाता है ।

अद्वैतरूपता—छूटना है जीवको, और छूटनेका जो उद्यम है वह भी होता है जीवमें । तो जीव ही स्वयं मोक्षस्वरूप है और जीव ही मोक्षका मार्ग है । जब यह जीव रत्नत्रयसे युक्त होता है तो मोक्षमार्गी है और जब ममस्व दोषोंसे छूट जाता है तब वही मोक्षस्वरूप है । निश्चयमोक्षमार्गमें और व्यवहारमोक्षमार्गमें परस्पर साध्य-साधन भाव है । निश्चयमोक्षमार्गका लक्षण है निश्चय शुद्ध आत्मतत्त्वकी रुचि होना और उस ही सहज शुद्ध अतस्तत्त्वका परिज्ञान होना और उस ही निश्चलरूपमें अनुभव होना उसका साधन है व्यवहारमोक्षमार्ग । उस व्यवहारमोक्षमार्गमें गुणस्थानके क्रमसे विशुद्ध परिणाम होता हुआ यह जीव जब कही आगे सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक्चाग्रिकमें अभेदरूप परिणत होता है तब वह आत्मा ही निश्चय मोक्षमार्ग कहलाने लगता है ।

मोक्षपथका विकास—गुणस्थान सब मोक्षमार्ग हैं चतुर्थसे लेकर ऊपर तकके । १४वा गुणस्थान भी मोक्षमार्ग है । मोक्ष तो गुणस्थानसे अतीत है । अब समझ लीजिए कि मोक्षमार्गकी कितनी स्थितियां हो जाती है, डिग्रियां हो जाती है और चतुर्थ गुणस्थान सम्बन्धी मोक्षमार्ग प्रकट हो उससे पहिले जो विचार चलता है, ज्ञान चलता है, यद्यपि सम्यक्त्वका वहाँ अभाव है, फिर भी वह ज्ञान यथार्थ है, जैसे कि वह सम्यक्त्वके होनेपर जानेगा वैसे ही सम्यक्त्वमें पहिले भी यह सम्यक्त्वका उन्मुख जीव जानता है । बस अन्तर इतना रहता है कि सम्यक्त्वके अभावमें वह ज्ञान सम्यक्त्वके सद्भावमें होने वाले ज्ञान जैसा खुदमें विशद नहीं है, उस कारण पूर्व ज्ञानको सम्यग्ज्ञान नहीं कहा ।

विकाससे पूर्वस्थितिकी विशेषताका उदाहरण—जैसे कोई वर्णन नक्शे द्वारा पैमाइश द्वारा जाना जाय, जैसे किसी देशका वर्णन, नदीका वर्णन, महलका वर्णन कुछ नक्शोंसे जाना, उसकी लम्बाई, चौड़ाई विस्तार भी नक्शेमें जाना अथवा किसीने बताया एक तो वह ज्ञान और एक उसी मौकेपर जाकर उस सबको देखे एक वह ज्ञान । यद्यपि मौकेसे पहिले वाला ज्ञान वही वंसा ही था जैसा कि मौकेपर जाकर देखा, लेकिन मौकेपर जाकर देखनेसे होने वाले विशद ज्ञानकी तरह यह पहिले वाला ज्ञान विशद नहीं है । तब न सही विशद, पर

ज्ञान तो वहाँ ही हुआ ना, और उस ही ज्ञानके सहारेसे बढ़कर इसे सानुभव ज्ञान बना, यो बिना निश्चय सम्यक्त्वके भी इसे व्यवहारमोक्षमार्ग कहा गया है। स्वरूपदृष्टिसे देखो तो सम्यक्त्व जगे बिना मोक्षमार्ग नहीं कहलायेगा, पर साधन तो वह भी है। वह भी व्यवहार-मोक्षमार्ग है। तो यो यह व्यवहारमोक्षमार्ग निश्चयमोक्षमार्गका साधन बनता है।

व्यवहारमोक्षमार्गका उपकार—यहाँ व्यवहारमोक्षमार्गके साधन द्वारा निश्चय मोक्ष-मार्गका वर्णन करते हुए यह बात बतायी गई है कि उन रत्नत्रयोसे युक्त अथवा निश्चयसे न तो किसी अन्यको ग्रहण करता है और न किसी अन्यको छोड़ता है। ऐसी स्थिति जब उपयोग रूपसे भी हो जाती है तब वह निश्चयमोक्षमार्ग कहलाता है और श्रद्धामे तो यह स्थिति बनी है परको न करने, परको न छोड़नेके स्वभाव वाले निज चैतन्यस्वभावकी श्रद्धा बनी है, पर उपयोग इस तरह परिणत नहीं हो पा रहा था, अतएव तत्त्वार्थ श्रद्धान पदार्थका विविध ज्ञान और ब्रत आदिक रूप प्रवृत्ति हुई थी वह है व्यवहारमोक्षमार्ग। इस प्रकरणसे हम आपको इस कर्तव्यकी शिक्षा मिलती है कि हम मूलमे ऐसा ही ज्ञान बनायें कि यह मैं आत्मा मैं ही हूँ, न यह परका करने वाला है और न परका त्यागने वाला है। यह है अपने स्वरूप और अपने स्वरूप परिणमता रहता है। इस प्रकार केवल एक निज स्वरूपको देखनेका काम ही वास्तविक पुरुषार्थ है और इस ही पुरुषार्थसे उद्धार है, दुर्लभ नर-जीवनकी सफलता है।

जो चरदि गादि निच्छदि अप्पाण अप्पणा अणणमयं।

सो चारित्त णाण दसणमिदि गिच्चदो होदि ॥१६२॥

सहजस्वभावका अवलम्बन—जो पुरुष अपने आत्मस्वरूपसे अपने आत्माको अपनी गुण पर्यायोसे अभेदरूप आचरण करता है, जानता है, श्रद्धान करता है वह पुरुष चारित्र है, ज्ञान है, दर्शन है, इस प्रकार निश्चयसे स्वयं दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप होता है। प्रत्येक पदार्थ अद्वैत है, जो वह है वह ही स्वयं है। प्रत्येक समय वे पदार्थ परिणमते रहते हैं, अतएव प्रत्येक पदार्थका परिणमन भी अद्वैत है। जो वह है वह ही स्वयं है और प्रतिसमय वह परिणमता रहता है, अतएव उसका समय-समयका प्रत्येक परिणमन भी अद्वैत है। यो जो कुछ भी सत् है वह अद्वैत है और उसका प्रत्येक समयका परिणमन भी अद्वैत है। उस परिणमन को उस द्रव्यसे जुदा नहीं किया जा सकता, और वह परिणमन उस द्रव्यका है इस प्रकार भेद भी नहीं डाला जा सकता है। है वह, और है का निर्माण ही इस तरह है कि वह होता रहे तब वह है है। न होता रहे तो वह है नहीं हो सकता।

सत्त्वके अर्थका मर्म—सत्त्वका मर्म बताने वाला एक व्याकरणका प्रसंग है। व्याकरणमे “होता है” की धातु है ‘भू धातु—भवति।’ इसका अर्थ है “होता है।” किन्तु भू का शुद्ध अर्थ क्या है? तो बताया है भू सत्ताया। भू का अर्थ सत्ता है। हिन्दी मे कहते हैं—

होता है और यथार्थ अर्थ है सत् होना । तब पूछा कि सत्ता किस शब्दसे बना है, किस धातु से बना है ? वह बना है अस् धातुमे । जिमका रूप चलता है अस्ति । तो अस्तिका लोकमें प्रसिद्ध अर्थ है 'है' लेकिन अस् धातुका भी व्याकरणमे अर्थ क्या किया है ? अस् भुवि । अस् धातुका अर्थ भू कर दिया और भू धातुका अर्थ अस् कर दिया । इसका अर्थ क्या है कि होना और सत् रहना—इन दोनोंका इतना घनिष्ठ अविनाभावी सम्बन्ध है कि अस्के बिना भू नहीं रह सकता व भू के बिना अस् नहीं रह सकता । भू का अर्थ अस्मे पडा है, अस्का अर्थ भू मे पडा है । यहाँ दो बातोंको सिद्ध करते हैं कि उत्पाद व्यय ध्रौव्यमे पडा है और ध्रौव्य उत्पाद व्ययमे पडा है ।

वस्तुकी निरख—अब मोचिये—हम वस्तुको किस निगाहसे निरखें ? 'है' यो है । इसके सिवाय हम पदार्थमे और कुछ बोलें तो यो समझिये कि हम पदार्थके टुकड़े-टुकड़े कर रहे हैं, उसे छेद भेद रहे है । जैसे किसी पदार्थका छेदभेद टुकड़ा करें तो उसे लोग तोड़ फोड़ कहा करते हैं, ऐसे ही पदार्थका विवरण करते हुए हम उसका गुण बतायें, उसका परिणामन बतायें और गुण भी अनन्त बता रहे, उसका विश्लेषण भी कह रहे तो बात तो हम विस्तारपूर्वक यो कह रहे हैं कि वस्तुका सही ज्ञान बन जाय, पर कहनेमे तो हम तोड़ मरोड़ कर रहे हैं और चाहते यह है कि यथार्थ वस्तुका ज्ञान हो जाय । यो देखा जाय तो कुछ थोड़ा हम उस लक्ष्यसे कुछ पक्तिमे पीछे रूप बात बना रहे हैं, लेकिन निश्चयका प्रतिपक्ष यह व्यवहार है, उसका साधक है, बाधक नहीं है ।

निश्चयस्वरूप—निश्चयके समक्ष यह व्यवहार उल्टी बात कह रहा है, तिस पर भी यह व्यवहार निश्चयका साधक है । उस समय यह आत्मा दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यरूप कहा जाता है, जब कि व्यवहारदृष्टि प्रधान है । निश्चयदृष्टिमे यह है और यो ही ज्ञानमे आ गया । जो आत्मा अपने ही द्वारा अपने ही आपमे आत्मामय होनेके कारण अपनेको अभिन्नरूप आचरण करता है, अपनेमे परिणामन करता है, स्वभावमे नियत जो एक अस्तित्व है उस रूप वर्तता है, आत्माको ही जानता है और अपने आपका प्रकाश करे इस प्रकारसे चेतता है, अपने आपके ही द्वारा देखता है । तो आत्मा स्वयं ही चारित्र्य ज्ञान और दर्शन रूप है ।

अस्तित्वका दार्शनिक प्ररूप—अस्तित्वका दार्शनिक अर्थ है उत्पादव्यय ध्रौव्यमय अस्तित्वसे निवृत्त होना । कोई भी अस्तित्व उत्पादव्यय ध्रौव्यसे सूना नहीं होता । उत्पादका अर्थ है बनना, व्ययका अर्थ है बिगड़ना और ध्रौव्यका अर्थ है बना रहना । कोई पदार्थ बने नहीं, बिगड़े नहीं और बना रहे, ऐसा नहीं होता । कोई पदार्थ बिगड़े नहीं, बने और बना रहे ऐसा भी नहीं होता । कोई पदार्थ बना तो न रहे, किन्तु बने और बिगड़े ऐसा भी नहीं होता । बनना, बिगड़ना, बना रहना ये—तीनों अविनाभावी हैं और एक ही समयमे हैं । ऐसा भी

नहीं है कि अमुक पदार्थ अभी बन रहा है तो बिगड़ेगा इसके बाद और बना था पहिले या आगे पीछे । ये तीनों ही तत्त्व पदार्थमे एक साथ होते है ।

उत्पाद व्यय ध्रौव्यकी अविनाभावितापर दृष्टान्त—जैसे सीधी अंगुली है और वह एकदम दूसरे ही समयमे टेढ़ी हो गई तो दूसरे समयमे वह अंगुली बने, बिगड़े, बनी रहे—ये तीन बातें एक साथ है । टेढ़ी तो बनी, सीधी बिगड़ी और अंगुली बनी रही । यदि ऐसा हो बैठे कि पहिले टेढ़ी यह कहे कि मुझे बन लेने दो, तुम पीछे बिगड़ना तो वह टेढ़ी हो ही न सकेगी । सीधी बिगड़नेके साथ ही टेढ़ी बनी हुई है या यह सीधी कहे कि पहिले मुझे बिगड़ लेने दो फिर तुम बनना, तो यह भी नहीं हो सकता कि पहिले सीधी बिगड़ले उसके बाद वह टेढ़ी बने । यदि तब टेढ़ी न बने तो सीधी बिगड़ भी नहीं सकती । यो सब पदार्थोंमे प्रतिसमय बनना, बिगड़ना और बना रहना होता ही रहता है । चाहे शुद्ध जीव हो, चाहे अशुद्ध जीव हो, अथवा अजीव पदार्थ हो, मूर्त अमूर्त हो । सभी पदार्थ प्रतिसमय बनते है, बिगड़ते है और बने रहते हैं । यह है पदार्थका स्वरूप ।

हितके स्वाधीन उपायकी ऐषणा—भैया ! हम भी प्रतिसमय दूसरेका सहारा लिये बिना अपने आपके अस्तित्वके कारण प्रतिसमय बनते है, बिगड़ते है और बने रहते है, ऐसे ही अन्य समस्त पदार्थ । अब बतलावो कि किसी एक पदार्थसे किसी दूसरे पदार्थका सम्बंध है कैसे ? जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थमे अपना बना रहना नहीं दे सकता, अपना बनना नहीं दे सकता, अपना बिगड़ना नहीं दे सकता तो अब चौथा कौनगा रास्ता आप बनायेंगे ? यो प्रत्येक पदार्थ अन्य समस्त पदार्थोंसे अत्यन्त जुदा है । न कभी किसीका स्वरूप किसी दूसरे मे गया, न जायगा, न जा रहा है । यो प्रत्येक पदार्थका स्वरूप निरखकर जो भव्य जीव सहज ही परपदार्थोंसे उपेक्षा कर लेता है और इस सहज उपेक्षाके कारण निजमें सहज विश्राम कर लेता है उस जीवके सम्यक्त्वका अनुभव होता है । शान्तिके लिए इस जीवने अनेकानेक उपाय किये, किन्तु यह मुगम स्वाधीन उपाय इस जीवने नहीं किया । इस ही उपायको करने का यत्न होना चाहिए ।

भोगरमणका परिणाम—कुटुम्बमें वैभवमे इनमे मौज मानने रमनेका फल बहुत विकट भोगना पड़ेगा । ये आसान लग रहे है परपदार्थोंके संयोग भोग, लेकिन ये बड़े महंगे पड़ेंगे । जैसे लोग कहते है कि सस्ता रोवे बार-बार, महंगा रोवे एक बार । कोई चीज आप खरीदते है, सस्ती जानकर खरीदते है तो आप उससे बार-बार अडचन पाते रहते है । जैसे कोई पुरानी मोटर खरीद लाये तो उसमे बार-बार भ्रष्ट पड़ता है, रोज-रोज उसमे हैरानी रहती है व कुछ न कुछ खर्च लगा रहता है, किन्तु एक बार कोई महंगी नई मोटर ले आया तो उसमे भ्रष्ट नहीं पड़ता । एक मोटी बात कही है । ये ससारके मुख बड़े सस्ते लग रहे हैं

और पुराने भी है, अनन्तकालमें भोगते चले आए हैं। ऐसे ही ये मुख मस्ते हैं, पुराने हैं जीर्ण-शीर्ण हैं, आमान लग रहे हैं, किन्तु इनका फल बड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि उनमें अपराध बना है परदृष्टिका। इन सामागिक मुग्धोंके भोगमें माध्यम है परदृष्टि। परकी ओर जो दृष्टि बनाया है, अपने आपका आश्रय छोड़ दिया, परकी ओरका भुगतान बना लिया केवल दृष्टिमें, उपयोगमें तो ऐसे उपयोगमें प्रकृत्या विज्ञाननाका गहण होता है, वहाँ ज्ञान्नि और मन्त्रोप नहीं हो सकना।

आत्मस्पर्शनका महत्त्व—यह आत्मदर्शन, आत्मज्ञान, आत्मआचरण है तो वास्तवमें मुग्ध स्वार्थीन सहज, लेकिन यह आज तक स्थिति बनी नहीं, उमलिये बड़ा महंगा मालूम हो रहा है, कठिन मालूम हो रहा है, लेकिन उस समय लग रहे, इस महंगे कामको एक बार कर तो डालो, फिर अनन्तवानके लिए भुगतान समाप्त हो जायेंगे। यह काम लग रहा है महंगा, किन्तु इसके निकट जानेपर यह सब बहुत आसान लगने लगता है। तो यो परद्रव्योमें उपेक्षा करके अपने अंतरतत्त्वने विश्राम करके जो एक सहज अनाकुलतारूप आन्हादका अनुभव होता है उस अनुभवसे परिणत आत्मा निश्चयमोक्षमार्ग है। इस स्थितिमें कर्ता, कर्म और करणका भेद नहीं रहा, उसकी दृष्टिमें नहीं रहा। भेद तो कभी होता ही नहीं, पर जो न माने उनके लिए भेद है, जो मान जाये निजस्वरूपको उनके लिए भेद नहीं है। यह जीव जो कुछ भी रहता है वह वहाँ अभेदरूपसे ही रहता है, पर इस अद्वैतस्वरूपका जब आश्रय त्याग देता है तब भेद ही भेद नजर आता है।

अभेदानुभवकी शरण्यता—अभेदरूप रहते हुए, अभेद काम करते हुए भी अज्ञानी जीव चूँकि अपनी दृष्टिमें भेदरूप चल रहे हैं, अतएव वे निर्धन हैं। जैसे कोई पुरुष अपने घर की जमीनके भीतर गड्ढी हुई लाखोंकी सम्पत्तिमें अपरिचित है, कुछ ख्याल ही नहीं है, कुछ अनुमान ही नहीं है, और वह जिस किसी प्रकारसे सूखी रोटियोंका सेजा लगाकर पेट पालता है। वह तो अपनी दृष्टिमें गरीब है, भले ही उसके घरके भीतर लाखोंका वैभव पड़ा है, लेकिन वह तो दीन ही बना हुआ है। यह एक मोटी बात कही है। यो ही आत्मामें अनन्त समृद्धि का वैभव है अभेदरूप, यह स्वयं अद्वैतरूप है, लेकिन इसका जिसे परिचय नहीं है वह तो दृष्टिसे भेदरूप बन रहा है। जब दृष्टि भी अभेदस्वरूपको अंगीकार करनेकी बन जाय उस समय यह जीव निश्चयमोक्षमार्गी होता है। वह आत्मा चारित्र्य ज्ञान दर्शनस्वरूप है। जीवके केवल शुद्ध चैतन्य स्वभावमें नियत है, वह निश्चयमोक्षमार्गी है। हमें यथासम्भव प्रयत्नसे इस शुद्ध निर्विकार निर्विकल्प ज्योतिके अनुभवमें आना है, यही हम आपका वास्तविक शरण है।

जेण विजाणदि सब्ब पेच्छदि सो तेण सोक्खमणुहवदि ।

इदि त जाणदि भविओ अभव्वसत्तो ण सद्वहदि ॥१६३॥

भव्यका श्रद्धान—जिस कारणसे यह आत्मा समस्त वस्तुवोको जानता है और सब ही को देखता है, अतएव वह अनाकुल अनन्त अमूर्त सुखका अनुभव करता है, इस प्रकार यह निकट भव्य जीव उस अनाकुल पारमार्थिक आनन्दको जानता है, उपादेयरूपसे मानता है। इस प्रकार अनाकुल सुखको जो जानते हैं वे तो निकट भव्य हैं और निकट कालमें वे मोक्षको प्राप्त करेंगे, लेकिन जो इस प्रकार अभी नहीं जान रहे, उनमें भी ऐसी मोक्ष पानेकी योग्यता भले ही हो, किन्तु वे अभी मुभवितव्यतासे दूर हैं और जो अभव्य जीव हैं उनमें ऐसी मोक्षपर्यायके व्यक्त होनेकी योग्यता ही नहीं है वे श्रद्धात्माके अनन्तसुखका परिचय भी नहीं कर सकते।

सकल जीवोंमें स्वरूपसाम्य—भैया ! भव्यत्व और अभव्यत्वका अन्तर होनेपर भी साम्यदर्शन, साम्यज्ञान, साम्यक्चारित्रकी शक्ति सभी जीवोंमें है। चाहे भव्य हो और चाहे अभव्य हो। यदि अभव्यमें केवलज्ञानादिककी शक्ति न मानी जाय, स्वभाव न माना जाय तो फिर केवलज्ञानावरण नाम- किस बातका ? केवलज्ञानावरण उसे कहते हैं जो केवलज्ञानको प्रकट न होने दे, केवलज्ञानका आवरण करे। जिस अभव्यमें केवलज्ञानकी शक्ति ही नहीं है, स्वभाव ही नहीं है तो केवलज्ञानावरण प्रकृति क्यों बनेगी। जैसे इन खम्भा, चौकी आदिक जड़ पदार्थोंमें क्या वह ज्ञानावरण है ? तो केवलज्ञानका स्वभाव प्रत्येक जीवमें है। वह तो जीवका स्वरूप है। हाँ केवलज्ञान प्रकट होनेकी शक्ति अभव्यमें नहीं है अथवा यो कहिये जिनमें केवलज्ञान प्रकट होनेकी शक्ति नहीं है वे अभव्य हैं। केवलज्ञानकी तो शक्ति है अभव्य में, पर केवलज्ञानके प्रकट होनेकी शक्ति नहीं है। इन दो बातोंमें अंतर है। जैसे दृष्टान्त दिया जाता है बध्या स्त्रीका। जिसे लोग बध्य स्त्री कहते हैं, उसमें यद्यपि सतान होनेकी शक्ति है, पर सतान होनेकी शक्ति प्रकट होनेकी शक्ति नहीं है। यदि सतान होनेकी शक्ति न मानी जाय तो उसका नाम स्त्री ही नहीं हो सकता। ऐसे ही यदि केवलज्ञानकी शक्ति अभव्यमें न मानी जाय तो वह जीव ही नहीं कहला सकता। वह तो जीवका सहजरूप है। हाँ केवलज्ञान शक्तिके व्यक्त होनेकी शक्ति अभव्यमें नहीं है।

द्रव्योमें साधारणासाधारणगुणरूपता—यदि रच भी फर्क आया किसी द्रव्यका किसी द्रव्यके साथ मूलमें तो वे एक जातिके न कहलायेंगे, दो जातिके हो जायेंगे। यदि ऐसा असीम ज्ञान शक्तिस्वरूप स्वभाव अभव्यमें न हो तो द्रव्य ६के बजाय ७ कहना चाहिए—भव्य जीव, अभव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। उन दोनोंको एक जीव जातिमें नहीं रख सकते। जो साधारणस्वरूपमें पूर्ण समान होता है वह ही उस द्रव्यमें आया करता है।

जीवमें ज्ञान और सुखका स्वभाव व अविनाभाव—जीवमें समस्त ज्ञेयोंके जाननेका स्वभाव है और समस्त ज्ञेयोंके अवलोकनका स्वभाव है। यह स्वभाव जिसके व्यक्त हुआ है

अर्थात् समस्त ज्ञेयोको जानता-देखता है वह अद्भुत अनुपम आत्मीय शाश्वत आनन्दका अनुभव करता है। जैसे प्रभुके ज्ञान और दर्शन असीम बन गए तो उसके साथ ही आनन्द भी असीम बन गया। कुछ-कुछ हम आप भी अदाज करते हैं कि सुखकी दौड़ ज्ञानकी दौड़के साथ-साथ लगी रहती है। जिसका ज्ञान दर्शन असीम है और असीम होता है मोहके अभाव कारण तो उनका आनन्द भी असीम है।

आनन्दका यत्न—ससारीजन आनन्द पानेके लिए कोशिश तो किया करते हैं, पर कोशिश उल्टी चलती है। मोह रागद्वेषसे ज्ञानपर आवरण होता है और मोह रागद्वेषसे ही आनन्दका बिघात होता है। किन्तु ससारीजन आनन्दकी उपलब्धिके लिए मोह रागद्वेषकी ही प्रवृत्ति करते हैं। तो जैसे खूनका दाग खूनसे नहीं धुला करता ऐसे ही मोह रागद्वेषसे उत्पन्न हुआ कष्ट मोह रागद्वेषसे कभी मिट नहीं सकता। आनन्दकी उपलब्धिका उपाय ऐसा ज्ञानप्रकाश कर लेना है जिस ज्ञानप्रकाशके कारण मिथ्या आशय अथवा परवस्तुवोमे प्रीति अप्रीतिका परिणाम न ठहर सके। इस उपायके सिवाय अन्य कोई उपाय है ही नहीं शान्ति पानेका। ऐसा जिसका ठोस निर्णय होगा वही धर्मपालन करनेका पात्र है अन्यथा धर्मके नाम पर कैंसी ही मन, वचन, कायकी चेष्टाएँ कर ली जायें, जब उसका मर्मभूत अन्तरंग ही नहीं है तो धर्म नाम किसका है ?

विपरीत वृत्तिमे धर्मका अलाभ—जैसे चावलरहित धानके छिलकोको खरीदकर कोई लाभ नहीं पाया जा सकता है। हाँ उसमे भी लाभ है। धानके छिलके भी विकते होंगे। लेकिन चावलके भावमे कोई धानके छिलके खरीद ले तो उसमे सारा नुक्सान है। ऐसे ही धर्मके नामपर कोई व्यवहार क्रियाएँ करले और धर्मकी बात वहाँ है नहीं, निष्कपाय, निष्तरंग जो आत्माका शुद्ध ज्ञानप्रकाश है वह मेरा स्वरूप है, जो समस्त परसे न्यारा है और अपने सहज सत्त्वके कारण प्रबल है, समर्थ है, शाश्वत है, ऐसे निज अतस्तत्त्वकी जिन्हे सुध नहीं होती और धर्मके नामपर व्यवहार क्रियाएँ करें, मनचाही धर्मकी चेष्टाएँ करें तो लाभ तो नहीं हो सकता। हाँ मन, वचन, कायकी शुभ प्रवृत्ति करें तो उससे लाभ है, पर वह लाभ उतना ही लाभ है जैसा कि भुस और छिलकेके भावमे भुस छिलका लेनेसे जो लाभ है उतना ही लाभ है। यह कोई लाभ नहीं है, मोक्षमार्गका लाभ नहीं है। कुछ पुण्य बँध जायगा, थोड़ी विभूति मिल जायगी। वही ससारका जन्ममरण लगा रहेगा।

एकत्वका आदर—जिस पुरुषने अपने आपके स्वरूपको समझा है, यह मैं आत्मा शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ, सबसे न्यारा हूँ वही जन्ममरणके चक्रमे निवृत्त हो सकता है। मरनेपर तो कोई जाता ही नहीं, यह तो प्रकट ही दिखता है। जन्मके समय कोई साथ आया नहीं, यह भी प्रकट दिखता है। जीवनमे कोई विपदा आ जानेपर वहाँ भी कोई साथ नहीं निभाता,

यह भी प्रकट दिखता है। जरा और अन्तः प्रवेश करके स्पष्ट निर्णय कर लो कि यह जीव अपनी सब परिस्थितिमें सदा अकेला ही है। ऐसा अकेला रहना दोषकी बात नहीं है, गुणकी बात है। अकेला रहना कोई खराब नहीं है, अच्छा ही है। जो केवल अकेला रह जाता है उसका नाम है भगवान्। अकेला होना बुरा नहीं है।

एकत्वके आदरके लाभकी एक घटना—जब चिरोजाबाई जी, जिन्होंने बड़े वर्णी जी को पढ़ाया, १४ वर्षकी उम्रमें विधवा हो गयी थी। गिरनारकी यात्रामें सब लोग गए हुए थे, उस यात्रामें ही पति गुजर गया। जल्दी घर आयी, वहाँ लोग लुगाई सब घर आये तो उन्हें बहुत बुरा लगे। तो कभी उपवास कर लें आज हमारा उपवास है। आज हम मिलेंगी नहीं। कुछ यो दिन काटे। इससे पहिले तुरन्त वियोगके समय चित्तमें आया था कि कुर्वेमें गिरकर मर जायें, अभी छोटी उम्र है, कैसे जीवन कटेगा? फिर सोचा कि गिरी तो सही मगर न मरी तो उससे भी कई गुना कष्ट होगा। खैर घर आयी, यो उपवासमें कुछ समय बिताया और सोचा खैर अकेली रह गयी है तो यह कुछ बुरा नहीं है, अनेक झझटोसे बची, पति की परतत्रतासे बची, बाल बच्चोंके व्यर्थके झझटोसे बची। अच्छा है। ज्ञानार्जनमें चित्त दिया और उन्होंने जो वास्तविक आनन्द लिया वह सबको विदित है, ऐसी धर्ममूर्ति थी चिरोजा बाई जी, जिनकी सानीकी उनके समयमें महिला नहीं थी। बड़े-बड़े लोग जो धर्म-मर्ममें चकरा जायें, उसे यो ही सहज चलते-चलते सुलभा देती थी। तो अकेला होना कहाँ बुरा है?

समागममें भी एकत्वप्रतीतिसे शान्ति—भैया। समागम भी मिला हो भरपूर तो वहाँ भी अकेला मानना भला है। बड़े भरपूर समागममें रहकर जो अपनेको अकेला नहीं समझ सकता है, मेरे बहुतसे लोग हैं इस तरहकी भ्रमबुद्धि बनाए हैं तो वहाँ पद-पदपर दूसरोकी जरा-जरासी चेष्टापर उसे खेद होने लगता है। आपने देखा होगा किसी अपरिचित स्थानमें किसी अपरिचित व्यक्ति द्वारा कोई आपको कष्ट पहुंचे तो आप उतना बुरा नहीं मानते। आपमें वहाँ सामर्थ्य रहेगी कि मैं कष्टको सह लूँ, पर आप व्याकुल न होंगे और किसी परिचित जगह में कोई परिचित पुरुष आपको विशेष कष्ट भी नहीं पहुंचा रहा, किन्तु जरासी कोई बात कह दे, इतनेपर आप विह्वल हो सकते हैं। यह अंतर किस बातका आया? वहाँ अपरिचित जगह में अपरिचितके सामने आप अपनेको अकेला समझ रहे थे। जब अकेला समझ रहे थे तब कष्ट न था। यहाँ परिचित स्थानमें परिचितोंके बीच आप अपनेको अकेला अनुभव नहीं कर रहे, इस कारण जरा-जरासी बातपर विह्वलता हो जाया करती है। यह तो एक गुण है। जिसे शान्ति पाना हो किसी भी स्थितिमें कितना भी समागम हो, सर्व समागमोंमें आप अपनेको अकेला अनुभवें।

एकत्वदर्शनका प्रताप—योगी जन जगलके बीच वर्षों तक प्रसन्न रहा करते हैं, उनके अद्भुत आनन्द जग रहा करता है। वह आनन्द और किस बातका है ? वे अपनेको सदा अकेला मान रहे हैं। अकेला माननेमें जो आनन्द है वह आनन्द समागममें नहीं है। समागम में रहकर भी अकेलेकी श्रद्धा हो तो वहाँ भी अन्त आनन्द रह सकता है और इस अकेलेपन को माननेका चमत्कार भी निरखिये। जो इस एकत्वका आदर करता है वह अपने अकेलेपन को ही अपनाता है। उसके ऐमा असीम ज्ञान प्रकट होता है कि तीन लोक तीन वाचके समस्त ज्ञेय पदार्थ उसके जाननेमें आ जाते हैं अर्थात् अकेला अनुभव करता है, वह सर्वज्ञ बन जाता है। जो अपनेको अकेला अनुभव न करके कुटुम्ब वाला, देह वाला, धन वाला अनेकरूप अपने को मानता है वह ससारमें खलता है। छुटपुट ज्ञान और सुख मिल गए, इनमें ही राजी रहकर सुखको भोगते रहते हैं। प्रभु समस्त ज्ञेयको जानते देखते हैं, इस कारण विशुद्ध आनन्दका अनुभव करते हैं और जो निकट भव्य जीव केवल इस एक अकेलेको ही जानते देखते हैं वे भी आनन्दका अनुभव करेंगे।

एक बराबर सबका अध्यात्मदर्शन—देखो भैया ! एक बराबर सब। कितनी विलक्षण गणित है ? सब कुछ कितना बराबर है ? इस एक बराबर। इसे कोई मानेगा क्या ? न्यायकी ज्ञानकी तराजूपर एक पलडेपर तो निज रख दो और एक पलडेपर अनन्तानन्त जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल उनकी भूतकालीन पर्याये, भविष्यकालीन पर्याये सब कुछ रख दो, और फिर भी बराबर कहलाये इसे कोई मान सकता है क्या ? जाननहार लोग मान सकते हैं। प्रवचनसारमें तो यह स्पष्ट कहा भी है कि जो एकको जानता है वह सबको जानता है, जो सबको जानता है वह एकको जानता है, इसका भी भाव इस रूपमें निरखिये। प्रभु सर्वज्ञ देव अरहत सिद्ध भगवान किसको जान रहे हैं ? एकको जान रहे कि सबको जान रहे। एक को भी जान रहे, सबको भी जान रहे। तो क्या उस एकको और सबको यो ही समान कक्षमें रखे हुएके ढगसे जान रहे हैं प्रभु सर्वज्ञ ? नहीं। एकको जानते उर्फ सबको जानते। सबको जाननेसे मतलब एकको जानना। इस ढगसे जान रहे हैं, कही इस तरह नहीं कि किसीने ११ चीजें जानी तो १० बाहरकी भी जानी और एक अन्तरकी भी जानी। यो नहीं। सर्वज्ञेयग्रहणात्मक उपयोगमय अपनेको प्रभु जानते रहते हैं।

परिणामनपद्धति—प्रभु सर्वज्ञ देव अपने ही प्रदेशोमें है। जैसे आपका जीव आपके प्रदेशोमें है, आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह अपने ही प्रदेशोमें कर सकते हैं, किसी परमें नहीं कर सकते। किसी परको आप हुक्म दे, सुधार करें, बिगाड़ करे वहाँ भी आप जो कुछ कर रहे हैं वह अपनेको कर रहे हैं, अपनेमें कर रहे हैं, आपकी कोई परिणति किसी दूसरे पदार्थमें नहीं बन रही। तो भगवान सर्वज्ञदेव भी जो कुछ कर रहे होंगे वह अपने ही प्रदेशो

मे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनका ज्ञान किस प्रकार परिणाम रहा है? परिणाम रहा है उनके आत्मामे ही, पर सर्वज्ञेयग्रहणरूप परिणाम रहा है तो समस्त ज्ञेयोके जाननरूप परिणामनसे परिणामते हुए केवल अपने आपको ही भगवानने जाना, एक ही को जाना। उसमे सबका जानना आ गया।

ज्ञानमे ज्ञेयाकारताका स्वभाव—युक्तिसे भी विचारिये—उस ज्ञानका स्वरूप क्या जो ज्ञेयोको न जानता हो? भगवानके केवलज्ञानका और स्वरूप क्या? यदि वह ज्ञेयोको जानता न हो। ज्ञेयका जानना ही तो ज्ञानका स्वरूप बन रहा है। तो उस समस्त ज्ञेयका जानन हुआ तब खुदका भी जानना हुआ। और यहाँ हम आप लोगोंके लिए यद्यपि हम सबको नहीं जान रहे हैं। जितना क्षायोपशमिक ज्ञान है उतना ही हम उन पदार्थोंको जान रहे हैं। लेकिन हम इन पदार्थोंपर दृष्टि न डालकर केवल अपने सहजस्वरूपको जाने तो इस एकको भी जानने का वह चमत्कार होगा कि समस्त ज्ञेय इसके जाननेमे आयेंगे। जिस जीवके सब कुछ जाननेमे पडा है उसे अनन्त आनन्दका अनुभव होता है—यह बात निकट भव्य जीवोंको विदित है। इस मर्मका जिसे परिचय नहीं है ऐसा अभव्य पुरुष उस मुखका श्रद्धान नहीं कर सकता है।

सिद्धोका अनन्त सुख—अनेक लोग ऐसी शका उठाते हैं कि लो, तपस्या की, शरीर छूटा, कर्म छूटा, यह जीव अकेला ही ऊर्द्धगमन स्वभावसे लोकके शिखरपर चला गया। वह क्या वहाँ सुख भोगता होगा, अकेला पडा है लोकके बिल्कुल किनारेपर, कैसे समय कटता होगा, क्या करते होंगे? यहाँकी बात लपेटकर और सिद्धमे भी मुखकी शका करते हैं। अरे सिद्ध भगवानके कैसा मुख है, इसका तब तक परिचय नहीं हो सकता जब तक आप अपने आपमे बसे हुए एकत्वकी भावनासे उत्पन्न हुए अपने ही आनन्दको आप नहीं भोग सकते, उस शुद्ध आनन्दकी झलक आप नहीं ले सकते तब तक सिद्ध भगवानके आनन्दका आप परिचय नहीं पा सकते हैं। सुख क्या है? स्वभावके जो विरुद्ध है स्वभावके जो प्रतिकूल है, स्वभावकी जो प्रतिकूलताएँ हैं उनका अभाव होनेसे अपने आप जो स्वभावका एक शुद्ध विकास होता है वहाँ ही तो मुख है। आत्माका स्वभाव है दर्शन और ज्ञान। उन दोनोंके विषयका जो विरोध करे उसीका नाम है प्रातिकूल्य। ये प्रतिकूलताएँ सब मोक्षमे नहीं हैं। जो आत्मा समस्त ज्ञेयोको जानता है देखता है ऐसे उस विशुद्ध आत्माके स्वभावकी प्रतिकूलताएँ रंघ भी नहीं हैं। स्वभावकी प्रतिकूलताएँ विषयोके भोगमे, विषयोकी प्रवृत्तिमे संकल्प विकल्पमे पडी हुई हैं। इन सब प्रतिकूलतावोका मोक्षमे अभाव हो जाता है और उन बाधावों का अभाव होनेसे अनाकूलता रूप परमार्थ आनन्दका मोक्षमे अनुभव अचलित रहा करता है।

परमार्थतः अमीरी और गरीबी—यह जीव स्वभावसे ही ज्ञानानन्दस्वरूप है। इस

मर्मका जिसे विशद अवगम है उससे बढ़कर यहाँ कोई अमीर नहीं है । और जिसे इस ज्ञानानन्दस्वभावका परिचय नहीं है उस जीवमें बढ़कर 'गरीब दुनियामे कोई नहीं है । ये थोड़े समर्थके मिले हुए समागम अथवा विकल्प मौज ये सब स्वप्नवत् है, ये परमार्थ कुछ नहीं है । उस आत्माके ज्ञान दर्शनस्वभावके उस आनन्दका ज्ञान भव्य पुरुष ही जानते हैं । तो भव्य पुरुष ही मोक्षमार्गमें चलनेके योग्य है, इसका अभव्य श्रद्धान नहीं कर सकते । अतएव अभव्य जीव मोक्षमार्गके योग्य नहीं है । जितना भी अपने आपके स्वरूपकी ओर झुकाव होगा, अपने आपको अकेला मानकर और अधिक एकत्वस्वरूपमें जाना होगा उनका ही यह आत्मा विशुद्ध आनन्दका अनुभव करेगा ।

लौकिक होडकी व्यर्थता—इस जगत्में लोग सुखकी होड लगा रहे हैं । दूसरेके सुख को देखकर या दूसरोको मैं भी सुखी जचूँ, इस ख्यालसे सुखकी होडमें लग रहे हैं । धनवान बननेकी होडमें ये मनुष्य दूसरे धनवान पुरुषोंको देखकर, मैं कहीं छोटा न कहलाऊँ, कहीं मेरी प्रतिष्ठा कम न हो जावे, यह सोचकर लोग धनिक बननेकी होड मचाये हुए हैं, लेकिन ये सबकी सब बातें किसे दिखाना चाहते हैं ? यहाँ आपका कोई साथी नहीं है, कोई हितू नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई रक्षक नहीं है । किसे प्रसन्न करनेके लिए बाहरी सुख, बाहरी वैभव, बाहरी सच्यकी धुनमें अपनेको लगाया जा रहा है ? जो पुरुष उन सबसे परे आत्माके शुद्ध एकत्वस्वरूपको जानता है वह पुरुष विशुद्ध आनन्दका अनुभव करता है ।

मध्यत्वका गौरव और उपयोग—इन ससारी जीवोंमें जो भव्य जीव हैं वे ही मोक्षमार्गके योग्य हैं, सब मोक्षमार्गके योग्य नहीं हैं । एक बात और विशेष समझना । इस जगत्में भव्य जीव अभव्यसे अनन्तगुणो हैं । अभव्य अत्यन्त कम है और फिर हम आपको ऐसी श्रद्धा बनानी चाहिए ही । है भी ऐसी बात कि हम आप सब ऐसी कक्षाके लोग तिर भी सकते हैं । हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने उस ज्ञानदर्शन स्वभावकी श्रद्धा करके अपने एकत्वस्वरूप की ओर झुकें और विशुद्ध आनन्द प्राप्त करनेका उद्यम करें ।

दसराणाणचरित्ताणि मोक्खमग्गोत्ति सेविदव्वाणि ।

साधूहि इद भणिद तेहि दु बधो व मोक्खो वा ॥१६४॥

साधुसेवितव्य दर्शनज्ञानचरित्र—इस गाथामें इन दो मर्मोंपर दृष्टि डाली गयी है कि दर्शन, ज्ञान, और चरित्र—ये तो किसी प्रकार बघके भी कारण हो सकते हैं किन्तु जीवके स्वभावमें नियत हो जाने रूप निश्चय चरित साक्षात् मोक्षका ही कारण होता है । साधुजनोंने यह बात बतायी है कि साधुजनों । दर्शन, ज्ञान और चरित्र, यह है मोक्षका मार्ग, इनका सेवन करना चाहिए, परन्तु उनके सेवनमें कभी वध भी हो सकता है और मोक्ष भी होता है ।

राग सम्बन्धसे दर्शनज्ञानचारित्रकी बंधहेतुता—दर्शन, ज्ञान, चरित्र कब किस प्रकार

बधके कारण होते हैं, इसको भी दो दृष्टियोंसे सोचिये—एक तो शाब्दिक गुणादश की दृष्टिसे यह ही तो कहा ना कि दर्शन, ज्ञान, चरित्र कथंचित् बधके कारण है, ठीक तो है। वे दर्शन ज्ञान, चरित्र यदि मिथ्या है तो बधके कारण है और सम्यक् है तो बधके कारण नहीं है। यह तो शाब्दिक गुणादशका निगटारा है। अब भीतरी मर्मकी बात सुनो। हम आपसे पूछे कि बतावो घी ठडक पैदा करने का कारण है या जलानेका कारण है ? उत्तर दो। क्या घी ठडक पैदा करनेका कारण है ? तो अच्छा सुनो ! कड़ाहीमें पक रहे घी को डाल दे कोई तुम्हारे ऊपर तो .. अरे, क्यों भागते हो, घी तो ठडक पैदा करनेका कारण है, ठीक है। घी यद्यपि शीतलता लानेका कारण है, परन्तु अग्निसे सम्बन्धित होकर तो यह घी जलानेका ही कारण बनेगा। ऐसे ही समझिये कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र भी सम्यग्दृष्टियोंके भी ये तीनों हैं तो मोक्षके कारण ना ? तब जब कभी रत्नत्रय शुभोपयोग और राग से सम्बन्धित है, रागी पुरुषमें है तो शुभोपयोगसे रागसे सम्बन्धित यह रत्नत्रय स्वर्गका कारण बनेगा।

अद्वैतवस्तुका प्रति समय अद्वैत परिणामन—बन्ध और मोक्षकी हेतुताका बहुत विश्लेषण करें और उनके अश्र अश्रकी बात करें तो यो कह लेंगे कि जितने अश्रमें रत्नत्रय है उतने अश्रमें मोक्षका कारण है और जितने अश्रमें राग है उतने अश्रमें वह संसारका कारण है, लेकिन यह अश्र आपके दिमागमें ही तो है। आत्मामें प्रकट तो कहीं जुदा अश्र नहीं पडा है ? वहाँ तो जो कुछ है प्रतिसमयमें एक ही परिणामन है। अद्वैत पदार्थ है और प्रतिसमयमें अद्वैत परिणामन है। जैसे उस घी के सम्बन्धमें भी कह सकते हैं, जो कड़ाहीमें उबल रहा घी है, उसमें जितने अश्रमें घृतपना है उतने अश्रमें यह शीतलताका कारण है और जितने अश्र में गर्मीका सम्बन्ध है उतने अश्रमें जलानेका कारण है, मगर उस घी में यह शीतलताका हेतु-भूत और जलानेका हेतुभूत अश्र जुदा-जुदा कहाँ पडा है ? वह तो एक हो रहा है। जिस प्रकारसे भी वह परिणत है उस प्रकारसे वह एक है। तब यही बात हुई ना कि जैसे अग्निसे सम्बन्धित उबला हुआ घी विरुद्ध कारणरूप होता है ऐसे ही किसी भी मात्रामें शुभोपयोगकी परिणतिसे सम्बन्धित ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र बधके कारण भी होते हैं।

दर्शनज्ञानचारित्रमें मोक्षहेतुताका आविर्भाव—ये दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्षके कारण कब होते हैं ? इसे जैसे कि उस घीमें से अग्नि का सम्बलन दूर हो जाय तो वह घी अब विरुद्ध कार्यका कारण नहीं रहा अर्थात् जलानेका कारण नहीं रहा, इस ही प्रकार जब सर्व प्रकारके परसमयोकी परिणति दूर हो जाती है और स्वसमय परिणतिसे लग जाता है तब वह मोक्षका कारण ही होता है, बधका कारण नहीं है। जीवस्वभावमें नियत होनेरूप जो चारित्र है वह तो साक्षात् मोक्षमार्गका कारण है अर्थात् सर्व प्रकारसे जो स्वसमय परिणत है वह

साक्षात् मोक्षका मार्ग है। जैसे अग्निके सयोगमें स्वभावसे शीतल होने वाला भी धी दाहका कारण बन जाता है, ऐसे ही पचपरमेष्ठी आदि पावन द्रव्यके आश्रयमें बने हुए जो भक्ति आदिक परिणाम है इन परिणामोंसे सहित जो परिणामन है, रत्नत्रयरूप प्रवर्तन है वह भी साक्षात् पुण्यबधका कारण होता है, और अत्यन्त मोटी बात जैसे पहिने शाब्दिक गुजाइशमें बताया था, मिथ्यात्व, विषयकषाय निमित्तभूत परद्रव्योका आश्रय करके होने वाला जो दर्शन ज्ञान चारित्रका परिणामन है वह तो पापबधका ही कारण होता है। इससे यह निश्चित कर लीजिए जीवके स्वभावमें नियत होनेरूप चारित्र ही मोक्षका मार्ग है।

दृष्टिकी चारकता—सब कुछ जीवकी एक दृष्टि लगनेकी बात है। लग जाय जीव इस ओर तो उसका कुछ भविष्य ही उज्ज्वल होने लगता है, और लग जाय पापोंकी ओर तो उसका भविष्य भी सब गंदा हो जाता है। यहाँ भी केवल दर्शन ज्ञान चारित्रका परिणामन किया और शुद्ध पथमें लगनेपर भी दर्शन ज्ञान चारित्रका परिणामन किया। न यहाँ ससारमें फसनेकी परिणतिमें भी कुछ अन्य हाथ लगा और मोक्षमार्गमें भी कुछ अन्य हाथ लगनेकी कथा ही क्या है, वह तो स्वके उपलम्भ स्वरूप है। ससारमार्गमें चाहते हुए भी जीवको कुछ मिलना नहीं है बाहरमें। मोक्षमार्गमें भी मिलता नहीं, लेकिन यह चाहता भी नहीं। इतना अन्तर है। ससारमार्गकी चाह है, पर मिलता कुछ नहीं है, मोक्षमार्गमें चाह भी नहीं है, मिलता भी नहीं है बाहरसे कुछ। इस प्रकार इस निश्चय मोक्षमार्गके प्रकरणमें "जीव आत्मस्वभावमें नियत रहे, यही शान्तिका उपाय है," यह बात बताई गयी है।

अण्णाणादो णाणी यदि मण्णदि सुद्धसपओगजुदो ।

हवदित्ति ह्वक्खमोक्ख परसमपरदो हवदि जीवो ॥१६५॥

सूक्ष्मपरसमयपनेका आख्यान—जैसे लोग कहते हैं कि अपने ही घरमें बैठा हुआ गुप्त दुश्मन अधिक खतरनाक होता है। यद्यपि प्रकटरूपसे आपत्ति उपसर्गोंका आना व्यक्त दुश्मनों की ओरसे होता है। घरमें छुपे हुए दुश्मनसे कोई बिगाड सामने नजर नहीं आता, लेकिन वह भी जड काटने वाला दुश्मन है। ऐसे ही मिथ्यात्व विषयकषाय हिंसा आदिक पाप ये सब व्यक्त दुश्मन हैं और इनसे जीवका बिगाड है, जीवकी अवनति है, ये प्रकट जाहिर हैं, किन्तु इन व्यक्त दुश्मनोंको दूर कर देनेपर भी अन्तरङ्गमें कोई बैरी बसा हुआ होता है जो बड़ा महावना लगता है और यह बैरी है, इस प्रकारका कि उसपर सदेह भी नहीं होता। उस आत्मवैरीकी चर्चा इस गाथामें की गई है अर्थात् सूक्ष्मतासे परसमयपनमें क्या होता है उसका डममें वर्णन किया गया है। जानी पुरुष अर्थात् सराग सम्यग्दृष्टि जीव अथवा व्यवहारसम्यग्दृष्टि जीव कदाचित् अज्ञानभावसे कोई सूक्ष्म विवेक न होनेमें ऐसा मानते कि शुद्ध जो अरहत आदिक पदार्थ है, उनके लगावमें, उनके लगनेमें, श्रुभोपयोगसे दुखोंमें छुटकारा होता है, ऐसा

समझ ले तो उस जीवको परसमयमे अनुरक्त हुआ समझिये ।

प्रभुभक्तिमे उपकार व रागलेशका बंध—अरहंत आदिक भगवान ये सिद्धिके साधनी-भूत है । जैसे कहते हैं ना कि जो यह जिनवाणी न होती तो हम मोक्षमार्गमें कैसे लगते ? तो किस भाति पदारथ हांति कहाँ लहते रहते अविचारी । तो इसमे कुछ सन्देह नहीं है कि अरहत भगवान हम सब भव्य जीवोकी सिद्धिके साधनभूत है, उनका बहुत उपकार है । यहाँ हम आप ससारी जीव किसीकी सहायतासे कुछ अपनी आजीविका साधन बना लेते हैं तो उसका बहुत बड़ा आभार मानते हैं जो कि सब मोहकी निद्राके स्वप्न है, फिर उनके उपकार का कौन वर्णन कर सकता है जिनकी दिव्यध्वनिकी परम्परासे चला आया हुआ यह समस्त उपदेश है जो अन्तरङ्गके मिथ्या भ्रमको दूर करके एक सम्यग्ज्ञानका प्रकाश करा देता है, उसके उपकारका ऋण कौन चुका सकता है ? जीवके सुख दुःख आनन्दका सम्बंध तो ज्ञानकी पद्धतिसे है, बाहरी चीजोसे नहीं है । जिस ज्ञानपद्धतिसे आनन्द प्राप्त हो सके वह ज्ञानपद्धति जिसकी कृपासे बन जाय उसके उपकारका ऋण कौन चुका सकता है ? भगवत अरहंत परम उपकारी पुराण पुरुष है, उन अरहत परमेष्ठियोकी भक्तिके फलसे अनुरजित अर्थात् धर्मानुराग करते हुए जो चित्तवृत्ति है उसका नाम है शुद्ध सप्रयोग । शुद्ध पावन चैतन्य द्रव्यमे उपयोग का जो भली प्रकार प्रयोग है वह है शुद्ध सम्प्रयोग । ठीक है, उसे जान लें, शुद्धका उपयोग करे, शुभोपयोग करें, पर अज्ञानका लेशमात्र होनेसे ज्ञानवान होकर भी यदि कोई ऐसा मान बैठे कि इस शुद्ध सम्प्रयोगसे मोक्ष होता है तो इस अभिप्रायसे उसे विधिबन्ध होता है व खेद पहुचता है ।

वस्तुस्वातन्त्र्यके प्रतिकूल विचारमे खेद—विकल्प करना और विकल्पोसे अनुरजित होना, यह तत्काल खेदको उत्पन्न करने वाली वृत्ति है । शुभोपयोगसे मोक्ष होता है—इस प्रकारकी श्रद्धा, इस प्रकारके विकल्पसे ही उसे अविदित खेद पहुच रहा है । जो बात जहाँ यथार्थ नहीं है, जो बात जहाँ फिट नहीं बैठती है उसको वहाँ जोड़नेके समय खेद तो होता है । आप किसी मशीनमे कोई पेंच पुर्जा लगायें, मान लो एक ढिबरी ही लग रहे है और वह किसी दूसरी कोलीपर लगाया है, फिट नहीं बैठती है तो चित्त दुःखी हो जाता है, खिन्न हो जाता है । देखो है मामूली-सी बात, पर उसमे ही आप खेदखिन्न हो जाते हैं, और जब वह ढिबरी ठीक फिट हो जाती है तो वहाँ आप खुश होते हैं । ऐसे ही कोई आशय बने भीतरमे जो आशय वस्तुस्वरूपके विरुद्ध हो उस आशयके करने मात्रमे ही खेद उत्पन्न होता है, और फिर उससे जो काम बिगड़ेगा उसका खेद होगा वह अलग बात है, पर तत्काल ही एक विरुद्ध आशय होनेपर खेद होता है यह तो उसी समयका उसका ही काम है । तो जब यह जीव ज्ञानवान होकर भी इस शुभ रागसे मोक्ष होता है इस अभिप्रायसे खेद करता है, उस शुभ राग

में प्रवृत्ति करता है तब तक वह भी रागका सद्भाव होनेसे परममयरत कहा गया है ।

विरोधीसे सावधानी—जैसे कोई पुरुष बहुतसे दुश्मनोमें घिर जाय तो वह बुद्धिमान पुरुष क्या करता है ? उनमें फूट डाल देता है । इससे बहुतसे दुश्मनोसे वह रक्षा कर लेता है और जिनमें रह जाता है उनके सम्बन्धमें भी जानता वह सब है कि इससे भी हमें छूटना है, यह भी मेरा वैरी है । जैसे पहिले समयमें कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं यहाँ भारतमें कि अंग्रेजों के राज्यमें कोई इन्हीं भारतीयोंमें एक दूसरेको आपसमें मार दे या बरबाद कर दे, ऐसा करने वालोंके लिए प्रलोभन दिया, इनाम देनेके लिए बोल दिया । पर जब उन्हें मार दिया, बरबाद कर दिया और इनाम लेने अथवा सम्मान लेने गए तो यह उत्तर दिया गया कि तुम्हारा क्या विश्वास ? जब तुम अपने भारतीयोंके भी होकर नहीं रहे तो तुम हमारे होकर कहाँ रहोगे ? यो ही समझिये कि यह ज्ञानी चतुर जीव भी सर्वप्रकारके सूक्ष्म रागोंसे भी सावधान रहता है, सूक्ष्म रागमें वह भक्ति करता है, परोपकार करता है । सब कुछ करके भी जानता यह है कि रागका लेशमात्र भी हमारे लिए अहितकर है ।

सूक्ष्म परसमयतासे भी निवृत्तिकी दृष्टि—देखो भैया ! ऐसा भी पुरुष जो प्रभुकी भक्ति करके यह मानता हो कि हमारा तो मोक्ष निश्चित हो गया, हम रोज प्रभुभक्ति करते हैं, रोज पूजा करते हैं, उस जीवका जो परद्रव्योंके प्रति आकर्षण है राग है उस रागके सद्भावसे उसे परममयरत कहा गया है । भला बतलावो जब ऐसा ज्ञानी निर्मल परोपकारी उदार, जो विषयोमें भी आसक्त नहीं है, जिसे परिग्रहका भी कोई ममत्व नहीं है ऐसा यह पुरुष प्रभुकी इतनी विशेष भक्ति करके भी इतनी सी बातके कारण यह परसमयरत बन गया तो जो लोग निरकुश स्वच्छन्द रागकी कालिमासे कलकित चित्त वाले हैं उन जीवोंके लिए तो क्या कहा जाय ? अथवा इस प्रकरणमें सभले हुंको समझाया जा रहा है इसीलिए उस सूक्ष्म-दोषकी भी बात निकाली जा रही है ।

शुभानुराग—भगवानका यह उपदेश है कि हे भव्य जीवो ! तुम सब अपने स्वरूपको निहारो और भले ही हमारा सहारा लेकर अर्थात् हमको स्मरण करके, भक्ति करके कुछ अपनी तैयारी बना लो, ठीक है लेकिन हमारा भी ध्यान छोड़कर, हमारा भी आस्रव तज कर अपने अन्त प्रकाशमान् उम शुद्ध परमब्रह्ममें ही तुम लीन हो, इसमें ही तुम्हारा गुजारा है, कितना स्पष्ट उपदेश है । रागी भगवान तो यह कोशिश करता है कि तुम एक मुझको ही शरण मानो, अन्यत्र किसीकी शरणमें मत जावो तो तुम्हारा उद्धार होगा । लेकिन वीतराग-सर्वज्ञदेवके उपदेशमें ऐसे बहकावाकी और दबावकी कोई बात नहीं है । कोई पुरुष निर्विकार शुद्ध आत्माकी भावनारूप परम उपेक्षा समयमें ठहरनेकी इच्छा तो कर रहा है, लेकिन उस परम उपेक्षाभावमें, उस समतापरिणाममें ठहरनेके लिए असमर्थ हो रहा है । तब ऐसी

स्थितिमें काम, क्रोध आदिक राक्षस इस पर आक्रमण कर दें ऐसी गुञ्जाइश है लेकिन ये ज्ञानी जीव क्या करते हैं कि उन काम क्रोधादिक अशुद्ध परिणामोंसे बचनेके लिए और ससारकी स्थितिका भी छेदन बना रहे इसके लिए पंचपरमेष्ठीमें भक्ति करते हैं, उनके गुणोंका स्तवन करते हैं। जब यह शुभोपयोग किया जा रहा है तब उस समय तो वे सूक्ष्मकषायोंसे परिणत हैं ना, अतः वहाँ भी शुभानुरागका बन्ध है।

कषायपंक्ति—इन्द्रियके विषयोंमें लगे वह तो तीव्र कषाय है, लेकिन भगवद्भक्ति, यह भी अकषाय अवस्थामें नहीं होती। सूक्ष्म कषाय है, शुभ राग है उसमें यह अवस्था हो रही है, ऐसा सूक्ष्म परसमयमें परिणत होता हुआ यह सराग सम्यग्दृष्टि जीव है, वही सम्यग्दृष्टि जीव जो शुद्ध आत्माकी भावनामें तब भी समर्थ तो था, पर कषायोंके वेगमें कर नहीं रहा था, अब वह उस सूक्ष्म भी कषायपरिणतिको त्यागकर निवृत्त होता है, सूक्ष्म रागसे भी निवृत्त होकर वह स्वसमय बनता है, लेकिन शुद्ध आत्माकी भावनाको त्यागकर शुभोपयोगसे ही मोक्ष होता है, ऐसा वह बन जाय, हठ कर जाय तो वह स्थूल परसमयसे परिणत हो जाता है। तब अज्ञानसे यह जीव नष्ट हो जाना है, बरबाद हो जाता है।

रक्षक ज्ञान—इस जीवको बचाने वाला, रक्षा करने वाला एक ज्ञान है और ज्ञानोंमें ज्ञान वही है जो ज्ञान अपने ज्ञानके स्वरूपको जानता रहे और यह प्रतीतिमें लेता रहे कि मैं तो यह ज्ञानमात्र हूँ। जिन असमानजातीय द्रव्यपर्यायोंसे इन मायामयी मनुष्योंको रिझानेके लिए हम अपने स्वरूपसे त्रिगुण नाना विभाव परिणामोंमें आते हैं—न तो ये लोग कोई साथ देंगे और न कोई यहाँ की परिणति साथ देगी। ये सब ससारमें रुलानेके कारण हैं। कुछ क्षण तो हम इस परमपुरुषार्थको अपनाएँ कि सर्व परद्रव्योंसे, परभावोंसे परम उपेक्षा करके शाश्वत निज चैतन्यस्वभावमें अपनी दृष्टि करें, यही है कल्याणका साधन। इस गाथामें सूक्ष्म परसमयका स्वरूप बनाकर इस ज्ञानी जीवको उस सूक्ष्म कषायसे रागसे भी दूर होनेका उपदेश किया है।

अरहतसिद्धचेदियपवयरागणरागभक्तिसपण्णो ।

बधदि पुण्ण बहुसो एा हु सो कम्मक्खय कुणदि ॥१६६॥

शुभोपयोगसे पुण्यका बन्ध—शुद्ध पदार्थोंमें लगे हुए उपयोगके प्रयोगके समय जो परिणति होती है वह परिणति कथञ्चित् बधका कारण है। इस कारण यह शुभोपयोग मोक्षमार्ग रूप नहीं है अर्थात् शुभोपयोग पुण्यका बध करने वाला है, किन्तु समस्त कर्मोंका क्षयरूप जो मोक्ष है उसको नहीं करता। वह शुभोपयोग शुद्ध और शुद्धके निर्देशक पदार्थोंके आश्रयसे उत्पन्न होता है।

अर्हद्भक्तिका शुभ उपयोग—शुभोपयोगोंमें सर्वप्रथम स्थान है अर्हद्भक्तिका। अनन्त-

ज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति और अनन्तआनन्दमे सम्पन्न परमात्मतत्त्वमे रुचि जगना सो अर्हद्भक्ति है। रुचि उसे कहते हैं जो ग्राह्यताके रूपसे प्रकट होती है। यह चीज ग्रहणकी वाचक है, मेरे लगावके लायक है, मेरे लिए हितरूप है। इसी प्रकारकी बुद्धिको जो उत्पन्न करे उसे कहते हैं रुचि। प्रभुकी यह अनन्त चतुष्टयरूप गुणभक्ति जीवको उपादेयरूपसे विदित है। इस अर्हद्भक्तिसे सम्पन्न होते हुए, उनके गुणोका स्मरण करके, उन गुणोंके चमत्कारको दृष्टिमे रखकर अतिशयसे आनन्दमग्न होता हुआ यह जीव बहुत प्रकारसे अर्थात् अतिशयरूपसे पुण्य का बंध करता है।

सिद्धभक्तिका शुभ उपयोग—सिद्ध भगवान भी परमात्मा है, अरहत भी परमात्मा है। केवल एक अधातिया कर्मका उदय और अधातिया कर्मोंका उदय है और इस ही कारण शरीर आदिकसे वे रहित है, किन्तु सिद्ध भगवान अष्टकर्मोंसे रहित है, इस कारण शरीरादिक से भी रहित है। उन सिद्ध भगवानके उस शुद्ध आत्यंतिक कैवल्यस्वरूपका स्मरण करना और ग्राह्यतारूपसे अर्थात् यही मेरा स्वरूप है, इस ही मे सत्य अनाकुलता है, यो उपादेयताकी पद्धतिमे उनमे रुचि उत्पन्न करना सो सिद्धभक्ति है।

चैत्यभक्तिका शुभ उपयोग—चैत्यभक्ति चैत्य अर्थात् चित्स्वरूपका प्रतीक, जो दृष्टि-गोचर प्रतिबिम्ब है उसे चैत्य कहते हैं। चैत्य चित्स्वरूपमे पाये जाने वाले भावका भी नाम है। इसलिए परमार्थमे चैत्य तो हुआ आत्मस्वरूप और इसके पश्चात् और उपचारमे बढ़ें तो चैत्य हुए अरहत सयोगकेवली। वह चैत्य जिस शरीरमे रह रहा है उस शरीरका नाम भी चैत्य है। अब और आगे चलिए तो सयोगकेवलीका प्रतिबिम्ब, जिसमे स्थापना की है, ऐसी जो मंदिरमे विराजमान प्रतिमा है उसका भी नाम चैत्य है, और चैत्यालय भी जो चैत्यका घर है उसे चैत्यालय कहते हैं। तो परमार्थसे चैत्यालय तो शुद्ध जीवास्तिकाय है। जिसे लोग कहते हैं मन्दिर, चैत्य अर्थात् चैतन्यस्वरूप। उसका जो आलय है, घर है वह वही जीवास्तिकाय है। कोई पूछे—कहाँ बस रहा है यह चैतन्यस्वरूप / तो उत्तर मिलेगा कि जीव आत्मप्रदेशोमे बस रहा है। तो चैत्यालय शुद्ध जीवास्तिकायका नाम है, और उपचारमे चले तो जो सयोगकेवलीका परमौदारिक जो दिव्य शरीर है, वह है चैत्यालय, क्योंकि ऐसा चैतन्य-स्वरूप उसमे बस रहा है। फिर और चलो तो चैत्य प्रतिबिम्बका जो घर है सो चैत्यालय है, वह है मंदिर। चैत्यकी भक्ति करना, जीवस्वरूपकी भक्ति करना, सयोगकेवलीकी भक्ति करना और मंदिर चैत्यालयकी भक्ति करना यह सब चैत्यभक्ति है। चैत्यभक्तिमे व्यक्त हुआ जो शुभोपयोग परिणमन है वह परिणमन पुण्यका बंध करता है, किन्तु सकल कर्मक्षयको उत्पन्न नहीं करता है।

प्रवचनभक्तिका शुभ उपयोग—प्रवचनभक्ति प्रवचन नाम है आगमका। जो प्रामा-

णिक वचन हो, उन्हें प्रवचन कहते हैं। आप सर्वज्ञदेवके वचन प्रामाणिक वचन हैं। अतः उस आगमका नाम है प्रवचन। प्रवचनकी भक्ति करना, प्रवचनमें जो तत्त्व कहा गया हो, स्वरूप बताया है उस स्वरूपका आदर करना, वस्तुस्वरूपका अवगम करना और वस्तुस्वरूपका अवगम करानेमें साधनभूत इस प्रवचनका उपकार मानना सो प्रवचन भक्ति है। प्रवचनका हम आप लोगोपर बड़ा उपकार है। न होते ये जिनवचन तो हम न जाने किस दिशामें बहे होते? मिथ्यात्वके प्रवाहमें बहकर कुगतियोंमें जन्म लेते फिरते और आज भी कोई पूर्ण सन्तोषकी बात नहीं है। यदि न चेतें तो यही काम आगे होगा, मिथ्यात्व वासनासे अनुरक्त होकर यो ही कुगतियोंमें जन्म लेते फिरेंगे। इस कारण बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस मनुष्यभवकी। ससारके समस्त संकटोंसे छूटनेका उपाय इस भवमें बन सकता है। इस ओर दृष्टि न दें ममतामें, परिजनोमें, वैभवमें, तृष्णावोंमें ही अपने आपको रमाये रहे तो यहाँ कोई जानने वाला तो है नहीं, अथवा शरण सहाई कोई है नहीं। मोहकी नींदका स्वप्न देखकर चल बसेंगे और फिर यदि कीड़ा मकोड़ा बनस्पति हो गए तो फिर कौन पूछने वाला है? व्यवहार भी फिर वहाँ न चलेगा। इससे अपनी बड़ी जिम्मेदारी माननी चाहिए।

मनका निरोध करके अध्यात्मदर्शनकी प्रेरणा—भैया! मनने जैसा हुक्म दिया, इन्द्रिय विषयोकी भक्ति की, प्रेरणा की तो उस ओर नहीं बहना चाहिये, जरा रुकना चाहिए, उसमें न बहे। इस मनको समझा दें। इन क्षणिक सुखोंमें तेरा गुजारा न होगा। तेरा गुजारा तो जो तेरा शुद्ध स्वरूप है उस स्वरूपकी रुचि कर, उसमें मग्न रह, उसका ही आदर कर, उसमें ही बस, तो तेरा सत्य गुजारा चलेगा। ऐसा अपने मनको समझायें और इन विषयोंमें, ममताओंमें, परिग्रहोंमें आसक्ति न उत्पन्न हो, ऐसा प्रयत्न करें। इस ही प्रयत्नसे हम आप सबका यह जैनशासनका पाना भी सफल होगा। प्रवचनभक्ति सातिशय पुण्यका बंध करायेगी, पर मोक्ष उत्पन्न न करायेगी। लेकिन ये सब हमें इस प्रकारके पात्र बनाने वाले हैं कि जिससे मोक्षके साक्षात् साधनभूत इस निश्चयदृष्टि अथवा स्वानुभूतिका आलम्बन ले सकेंगे।

साधुभक्तिका शुभ उपयोग—मुनियोंकी भक्ति—जैसे हम आपके पड़ोसमें कोई गृहस्थ धर्मात्मा है, उदार है, ज्ञानी है, नम्र है तो उसकी छाप हमपर बहुत अधिक पड़ती है, क्योंकि वह सामने है, और इतिहासके पन्नोंमें जिन बड़े उदारचित्तोंका, नायकोंका, संतोंका नाम लिखा हुआ है और पढ़ते हैं उनका इतना प्रभाव शीघ्र नहीं पड़ता जितना कि एक दिखने वाले साधारण गृहस्थमें उदारता, परोपकारशीलता, ममताका न होना, सबके काम आना, व्रतमें, तपश्चरणमें, प्रभुभक्तिमें लगना। इन बातोंको देखकर प्रभाव बनता है, ऐसे ही समझिये कि सिद्ध प्रभु तो ओझल है और होते भी यहाँ तो आँखों क्या दिख सकते थे? अरहंत भगवान् वही यहाँ दीखा करते थे, किन्तु आज नहीं है और अब भी वह आगम गम्य हैं, युक्ति और

अनुभवसे भी गम्य है, विन्तु साक्षात् यत्र-तत्र क्वचित् मिल जाने वाले साधु सतोंके दर्शनसे हम अपनेमे तात्कालिक पभाव पाते हैं। जब हम उन साधुओंके गुणोंपर दृष्टि देते हैं, इनका ज्ञान, इनका भुकाव केवल एक शुद्ध चैतन्यस्वरूपकी ओर रहो है। जगतके बाह्य आडम्बरोसे कुछ प्रयोजन नहीं है, कैसी क्या बीत रही है, देहपर भी क्या गुजर रहा है, इस ओर भी ये विकल्प नहीं करते। एक शुद्ध ज्ञायकस्वरूप अतस्तत्त्वकी ओर इनका ध्यान रहता है। जो अतस्तत्त्व निर्विकल्प विकल्मप समतारसे परिपूर्ण है ऐसे अभग वैराग्यसम्पन्न ज्ञानपुञ्ज साधु के गुणोंपर दृष्टि देते हैं, उस समय जो एक स्वरूपरुचि जगती है उसका नाम है साधुभक्ति। साधुभक्तिसे सातिशय पुण्यका बध होता है।

ज्ञानभक्तिका शुभ उपयोग—एक ज्ञानभक्ति है। भेदविज्ञानकी महिमा चित्तमे समाना—अहो धन्य हो, जयवत हो यह भेदविज्ञान, जिस भेदविज्ञानके प्रसादसे इस जीवको शिवपथ नजर आता है। हमें शान्ति किस प्रकार मिलेगी उसका साक्षात् अनुभव हो जाता है। भेदविज्ञानका परम उपकार है। ससारके कठिनसे कठिन सकटोमे लगे हुए विपन्न इस प्राणीको ससारसे उद्धार करने वाला यह भेदविज्ञान ही है। जो भी आत्मा सिद्ध हुए है, परमात्मा हुए है वे इस भेदविज्ञानसे ही हुए है। जो आज तक ससारमे बँध रहे हैं वे सब भेदविज्ञानके अभावसे ही बँधे पड़े हैं। अहो! जयवन्त हो भेदविज्ञान। सब जीवोंके उपयोगमे समावो हे भेदविज्ञान। इस जीवका वास्तविक शरण यह भेदविज्ञान है। अन्य पदार्थ जो स्वरूपसे ही अलग है, भिन्न हैं उनकी अपनायत, उनकी दृष्टि इस जीवके अहितरूप है। यो भेदविज्ञानके गुण चमत्कार विचार-विचारकर इस भेदविज्ञानका जयवाद करना, सो ज्ञानभक्ति है। फिर जो आगे चलकर जिससे हम अपनेको हटा रहे थे उसका भी विकल्प छोड़कर एक निज शुद्ध अतस्वरूपमे अभेदरूपसे मग्न होना यही है अद्वैतज्ञान। इस ज्ञानके अनुभवके बाद विकल्प अवस्थामे आनेपर इस ही अभेदज्ञानका जयवाद करना, मरण करना, उसमे रुचि जगाना सो है ज्ञानभक्ति। यो परमपावन पदार्थ और अभेदकी भक्तिसे सम्पन्न हुआ जीव सातिशय पुण्यका बध करता है। इस सम्बधमे इस जीवके शुद्धोपयोगका लक्ष्य है, लेकिन कुछ राग जीवित है, इस कारण वह उपयोग शुभोपयोगपनेको नहीं छोड़ रहा है।

शुभोपयोगकी लक्षणाओंसे शिक्षण—शुभोपयोग होनेके कारण यह जीव सातिशय पुण्यका बध करता है। इस कथनसे शिक्षा यह लेनी है कि जब ऐसे पावन पदार्थकी ओर उत्पन्न हुए रागकी कणिका भी एक बन्धनका कारण बन गयी तो हमारा अब यह निर्णय है, कि समस्त परतत्त्वोमे अथवा सर्वत्र रागका लेश भी दूर करना चाहिए। क्योंकि रागभाव किमी न किसी अशमे परसमयकी परिणति करानेका कारण होता है। रागभाव मोक्षका मार्ग नहीं है, फिर भी इतना तो मानना ही होगा कि जब यह जीव राग करनेकी योग्यतामें

है तो इस रागको यदि इस परमपावन पदार्थमे न जुटाया जाय, यह राग यदि किन्हीं विषयोकी ओर लग जाय तब तो वहाँ बहुत अहित है। इस दृष्टिसे यह सब शुभोपयोग उपादेय है और इसमे हम आप परिणति भी कर रहे हैं, फिर भी हम आप सबका लक्ष्य चिन्तन भावना इस निर्लेप, शुद्धस्वरूपकी ओर होना चाहिए।

मनका विशुद्ध उपयोग—भैया ! यह मन खाली नहीं बैठ सकता। कुछ न कुछ इसे करनेको चाहिए। जब तक मनका बल चल रहा है, जब तक ज्ञान ज्ञानमे प्रतिबिम्बित नहीं हुआ है, अर्थात् निर्विकल्प समाधिभाव प्रकट नहीं हुआ है तब तक इस मनका तो निरन्तर काम चल रहा है ना। तो ऐसी स्थितिमे हम एक ही उपाय यह कर लें कि इस मनको इन शुभ शुद्ध पदार्थोंकी ओर लगा दें तो ये अशुभोपयोग विषय कषाय दुर्ध्यान—ये सब दूर हो जायेंगे। इस जीवके वास्तविक बैरी विषय और कषाय है। किसी भी दूसरे जीवको अपना विरोधी मान लेना युक्त नहीं है। वह अपने विषयसाधनोंके लगावसे आज विषय साधनोंके लगाव रखने वाले मुझको यह टेढ़ा जच रहा है लेकिन जिस बुनियादपर यह बैरी जच रहा है, किन्तु उसकी बुनियाद भी क्षोभ है और मेरी बुनियाद भी क्षोभ है। इसी कारण जो आज व्यवहारमे विरोधी बन रहा है वह थोड़े ही समय बाद व्यवहारमे हमारा परममित्र बन सकेगा और ऐसा होता भी रहता है बाहरमे। कोई भी जीव मेरा विरोधी नहीं है। मेरा विरोधी मेरे विषय कषायोका परिणाम है। इसे दूर करे, फिर जगतमे कोई भी जीव मेरा विरोधी न रहेगा।

विषयकषायोको दूर करनेका कर्तव्य—विषय और कषाय परिणामोको दूर करनेके लिए हम तब तक समर्थ नहीं हो सकते हैं सही मायनेमे जब तक विषयरहित और कषायरहित निज शुद्ध चैतन्यस्वरूपका परिचय न पा लें। एक उपयोगमे दो बातें एक साथ नहीं बनती हैं कि विषयोका उपभोग भी करते रहे और धर्मका पालन भी करते रहे। जैसे एक सूई आगे और पीछे दोनों तरफ एक साथ सी नहीं सकती, एक पुरुष पूर्व और पश्चिममे दोनों दिशावोमे एक साथ एक ही समयमे गमन नहीं कर सकता, इसी प्रकार समझिये कि एक उपयोगमे विषयोका उपभोग और धर्मका पालन—ये दोनों नहीं बन सकते हैं, इस कारण यह निर्णय करिये कि इन दोनोंमे हेय क्या है, उपादेय क्या है, मेरा हितरूप क्या है, मेरा अहितरूप क्या है, ऐसा निर्णय बनाकर जो हितरूप हो उसमे उपयोग लगाइयेगा।

विषय कषायोंको दूर करनेका यत्न—निर्विषय, निष्कषाय शुद्ध ज्ञायकस्वरूप ही हमारा हितकारी है, वही तो मैं हूँ, हितमय ही तो मैं हूँ, ऐसी अपने अतस्तत्त्वकी ओर भक्ति जगे वह तो है शरण और शेष किसीसे भी प्रार्थना करे, आशा करें, मेरे विषयोंके साधन बने इसी लिए तो लोग दूसरोसे आशा रखते हैं, इन विचारोमे इस जीवको शान्ति और सन्तोष

वभी प्राप्त नहीं हो सकता है । अपने विचार शुद्ध बनाये, भावना शुद्ध रखें, विवेक हमारा सही रहे तो समझिये कि हम बड़े स्वस्थ हैं, सावधान हैं, विवेकशील हैं और यह बात न आ सकी, मोह ममतामें ही रहे तो हमने कुछ भी विवेकका काम नहीं किया । अपना सत्यस्वरूप जानें और यह निर्णय करें कि परतत्त्वोंकी ओर लगावका होना ही हमारे लिए विपदा है, इस कारण सर्वप्रयत्न करके शब्दरहित निर्लेप निज चैतन्यस्वरूपकी ओर ही झुकते रहे तो इसमें ही हमें शान्तिका मार्ग प्राप्त हो सकता है ।

जस्म हिदयेगुम्मत वा परदब्बम्हि विज्जदे रागो ।

सो ण विजाणदि समय सगस्स मच्चागमधरोवि ॥१६७॥

रागमें ज्ञानकी अवरोधकता—जिस पुरुषके हृदयमें, परद्रव्योंके सम्बन्धमें अणुमात्र भी राग है वह आत्माको नहीं जानता है । चाहे वह समस्त आगमका भी ज्ञाता हो, समस्त सिद्धान्तरूपी समुद्रके पार भी पहुँचा हुआ हो फिर भी जिसके हृदयमें रागकी रेणुकी कणिका भी अर्थात् रागकी धूलीकण रच भी जीवित हो रहा हो वह पुरुष रागद्वेषरहित शुद्ध चैतन्य-स्वरूप मात्र स्वसमयको ही जानता है । तब स्वसमयकी सिद्धिके लिए क्या उपाय करना चाहिए ? उपाय यही होना चाहिए कि अरहत सिद्ध मुनि आदिकके विषयमें भी क्रम क्रमसे रागरेणुको दूर करना चाहिए ।

रागनिवारणपद्धति—जैसे रुई धुनने वाला जो एक पीजना होता है । तो उससे रुई धीरे धीरे धुन-धुनकर उसको पूरा धुन दिया जाता है । रुई धुनने वाले लोग जैसे ५ सेर रुई धुनना है तो ५ सेर रुई इकट्ठी ही रखकर उसमें पीजना नहीं लगाते, किन्तु थोड़ा-थोड़ा उस पीजनासे धुन धुनकर उसे धुन दिया जाता है । एक बार गुरु जी सुनाते थे कि हम एक रजाई लेकर गये धुनियाके पास, एक दूसरा आदमी भी गया । आमने सामने दो धुनिया रहते थे । हमने एक धुनियाको रजाई दिया और दूसरेने दूसरे धुनियाको दिया । दो दो सेर रुई भरानी थी । तो हमारा धुनिया आधी-आधी छटाक रुई लेकर धुने और दूसरेका धुनिया भीधा दोनों सेर रुई लेकर धुने । तो हमने कहा कि तुम तो देर कर रहे हो, थोड़ी-थोड़ी लेकर धुनते हो, देखो वह दूसरा धुनिया इकट्ठी सारी रुई रखकर धुन रहा है । तो वह धुनिया बोला कि तुम्हें इसका तजुर्बा नहीं है । तुम तो देखते रहो, उससे पहिले और उससे बढ़िया हमारी रुई धुन जायगी । आखिर ऐसा ही हुआ । तो जैसे रुई धुननेका तरीका थोड़ी थोड़ी क्रमसे धुननेका है, इसी प्रकार अरहतादिक भगवन्तोंके प्रति जो रागरेणु उठ रही है उसके दूर करनेका तरीका धीरे-धीरे क्रमसे है ।

अशुभ रागमें हटकर शुभ रागसे हटनेका उपदेश—कही शुभोपयोगकी बन्वहेतुताका प्रवरण मुनकर कोई ऐसा न कर बैठे कि इसमें तो यह लिखा है कि भगवानकी भक्ति बन्ध

का कारण है, इसे हटावो। प्रभुभक्ति और साधुसेवा आदिक ये सब बंधके कारण है और लिखा है कि इन्हे दूर करना चाहिए, पर यह भी तो मर्म समझना चाहिए कि इसके दूर करनेका तरीका कैसा होना चाहिए ? क्रम क्रमसे दूर करें। जैसे एक बहुत तेज प्रवाहको यो ही उसका बिना मार्ग बनाये या बिना क्रम बनाये रोके तो वह बांध तो फट जायगा। ऐसे ही इस प्रभुभक्तिके रागको अभीसे बिल्कुल दूर करें तो इसका अर्थ यही है कि अन्य रागोमे फिर लगे वह। इस तरह रुई धुननेके तरीकेकी तरह अरहत आदिकके विषयमे भी रागरेणु दूर करना चाहिए।

रागकी बंधहेतुता—यह राग निरूपराग परमात्मतत्त्वके विरुद्ध भाव है और निरूपराग परमतत्त्व विकारके विरुद्ध भाव है। राग स्वस्वरूपको नहीं जानने देता अथवा अनुभव नहीं करने देना, इस कारण विषयोका राग तो पहिले त्याग करना ही चाहिए। उसके पश्चात् जैसे जैसे गुणस्थानोमे ऊपर चढते जाते है उस क्रमसे रागरहित निज शुद्ध आत्मतत्त्वमे ठहरकर विगुद्ध विश्राम मिलता है तब अरहतादिकके विषयमे भी राग त्याज्य हो जाता है। यहाँ यह सब बातें इसलिए कही जा रही है कि हम आप सबके निर्णयमे यथार्थ बात तो रहना हो चाहिए। विषयानुराग और शुभानुराग। विषयानुरागका तो इनमे प्रथम ही त्याग होना चाहिए—पर शुभानुराग भी क्रम क्रमसे दूर करें और एक अपना शुद्ध परिणमन बनाएँ। इस गाथामे इस बातका समर्थन किया है कि जब स्वसमयकी उपलब्धि नहीं है तब वह राग भी बन्धका हेतु बन जाता है।

आगमका बोध—इस गाथामे समस्त आगमका धारण करने वाला भी होकर रागरेणुवश स्वसमयका जाननहार नहीं होता, यह बताया है। इस सम्बन्धमे एक आशका की जा सकती है कि जो समस्त आगमका ज्ञाता होगा वह तो श्रुतकेवली है और श्रुतकेवली नियमसे सम्यग्दृष्टि होता है, फिर इस गाथाका अर्थ कैसे ठीक बैठेगा ? समस्त आगमका धारण करने वाला होकर भी परद्रव्योमे अणुमात्र भी राग होनेपर स्वसमयका जाननहार नहीं कहा है, यह कैसे ठीक बैठेगा ? इसका समाधान मुनिये—प्रथम तो स्वसमयका जानन पूर्णरूपसे जान लिया जाय तो उसका अनुभव करना अर्थ कर दीजिए। तब आगमका भी कोई ज्ञाता हुआ, सम्यग्दृष्टि हुआ, श्रुतकेवली हुआ, किन्तु उसका भी परिस्थितिवश किसी मुनिमे शास्त्रादिकमें कही उपयोगसे राग पहुँच रहा हो तो उस कालमे वह स्वयका अनुभव नहीं कर रहा, प्रथम तो यह बात समझिये। दूसरी बात यह जानो कि यहाँ कहा है सर्व आगमका धारण करने वाला। तो धारण शब्द एक बोधको सिद्ध करता है। समस्त आगमका बोध लादने वाला भी यदि परद्रव्यमे अणुमात्र राग करता है तो वह स्वसमयको नहीं जानता है। इस आगममें बोधके रूपमे धारण करनेकी बात कहनेसे स्वय ही यह सिद्ध हो गया कि वह आगम इतना

ले लीजिये कि जितना सम्यक्त्व हुए बिना भी अधिकसे अधिक ज्ञात किया जा सकता है। जैसे ११ अंग और ६ पूर्वकी प्रसिद्धि तो है ही। इस आगमना जाननहार होकर भी वह सम्यग्दृष्टि न भी हो, मिथ्यादृष्टिके भी इतना ज्ञान हो सकता है और मिथ्यादृष्टिमें ही क्या, अभव्य जीवके भी उतना ज्ञान हो सकता है।

निरुपराग आत्मतत्त्वकी भावना—इस गाथाका भाव यह है कि परसमयके विषयमें रचमात्र भी राग हो तो वह भी बन्धनरूप है। वह राग भी त्याज्य है। इस तरह निरुपराग शुद्ध आत्मस्वरूपकी ओर प्रवृत्ति करनेका उत्साह देनेके लिए शिक्षा दी गई है कि प्रशस्त राग विकल्प त्यागकर निरुपराग निज शुद्ध समयसारका अनुभव करना चाहिए।

धरिहु जम्म ण मक्क चित्तुभाम विणा हु अण्णाण ।

रोधो तस्म ए विज्जदि मुहामुहकदस्म कम्मस्म ॥१६८॥

क्षोभनिरोधके बिना संवरका अभाव—जिम पुरुषके चित्तका संकल्प, चित्तका उद्भ्रम भ्रामकत्व आत्माके बिना अर्थात् निज शुद्ध आत्माकी भावनाके बिना रोक नहीं जा सकता है उसके शुभ और अशुभ किए हुए कर्मोंका सम्बर कैसे होगा? थोड़ा भी राग हो तो वह दोष परम्पराका कारण हो जाता है, ऐसी बात कही है। जैसे किसीसे थोड़ा भी मन न मिलता हो तो आज तो जरासा ही मन न मिलनेकी बात है, किन्तु वह ऐसा संकल्प-विकल्प और भ्रम उत्पन्न करता रहेगा कि थोड़े ही कालमें वह विरोधका विराट रूप रख लेगा, ऐसे ही यह राग जिसे कि लोकव्यवहारमें राजनीतिमें कहते हैं कि दुश्मनका कोई लेश भी रह जाय तो वह आगामी कालमें विघातका कारण होगा, ऐसे ही यह राग इस आत्माका महा शत्रु है। यह राग थोड़ा भी रह जाय तो यह कुछ काल बाद विराट रूप रख लेता है।

सूक्ष्म रागमें भी संसरणहेतुता—नवग्रंथेयकोमें सभी अहमिन्द्र होते हैं अर्थात् वहाँ इन्द्रादिक १० भाँतिकी कल्पनाएँ नहीं हैं। उनके शुक्ललेश्या मानी हैं। अब समझ लीजिए कि शुक्ल लेश्याके लक्षण कितने ऊँचे हैं? पक्षपात न करें, इष्ट राग न करें, अनिष्टमें द्वेष न करें, समतापरिणाम रखे, इतना उत्कृष्ट परिणाम हो गया, परन्तु मदराग अभी छिपा हुआ है। कोई कोई लोग तो उस नवग्रंथेयको ही मोक्ष मानते हैं। जैसी वहाँकी स्थिति होती है उस ही स्थितिको बँकुण्ठका रूप देते हैं, चिरकाल तक वे मुक्त रहते हैं, परम आत्मा रहते हैं, सब झगड़ोंसे छुट्टी रहती है और कल्पकाल बाद या कोई समय जो कि असख्यातो वर्षका है उतने वर्ष व्यतीत होनेके बाद उनको वहाँसे च्युत होना पड़ता है और ससारमें जन्म लेना पड़ता है। यही बात तो उनके सम्बन्धमें है। वे ३१ सागरपर्यन्त जिसमें कि असख्यात वर्ष समाये हुए हैं वे रहते हैं। उनके राग कम है, बड़े सुखसे हैं, अहमिन्द्र कहलाते हैं, और अन्तमें अपनी आयु पूर्ण करनेपर। इस भू लोकमें जन्म लेना पड़ता है। तो देखो वह अल्प राग रहा

तो राग रहा ना ? वह एक बहुत बड़े रागका कारण बन गया ।

प्रभुभक्तिमे भी रागकी अनुवृत्ति—अरहत आदिकके सम्बन्धमे भी जो भक्ति है वह भक्ति भी रागकी अनुवृत्ति किए बिना नहीं होती अर्थात् शुद्ध वीतरागताके परिणाममे अर्हद्-भक्ति नहीं होती, और इसी कारण भक्तिका प्रधान कर्तव्य श्रावकोको बताया गया है । यद्यपि साधु भी प्रभुभक्ति करते हैं, पर साधुजनोंके लिए मुख्यता निर्विकल्प समाधिके दत्तका उप-देश है और उसमे जब वे नहीं ठहर पाते हैं तो वे अर्हद्भक्ति आदि भी करते हैं । अर्हद्भक्ति की मुख्यता साधुजनोंको न बताकर श्रावकोको बतायी है और ऐसे ही दानकी मुख्यता साधुवोंको न बताकर गृहस्थोंको बतायी है ।

अर्हद्भक्ति आदिमें ज्ञानीका आशय—अध्यात्मग्रन्थोंके प्रणेता श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेवने भी रयणसार ग्रन्थमे श्रावकोका मुख्य धर्म दान और पूजा कहा है और साधुवोंका मुख्य धर्म सामायिक चारित्र निर्विकल्पसमाधि विशुद्ध समताका परिणाम वहा है । इसके मायने यह नहीं है कि गृहस्थ केवल भक्ति, पूजा, दान ही करते रहे और वह निरुपराग आत्मतत्त्वकी दृष्टिसे दूर रहे, यह अर्थ नहीं है, पर निरुपराग शुद्ध आत्मतत्त्वकी दृष्टि इन श्रावकोंके गौणरूप से रहती है और दान, पूजाकी बात श्रावकोमे मुख्यरूपसे रहती है, और साधु जनोमे निरुप-राग शुद्ध आत्मतत्त्वकी साधनाका कार्य मुख्यरूपसे रहता है और उपदेश देना यही उनका दान हो जाता है । तो ये ज्ञानदान आदिकके कार्य और अर्हद्भक्ति आदिकके कार्य उनके गौणरूपसे चलते हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि श्रावक है मुख्यतासे सराग सम्यग्दृष्टि । तो अब श्रावकोंको ऐसी स्थितिमे जब कि राग करनेके अनेक विषय सामने पड़े हैं—दूकान, घर, व्यवहार जब इतने रागके साधन पड़े हैं तो ऐसी स्थितिमे यह श्रावक अपने रागका अधिकाधिक प्रयोग अर्हद्भक्ति आदिक रूपमे करे ।

रागकी अनुवृत्तिमे ज्ञानप्रसारका अभाव—अर्हद्भक्ति रागकी अनुवृत्ति किए बिना नहीं होती और रागकी अनुवृत्ति होनेपर बुद्धिका विस्तार नहीं बनता या कुबुद्धिका विस्तार बनता है, ज्ञानका विस्तार नहीं बनता । रागका स्वभाव ही ऐसा है कि राग रहे किसी ओर तो ज्ञान का प्रसार नहीं बनता । जिस विषयमे राग रहता है तो इसका तो अदाज किया ही होगा, ज्ञानका विशुद्ध प्रसार नहीं हो पाता । यहाँ है शुद्ध परमात्मप्रभुमे राग । इस कारण विषयोंके रागकी तरह बुद्धिप्रसारको तो यह न रोकेगा, किन्तु राग है और राग होनेके कारण उपयोग किसी एक विषयमे रुका हुआ है, ऐसी स्थितिमे वहा बुद्धिका प्रसार नहीं हो सकता अर्थात् केवलज्ञानादिक जैसे मनःपर्ययज्ञान आदिक जैसे विशुद्ध ज्ञान प्रकट नहीं हो सकते । एक बात । दूसरी बात यह है कि बुद्धिका अर्थ यहाँ विशुद्ध ज्ञान न समझे, किन्तु रागमिश्रित जो कल्प-नाएं होती हैं उसका नाम है बुद्धि । और जो ज्ञानका विशुद्ध पैलाव है उसका नाम है ज्ञान ।

तो जिस विषयमें राग किया जा रहा है उस विषयमें बुद्धि फैल गयी, अर्थात् बुद्धि लग गयी, बुद्धि न लगे तो रागभाव नहीं हो सकता । तो उस प्रकारकी बुद्धि लगनेपर शुभ और अशुभ कर्मका निरोध न होगा । इस कारण एक ही अपने चिन्तमें कर्तव्यका निर्णय करें कि राग कल्पता विलासका कारण जो अध्यवमान परिणाम है वह अनर्थ परम्पराबोका मूल कारण है ।

प्रतिपद विवेक—यहां निर्णयकी बात चल रही है । निर्णयके समक्ष लोकव्यवहारकी भी चिन्ता नहीं की जाती । अर्हद्भक्ति, दान, पूजा आदिक कर्तव्यको ही यहाँ कहा जा रहा है कि ये हटाना चाहिए । यह एक वस्तुस्वरूपका निर्णय है । कर्तव्यकी बात तो जो जिस पदवी में है उस पदवीमें रहकर उस कर्तव्यको निभाता है । जैसे गृहस्थ पदवीमें रहने वाले अविरत-जनोसे कोई साधु यह उपदेश करे कि तुम लोगोका काम तो यह है कि पूर्ण रूपसे अहिंसा धारण करो, कोई मारे-पीटे तो पिट लो, कोई धन छीने तो छीन लेने दो, तुम्हें ऐसा काम न करो जिसमें दूसरेको कष्ट हो, ऐसा कोई साधु गृहस्थोको उपदेश दे तो क्या गृहस्थ इस बातको निभा सकेंगे ? अरे नहीं निभा सकते । तब उनके कर्तव्यका विधान स्पष्ट बताया है ।

अहिंसकताका विकास—आर्य ग्रन्थोमें चार प्रकारकी हिमायें बताकर यह दिखाया है कि गृहस्थ मकल्पो हिंसाका तो पूर्ण त्यागी होता ही है । यदि वह विवेकी है, जानी है तो वह अपने इरादेसे किसी भी जीवका अकल्याण नहीं चाहता । लेकिन आरम्भके प्रसंगोंमें, उद्यमोंके प्रसंगोंमें अथवा किसी शत्रु द्वारा आक्रमण हुआ हो तो वहाँपर जो हिंसायें हो जाती हैं उन हिंसाओंका त्यागी यह अविरत गृहस्थ नहीं है । फिर समयमासयमके बीचमें जैसे-जैसे उसकी प्रतिमा बढ़ती रहती है, प्रतिज्ञा बढ़ती रहती है, आशय विरक्तिकी ओर जाता है तैसे-तैसे उन तीन प्रकारकी हिंसाबोमें भी उसका त्याग बढ़ता जाता है और सयत हो जानेपर तो सर्वप्रकारकी हिंसाबोका सर्वथा त्याग हो जाता है । अब रह गया यह कि वे साधु श्वास तो लेते हैं और श्वास लेनेपर भी जीव मरते हैं तो जो इस तन, मन, वचनके अनुकूल किया ही न जा सकता हो ऐसी स्थिति अशक्यानुष्ठानमें कहलाती है और आशय रंच भी किसीके घात का न होनेमें वहाँ वह अहिंसक ही कहलाता है ।

हिंसाका दोष—तो जैसे पदवियोंके अनुसार कर्तव्यका विभिन्न-विभिन्न वर्णन है, पर विभिन्न वर्णन होते हुए भी सम्यग्दृष्टि गृहस्थ है यदि, तो अपने निर्णयमें तो वह साधुकी तरह ही वस्तुस्वरूप लिए हुए है कि भले ही गृहस्थ उन तीन हिंसाबोका त्यागी नहीं है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि गृहस्थको उन तीन हिंसाबोका दोष नहीं लगता । जो भाव, जो कर्म जिस प्रकारके निमित्तनैमित्तिक भावको लिए हुए होते हैं वहाँ फेर नहीं पड़ सकता । क्योंकि यह ज्ञान नहीं है, कर्म जड़ हैं । वे यह न सोच सकेंगे कि यह जानो गृहस्थ सम्यग्दृष्टि घरमें रह रहा है अथवा अन्य कोई गृहस्थ सम्यग्दृष्टि ही न सही, घरमें रह रहा है और इसका

कर्तव्य हिंसावोके त्यागका बताया है और यह तीन हिंसावोको कर रहा है तो इसको हम न बाँधे । आगममे लिखा है ना । तो वहाँ यह बात नहीं है । वहाँ तो निमित्तनैमित्तिक भावों की जो विधि है उस विधिके अनुसार बन्धन होगा ही ।

विरति व अविरतिकी स्थितिमे हुई हिंसाका दोष—हाँ यह बात बतायी है आगममे कि गृहस्थ तीन हिंसावोका त्यागी नहीं है अर्थात् चार प्रकारकी हिंसावोका त्यागी साधु सत्-पुरुष यदि उनमे किसी प्रकारकी हिंसा-करे तो उसके महादोष है, त्याग किए हुएको उसने पकड़ा और यह प्रवृत्ति उसमे कपायीकी तीव्रता जगे बिना नहीं हुई । जैसे गृहस्थ एक साधारणरूपसे रसोई बनाता है, खा लेता है और कोई मुनि किसी समय बड़ी ही शुद्ध विधिसे कोई थोड़ी-सी रसोई बना ले और खा ले तो अदाज करो कि साधुको कितनी तेज कषाय करनी पड़ी होगी अन्तरमे तब वह ऐसी प्रवृत्ति कर सका । जो पुरुष जिम नियमपर रहता है उस नियमसे न्युत होनेके लिए कषाय तीव्र करना होता है, तब वह महादोष है । इस प्रकार का दोष तीन प्रकारकी हिंसामे रहने वाले गृहस्थको नहीं लगा ।

यथार्थ श्रद्धा व स्वरूपाचरणयत्न—भैया ! तो जैसे कर्तव्यपथमे पदवियोंके अनुसार अलग-अलग विधान बताया है तिसपर भी स्वरूप यथार्थ सभीको समझना पड़ता है । इसी तरह गृहस्थ हो अथवा प्रमत्तविरत साधु हो, कर्तव्यके पथमे अपनी परिस्थितिके अनुसार अर्हद्भक्ति आदिक रागमे लग रहा है वह फिर भी स्वयं निर्णयके मार्गसे उसका अतःकरण निरूपराग शुद्ध आत्मतत्त्वकी भावना करनेके लिए ही बना रहता है । इस प्रकार इस गाथामें यह शिक्षा दी है कि रागका लेश भी हो तो वह दोष परम्पराको बढ़ाने वाला होता है । अतः कोशिश यही करें, श्रद्धामे यही बात लायें कि मुझमे रागका लवलेश भी उत्पन्न न हो और उस रागद्वेष रहित शुद्ध निर्विकल्प अन्तस्तत्त्वमे रमकर सर्वसकटोसे मुक्त होनेका एक सच्चा मार्ग प्राप्त करें ।

तम्हा णिब्बुदिकायो णिस्सगो णिम्ममो य हविय पुणो ।

सिद्धेसु कुणदि भति णिब्बाण तेण पप्पोदि ॥१६६॥

निर्वाणयात्रामे निःसङ्गता—चूँकि रागादिककी अनुवृत्ति होने पर चित्तमे उद्भ्रम उत्पन्न होता है, डावाडोलपना चित्तका रहता है अथवा बुद्धि भ्रान्त रहा करती है और उस बुद्धिकी भ्रान्ति होनेपर कर्मबन्ध होता है । इस कारण मोक्ष चाहने वाले पुरुषोको निःशङ्क होकर, निर्मम रहकर सिद्ध प्रभुकी भक्ति करना चाहिए, इससे निर्वाणकी प्राप्ति होती है । प्रत्येक पदार्थ निःसङ्ग है तभी पदार्थोंका अस्तित्व रहता है । अपने स्वरूपसे ही रहना, परके स्वरूपसे न रहना, परके द्रव्यगुण पर्यायोसे विविक्त रहना-यही निःसङ्गता है । यह आत्मा भी अपने ही सत्त्वसे है । समस्त परपदार्थ उन द्रव्य गुण पर्यायोसे विविक्त है, इस कारण आत्मा

भी निःसंग है। ऐसे निःसंग आत्मतत्त्वकी जव यह जीव मुध नहीं रखता तो कल्पनामे यह परिग्रही बन जाता है, बाह्य परिग्रहोमे परिग्रही कोई होना ही नहीं है। किमी-किमी जीवके बाह्य परिग्रह लगे हैं तो भी स्वरूपमे तो निष्परिग्रही यह आत्मा है ही। केवल अन्तरंग परिग्रह जो आत्माका जोड़ रखा है, कल्पनाएँ, विकल्प, मूर्छा इन अन्तरङ्ग परिग्रहोंके दूर होनेमे यह आत्मा निष्परिग्रही कहलाता है। निःसंग आत्मतत्त्वसे विपरीत बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहोसे रहित होनेके कारण जीव निःसंग हो जाता है। जिसे निर्वृत्तिकी इच्छा है उसे निःसंग होना चाहिए।

निर्वाणयात्रामे निर्ममता—जो मुक्ति चाहता है, सर्व झगड़ोसे बन्धनसे छुटकारा चाहता है उसका कर्तव्य है कि पहिले यह स्वीकार करे कि मैं इन सब बन्धनोंसे रहित स्वरूप वाला हूँ और फिर यथाशक्ति ऐसी अपनी वृत्ति रखें जिसमे बाह्यपरिग्रहोका सम्बन्ध न रहे। मोक्ष चाहने वाले पुरुषोको निर्मम होना चाहिए। लोकव्यवहारमे निर्मम होनेको गाली समझते हैं। यह पुरुष बड़ा निर्मम है, लेकिन ममता तो जीवका विकार भाव है। लोग तो चाहते हैं कि हमपर दूसरोकी ममता जगे, हमारी लोग सेवा करें, पालन पोषण करे, इस कारणसे ममताका आदर रखते हैं, पर मोक्षके प्रसंगमे इन ममतावोसे तो जीवकी हानि है, अतएव ममताका लवलेश भी न रहे ऐसी जो निर्ममता है, ममकाररहित परिणाम है ऐसे परिणामो मे रहकर मुक्तिकी प्राप्तिका उपाय बनाना है।

चैतन्यशक्तिकी उपासनासे सिद्धि—यह मैं आत्मा चैतन्यप्रकाशरूप हूँ, जिसमे रागादिक उपाधियोका सम्बन्ध नहीं है, ऐसे आत्मतत्त्वसे विरुद्ध है यह मोहविकार। उस मोहके उदयसे ममकार आदिक विकल्पजाल उत्पन्न होते हैं, उन विकल्पजालोसे जो रहित बन जाय उसका नाम है निर्मम अथवा निर्मोह कहो। तो मुक्ति चाहने वाला पुरुष निःसंग होकर, निर्मोह होकर सिद्धमे भक्ति करे। जो आत्मा अपने आप सहज सिद्ध है, शाश्वत है ऐसा जो चैतन्यस्वभाव उस ही भाँति कल्पनाएँ करके देखी गयी जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियोकी भक्ति करे।

लोकमे शक्तिकी उपासना—कुछ सम्प्रदाय शक्तिकी भक्ति करते हैं। जैसे दुर्गादेवीके भक्त जितने लोग होते हैं उनमे कुछ तो मुद्राकी भक्ति करते हैं। जो दुर्गाकी मुद्रा बनायी जिस प्रकार भी उस रूपको देखकर उपासना करते हैं और कुछ लोग मुद्राकी उपासना नहीं करते, किन्तु एक जो शक्ति है संहारशक्ति अथवा पालनशक्ति, जो भी उन्होंने कल्पनामे समझा है उस शक्तिकी उपासना करते हैं, ठीक है, शक्तिकी उपासना करने वाले दुर्गाका सही स्वरूप समझें और उसकी शक्तिका सही स्वरूप समझें, फिर उपासना करें तो उन्हें भी रास्ता मिल सकता है।

दुर्लभ विभूति और उसकी शक्ति—दुर्गा नाम किसका है । दु खेन गम्यते या सा दुर्गा, जो बड़ी मुश्किलसे प्राप्त की जा सके उसका नाम दुर्गा है । जरा निगाह डालकर तो देखो यह आत्मा प्राप्त क्या किया करता है ? धन प्राप्त कर नहीं सकता, अन्य जीवोको पा नहीं सकता, क्योंकि यह मैं आत्मा रूप, रस, गंध, स्पर्शसे रहित अमूर्त तत्त्व हूँ, इसमें तो इसकी परिणतियाँ जगती हैं और उन्हीं परिणतियोंके होनेका नाम प्राप्त करना है । मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ ? अपने आपमें अपने ही परिणमनमें प्राप्त कर सकता हूँ । तो अब सर्वपरिणमनोमें से ऐसे परिणमनको खोजो जो परिणमन बड़ी कठिनाईसे मिलता है । विषयकषायों के परिणमन अनादिकालसे जीवके साथ चले आ रहे हैं, ये बड़े आसान लग रहे हैं । प्रत्येक जीव ससारके विषय और कषायमें मग्न है । वे परिणतियाँ तो दुर्गा नहीं हैं, केवल एक निर्विकार शुद्ध अतस्तत्त्वकी अनुभूति यह बड़ी कठिनाईसे मिलती है । देखो ना जहाँ आँख उठाकर देखो । जितने लोग दिखते हैं, जितने पशु पक्षी दिखते हैं सबकी परिणतियाँ विषयोमें कषायोमें बड़ी आसानीसे लग रही हैं । केवल एक अपने आपकी ऐसी अनुभूति जहाँ कोई विकल्प नहीं है, केवल चैतन्यप्रकाशका अनुभव है ऐसा शुद्ध अतस्तत्त्वका अनुभव ही वास्तवमें दुर्गा है जो बड़ी मुश्किलसे प्राप्त होता है, उस अनुभूतिकी शक्तिरूपमें उपासना करिये ।

उपासनाओका मूल प्रयोजन—वह अनुभूति किस आधारसे हुई है, किसका आलम्बन लेकर करना है, ऐसी शाश्वत जो चिर शक्ति है उस शक्तिको एक भेदरूपमें विस्तृत करे तो शाश्वत सहज ज्ञान, सहजदर्शन, सहजगुण आदिक अनेक सहज गुण विदित होते हैं । उन गुणोंमें भक्ति करें तो मुक्ति प्राप्त हो सवती है । कोई समय था जब लोगोमें धर्मका वातावरण विशेष था और उस धार्मिक वातावरणमें धर्मका प्रतिपादन कभी अलंकारिक रूपमें भी चला करता था । तो उस समयके जो अलंकारिक शब्द हैं, जिनकी उपासनाके लिए धर्ममार्ग में बताया था वे सब आज भिन्न रूपसे देवी देवताओंके रूप रखने लगे हैं किन्तु समस्त उपासनाओका प्रयोजन मूलमें इस सहज सिद्ध प्रभुकी उपासनाका ही है । आज जितने भी मजहब, जितने भी धर्म भिन्न-भिन्न रूपोंको लेकर प्रकट हुए हैं उन सबका प्रारम्भमें जब कि एक ही धार्मिक वातावरण था, सबका उद्देश्य कोई एक था, बादमें विचारधारायें और अर्थप्रतिपादकी प्रक्रियाएँ भिन्न-भिन्न होनेसे मजहबोंके रूप हो गए ।

पारमार्थिकी भक्ति—सभी लोग आखिर धर्ममार्गमें तब सन्तोष पाते हैं जब अपने आपकी ओर झुकते हैं और तभी एक परमविश्राम मिलता है । यह सब क्या है ? निःसंग होनेका और निर्मम होनेका रूप । जिन्हें मुक्ति चाहिए वे निःसंग हो और निर्मम बनें, शुद्ध-गुणोंकी तरह जो अनन्त ज्ञानादिक आत्माके गुण हैं उनमें भक्ति करें । वास्तविक भक्ति क्या है ? पारमार्थिक जो निज अतस्तत्त्व है उसका स्वसम्बेदन ही वास्तविक सिद्धभक्ति है । इस

सिद्धभक्तिके परिणाममे जो शुद्ध आत्माकी उपलब्धि होती है यही निर्वाण है । इस निर्वाणकी प्राप्तिके लिए सर्वप्रयत्नमे रागादिककी अनुवृत्ति समाप्त करनी होगी । रागादिक भाव प्रकट हुए हैं उसके अनुकूल आशय बनाना इसका नाम है रागादिककी अनुवृत्ति । रागादिक भाव प्रकट होते हैं, उस रागादिक भावमे उपयोगका जोड़ना इसका नाम है रागादिकी अनुवृत्ति । इसके अतिरिक्त जो अन्य अबुद्धिपूर्वक राग उत्पन्न होते हैं जिन्हें यह शुद्धोपयोगसे ग्रहण भी नहीं करता है वे सब तो अपने आप ही दूर हो जाते हैं ।

रागविनाशके ठौर—रागादिक दूर किये जानेके ये तीन मुख्य ठौर हैं । रागादिकके अनुकूल आशय बनाना यह तो है मिथ्यात्वकी पदवी । अभिप्राय बना बनाकर रागादिक उत्पन्न करना और रागादिक होते हैं उनमे उपयोगका लगाना यह दूसरी पदवीका राग हो सकता है । ऐसी स्थिति मिथ्यात्वमे भी हो सकती है और सम्यक्त्वमे भी हो सकती है अर्थात् आत्मामे रागादिक होते हैं तो उन रागादिकोंकी प्रेरणामे उपयोग स्वकी ओर न रहकर रागादिकोंके साधनोंकी ओर चला जाय, यह बात सम्यग्दर्शनके होनेपर भी किसी हद तक सम्भव हो सकती है और मिथ्यादृष्टियोंके तो यह होती ही रहती है, किन्तु तीसरे दर्जेकी जो रागादिक स्थितिया हैं, वे अविदित रहती हैं । राग हो गया, जिस आत्मामे राग हुआ, न उसको उपयोगने ग्रहण किया, न उसने समझ ही पाया कि हुआ राग । यो अबुद्धिपूर्वक राग होकर वह अपने आप समाप्त हो जाता है ।

उपदेश्यता—अबुद्धिपूर्वक रागको दूर करनेके लिए तो उपदेश क्या है, किन्तु जो बुद्धिपूर्वक राग करता है, मिथ्यात्व अवस्थामे विपरीत अभिप्राय रखकर राग करता है उसे त्यागनेका उपदेश हो सकता है, और सम्यक्त्व होनेपर भी आसक्तिके कारण रागादिकमे उपयोग लगता है । जैसे सम्यग्दृष्टि गृहस्थ श्रावक जब दूकान मकान परिजन सर्वप्रकारके प्रसंगोंमे है तो क्या उसका उपयोग कभी इनमे जाता नहीं, हाँ प्रतीति अवश्य विशुद्ध रहा करती है । तो उस समयमे भी जो रागादिक होते हैं उनके भी त्यागका उपदेश किया जाता है और प्रमत्त अवस्थामे साधु जनोके भी जो रागादिक हुए वे धर्मानुराग हैं, उनके भी परिहारका उपदेश किया जाता है । जिसे मुक्तिकी अभिलाषा है उसे रागादिककी अनुवृत्तिका तो समाप्तिकरण करना ही चाहिए ।

स्वसमयरतता—जब ये रागादिक दूर हुए तो आत्मामे पारमार्थिक सिद्धभक्ति उत्पन्न होती है । जो अपने आप सिद्ध है ऐसे निर्मल शुद्ध आत्मद्रव्यमे ही विश्राम पा लेना, विकल्प तरंग न होना, ऐसी अपनी जो अभेद पारमार्थिक सिद्ध भक्ति है उसको धारण करते हुए यह जीव स्वसमय परिणति वाला होता है । यह हुआ स्वसमयरत । जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य मे स्थित है उसे स्वसमय कहा गया है । जब ऐसे स्वसमयका प्रकाश होता है तो समस्त कर्म-

बन्ध दूर होते हैं और अन्यत्वकी सिद्धि, सदाके लिए कर्मजालोसे मुक्ति उसके प्रवट होती है ।

सपयत्थ तित्थयर अभिगदबुद्धिस्स सूत्तरोद्दस्स ।

दूरतर णिब्बाण सजमतवसपओत्तस्स ॥१७०॥

सूक्ष्म परसमयता—इस प्रकरणमे पूर्वकी कुछ गाथाओमे सूक्ष्म परसमयका व्याख्यान किया है । जैसा कुछ परसमयपना साधुजनोमे भी पकड़मे न आये, ऐसा भी सूक्ष्म होता है । यह तो मोटे परसमयकी बात है कि कोई साधु अपनी मुद्राको निरखकर ऐसा विश्वास रखे कि मैं साधु हूँ, मुझे ऐसे-ऐसे व्रत लेना हैं, मुझे यो चलना चाहिए, यो बैठना चाहिए, और शिष्यजनोको हमसे इस तरहका व्यवहार करना चाहिए, मैं साधु हूँ, मैं मुनि हूँ, आचार्य हूँ । मुझे सही व्यवस्था रखनी चाहिए । इस प्रकारकी अगर अपने स्वरूपमे श्रद्धान है, अन्तरगमें विकल्प बने हुए है, तो वह तो मोटा परसमयपना है । सूक्ष्म परसमयकी बात तो वहाँ है जहाँ निर्दोष परमात्माकी उपासना की जा रही है, उनके गुणोमे भक्ति की जा रही है, और वे उस भक्तिमे ही रत और सतुष्ट हो रहे हैं, वहाँ है सूक्ष्म परसमयता । जो बात कहने सुननेमे धर्म की लग रही है और व्यावहारिकतामे धर्मकी बात भी है—प्रभुभक्ति करना, साधुभक्ति करना, गुरुसेवा करना धर्मकी बात भी है, फिर भी इस ओर लगा हुआ उपयोग और इस तरहका उपयोग भी लगा है और अपने आपके शुद्ध अन्तस्तत्त्वकी प्रतीति भी है तो देखो कि धर्मकी बात लग रही है, किन्तु वहाँ हो रहा है परसमयपना । इसमे भी सूक्ष्म परसमयपना यह है कि सम्यक्त्व होनेपर भी शुद्ध प्रतीति होनेपर भी परकी ओर जो जितने काल उपयोग लग रहा है उतने काल यह परसमय है ।

परसमयताकी हेयता—यो समझ लीजिए कि परसमयपना मिथ्यादृष्टिके और कभी-कभी सम्यग्दृष्टिके भी जगता है, पर सम्यग्दृष्टिके परसमयपनेका अर्थ केवल इतना है कि यह सम्यग्दृष्टि उस समय अपने आपके आत्माकी अनुभूतिमे न रहकर बाह्यपदार्थोके परिज्ञानमे और उनकी व्यवस्थामे लग रहा है । मोक्षके प्रसंगमे तो परसमयपना रच भी नहीं होना चाहिए । इस गाथामे यह बात कह रहे हैं कि संयम और तपमे भी कोई लगा हुआ हो, श्रुतकी, आगम की रुचि भी रखता हो, जीवादिक पदार्थोके और तीर्थकरोके प्रति भी जिनकी बुद्धि लग रही हो, उनमे आदरभाव कर रहा हो ऐसे जीवका भी निर्वाण दूर है ।

परसमयताके विश्लेषणसे शिक्षण—इस गाथामे जो अर्थ बताया है, उससे हमें कई बातोंकी शिक्षा मिलती है । साक्षात् तो यह शुभोपयोगरूप प्रवर्तन मोक्षका हेतु नहीं है, इस कारण इसका दूर निर्वाण है । इसका भाव यह है कि यह परम्परा मोक्षका कारण है । जो पुरुष मोक्षमार्गमे उद्यमी हुए हैं और जिन्होंने अचिन्त्य विलक्षण महान सयम और तपश्चरणके भारको भी धारण किया है अर्थात् सयम और तपश्चरणका पालन भी जो खूब

करते हैं, किन्तु अपनी प्रभुशक्तिकी, प्रभुभक्तिकी जिन्हें सम्भावना नहीं है, जो परमभूमिकामें चढ़ाने वाली शक्ति है ऐसी शुद्ध शक्तिकी जिनके चित्तमें सम्भावना नहीं जगती है वे पुरुष निर्वाणकी रुचि करते हुए भी अग्रहतादिक शुद्ध आत्मतत्त्वकी भक्ति करते हुए भी उस भक्ति को, उस रुचिको छोड़नेके लिए उत्साहित नहीं होते, वे भी साक्षात् मोक्षको प्राप्त नहीं करते । थोड़ेसे शब्दोंमें इसका भाव यो समझिये कि अर्हद्भक्ति अथवा तत्त्वचर्चा आदिक ६ पदार्थोंका श्रद्धान् अवगम किए हुए भी चित्तमें यह बात नहीं आती कि यह अर्हद्भक्ति भी एक रागका अंश है और यह रागका अंश भी इस जीवका स्वरूप नहीं है, ऐसी बात चित्तमें न आये तो वह उस रागाशसे दूर होनेके लिए उत्साह नहीं कर सकता है ।

शुभ रागके छोड़नेका विधान—भैया ! अर्हद्भक्तिके रागसे दूर होनेके बाद यदि अभिन्न सहज सिद्ध चैतन्यस्वभावके सम्बेदनरूप पारमार्थिक भक्ति आती है तो वह तो है शुभ रागके छोड़नेका विधान, और इस प्रकरणको सुनकर अर्हद्भक्तिको छोड़ना आसान समझकर छोड़ दे और सहज स्वभावमें उसकी भक्ति न जगे, स्वसम्बेदन न बने तो वह उस शुभरागके छोड़नेका सही विधान नहीं है । शुभराग छोड़कर अशुभ रागमें नहीं गिरना है, किन्तु शुभ राग छोड़कर शुभ अशुभ दोनोंसे रहित नीरग निर्मम शुद्ध अन्तस्तत्त्वके सम्बेदनमें आना है और इस ही लक्ष्यसिद्धिके लिए शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके रागोंका त्याग कराया जाता है ।

शुद्ध अन्तस्तत्त्वमें रतिका उत्साह—जो जीव शुभ रागको छोड़कर शुद्ध सम्बेदन रूप परिणति बनानेके लिए उत्साहित भी नहीं हैं वे पुरुष देवलोक आदिकके क्लेशकी प्राप्तिमें समय गुजारकर परम्परासे भविष्यमें कभी मोक्ष पायेंगे, वर्तमानमें नहीं पाते हैं, उस समय शुभ रागसे होता है पुण्यबध और पुण्यबधसे प्राप्त होगा देवलोक । उस देवलोकको भी ज्ञानी जीव क्लेश मानते हैं । क्लेशरहित अवस्था तो निर्विकल्प शुद्ध चैतन्यस्वरूपका अनुभव है, यह जिन्हें प्राप्त होता है वे ही वास्तवमें अमर हैं । उनको फिर कोई आकुलता नहीं रहती है । यहाँ शिक्षा दी है कि जिसे निर्वाण चाहिए वह शुभ अशुभ रागोंसे विविक्त शुद्ध अन्तस्तत्त्वमें रति करे ।

स्वरूपप्रतपन—जो साधु बहिरङ्गमें तो इन्द्रियसयम और प्राणसयमके बलसे रागादिक उपाधियोंसे रहित निर्विकल्प ज्ञानको अपने शुद्ध आत्मामें सयत करनेका यत्न कर रहे हैं, ये साधु ख्याति, पूजा, लाभ अथवा अनेक मनोरथ त्रिकल्पजालोंकी दाहोंसे जो रहित हैं इसी कारण वे अपने शुद्ध आत्मामें अपने उपयोगका सयम करनेके लिए स्थितिकरण कर रहे हैं, सयमी हैं, शुद्ध हैं, सम्यग्दृष्टि हैं और अनशन आदिक अनेक प्रकारकी बाह्य तपस्याओंके बलसे वे अपना अन्तरङ्ग तप भी बढ़ा रहे हैं । अन्तरङ्ग तप है सर्व परद्रव्योंकी इच्छाका अभाव करना, निरोध करना । ऐसी अन्तरङ्ग तपस्याके बलसे ये साधुजन नित्य आनन्दस्वरूप

एक विशुद्ध आत्मस्वभावमे तप रहे है, इस अपने आपमे विजय पा रहे है, अतएव वे तपस्या से भी युक्त है। ऐसी विशिष्ट योग्य विजय होने पर भी जब कभी चूँकि उत्तम सहनन आदिक नही होनेसे योग्य प्रकारसे शक्तिका विकास नही होता तब इस भावमे, निर्विकल्प समाधिमे निरन्तर ठहरनेके लिए असमर्थ हो जाते है। उस समय ये मुनिजन क्या किया करते है, इसे सुनिये।

शुभोपयोगप्रवर्तनका कारण—जिनका लक्ष्य विशुद्ध है और जब कभी अपनी उस लक्ष्मीका आलम्बन भी कर लेते है, निर्विकल्प समाधिमे उपन्न हुए सहज शुद्ध आनन्दका अनुभव भी कर लेते है, इतनी विशिष्टता होनेपर भी विशिष्ट सहनन आदिक शक्तियोंका अभाव होनेसे जब वे अपने इस लक्ष्यमे ठहर नहीं पाते है उस समय वे कभी तो शुद्ध आत्मा की भावनाके अनुकूल जीवादिक पदार्थोंका प्रतिपादन करने वाले आगमकी रुचि करते है। शुद्धरुचिक साधुके वचनोको मुनें तो उस तत्त्वमर्मको जानकर चित्तमे हर्ष उत्पन्न करना ये सब शुभोपयोग किया करते है और कभी उस शुद्ध आत्मतत्त्वकी बात दिखाने वाले, सुनाने वाले, मार्ग बताने वाले साधुजनोका सन्मान दान सेवा आदिक किया करते है।

अनुरागका प्रभाव—जैसे कि किसी पुरुषको अपनी स्त्रीसे अधिक अनुराग है और उसकी स्त्री अपने माता पिताके घर है, मायकेमे है, उस स्वसुरालसे कोई पुरुष आये हो तो यह पुरुष उन पुरुषोका बडा आदर करता है। आदर करता जाता है पर लगन लगी है स्त्री प्रेमकी ही ना, अतएव स्त्रीकी बात भी बीच-बीचमे पूछता जाता है। उनका सन्मान इसलिए कर रहा है यह पुरुष, चूँकि उसके प्रेमके एक साधन मात्र स्त्रीके ग्रामसे आये हुए ये पुरुष है, उनसे स्त्रीकी खबर विशेष मिलेगी आदिक आशय है, अतएव वहाँसे आये हुए पुरुषोका सन्मान करना है, उनकी सेवा करता है। ऐसे ही जिस ज्ञानी सतको शुद्ध अतस्तत्त्वकी तीव्र रुचि जगी है उस शुद्ध अन्तस्तत्त्वके नगरके निवासी जो साधुसत पुरुष है उन साधु सत पुरुषोका सन्मान दान पूजन आदिक करते है, करते जाते है और उनकी मुद्राको देख-देखकर शुद्ध अन्तस्तत्त्व खबर लेते रहते है, और कभी तो विनम्र होकर उस शुद्ध अतस्तत्त्वकी कुशलताका समाचार भी पूछते है, उस शुद्ध अतस्तत्त्वके प्रभावका, चमत्कारकारका भी वर्णन सुन करते है। यो ये साधु सत पुरुष जो निर्विकल्प समाधिमे स्थिर नही रह पाते है वे क्या क्या किया करते है उसका यह वर्णन चल रहा है अर्थात् वे शुभोपयोगसे अपने आत्माको पुण्यरूप कर रहे है।

ज्ञानियोंके पुराणपुरुषोकी कथाके श्रवणका लक्ष्य—ये भव्य सत कभी इस मुक्ति लक्ष्मीको वश करनेके लिए निर्दोष परमात्मा तीर्थंकर परमदेवके चरित्र पुराण भी सुनते है। गणधर देव, मागर, भरत, राम, पांडव आदिक अनेक महापुरुषोके चरित्र पुराणोको सुनते है, वे भी ऐसी कुशल उस मुक्ति लक्ष्मीको वश करनेके लिए सुनते तो सही उनका कुछ चरित्र,

उनकी करामाते, जिन्होंने इस मुक्तिलक्ष्मीको वश कर लिया है अर्थात् मुक्त हो गए हैं, ऐसे पुरुषोंकी जीवनचर्चा सुनते तो मही, परन्तु अपने लिये वे शिक्षा लेते रहते हैं। क्या किया, कैसे रहे, घरमें रहे तो किस प्रकार जलमें भिन्न कमलकी नाईं रहे। साधु हुए तो किस प्रकार से पुरुषार्थ प्रकट करके समस्त उपमार्ग सकटोंको कैसे उन्होंने दूर किया, कैसे कष्टसह्यगु बने और कैसे उन्होंने ध्यान किया, कैसे निजमें गुप्त रहे ? अहा, यो यो, तभी तो आखिर मुक्ति श्री उनके वश हो ही तो गयी। ये भव्य सत ऐसी मुक्तिश्रीको जिन्होंने वशमें किया है उनका चरित्र भी सुनते हैं, एक तो यह प्रयोजन है महापुराण पुरुषोंके चरित्र सुननेका।

अनुरागका योग्य धाममे न्यास—महापुरुषोंके चरित्र सुननेका दूसरा यह प्रयोजन है कि अब यहाँ रागका उदय आया तो जैसे कुछ मन्त्रवादी ऐसा किया करते हैं कि देखो ये ओले पडने ही वाले हैं, ये रुकते नहीं हैं तो उन ओलोंको दूसरी ऐसी जगह गिरा देते कि जहाँ नुकसान न हो और अपनी खेती बच जाय। तो इसी तरह ये रागादिकके ओले पडने वाले हैं, ये निवारें नहीं जा रहे, ऐसे प्रवाहसे उठने वाला राग है तो अब इस रागको कहाँ पटकें, कहाँ लगायें जिससे हमारे शुद्ध अन्तस्तत्त्वकी रक्षा बन सके, उन्हें ये शुभरागमें लगाते हैं, चरित्र सुनें, पुराण सुनें। वहाँ यह भाव है कि कहीं यह राग खोटी जगह लग जायगा, विषयकपायो के साधनोंमें लग जायगा तो फिर ससार लम्बा हो जायगा।

अन्तस्तत्त्वके अनुरागियोंकी सावधानी—जिन्होंने आत्माके हितकी धुन बनायी है ऐसे साधु पुरुष कैसे सावधान रहते हैं ? उनको केवल आत्महित ही प्रिय है, ससारका कोई वैभव उन्हें रुचिकर नहीं है। जो कुछ वे करते हैं इस शुद्ध अन्तस्तत्त्वकी सिद्धिके लिए करते हैं। ये अशुभ रागसे हटनेके लिए शुभ धर्मका अनुराग उत्पन्न करते हैं और इस तरह उस अनुरागवश महापुरुषोंके चरित्र भी सुनते हैं। जो कोई पुरुष गृहस्थ हो तो वह भेद और अभेद रत्नत्रयकी भावनाकी सिद्धि करने वाले आचार्य, उपाध्याय, मुनिजनोकी पूजा आदिक करता है, यह बताया जा रही है उन ज्ञानी साधकोंकी बात कि जो लक्ष्यरूप पहुँच तो गए हैं और कभी-कभी लक्ष्यका अनुभव भी कर लेते हैं, अद्भुत विचित्र आनन्दका अनुभव भी होता रहता है, किन्तु आनी विशिष्ट सहनन आदिक शक्तियाँ न होनेसे जब वे इस निर्विकल्पसमाधिमें स्थिर नहीं रह पाते तो वे क्या किया करते हैं, इस बातका वर्णन चल रहा है। लो यो शुभोपयोग किया करते हैं यह उसका उत्तर है। इसके फलमें उनपर बीतती क्या है, इसे भी सुनो।

ज्ञानियोंके शुभोपयोगका प्रभाव—शुद्धोपयोगका लक्ष्य रखने वाले और कभी-कभी शुभोपयोगमें प्रवृत्ति करने वाले ऐसे इन पुरुषोंकी चूँकि शुभोपयोगमें प्रवृत्ति है और शुद्धोपयोग का लक्ष्य है, इन दोनोंके समन्वयके कारण, शुद्धोपयोगके लक्ष्यके कारण अनन्त ससारकी स्थिति का छेद तो हो गया। अब ये सत पुरुष अनन्त ससारके पात्र नहीं रहे, निकटभव्य हैं, कुछ

काल बाद मुक्ति प्राप्त करेंगे । लेकिन ये तद्भव मोक्षगामी नहीं हैं । जो शुभोपयोगमें प्रवृत्ति रखते हैं उनका उस भवसे मोक्ष नहीं है, नहीं है मोक्ष तो भी पापास्रवका भाव तो नहीं, पुण्यास्रवका परिणाम तो है ना । उस पुण्यास्रवके परिणामसे उस भवमें ये निर्वाण तो प्राप्त नहीं करते, किन्तु इस भवके बाद अन्य भव जो पायेंगे वे देवेन्द्रादिक उच्च पद पायेंगे, लो पा लिया देवादिक पद । वहाँ विमान परिवार आदिक अनेक विभूतियाँ मिली, तो चूँकि पूर्वभवमें इनको शुद्धोपयोगका लक्ष्य था और उसके सस्कारमें पले हुए इन जीवोंने देवेन्द्रपद पा लिया तो भी उस सस्कारके कारण ये उस विभूतिको तृणके समान गिन रहे हैं ।

ज्ञानियोंके शुभोपयोगकी परम्परया मोक्षहेतुता—इस जीवको इस परिवार और अन्य वैभव परिग्रहसे कौनसी सिद्धि होगी ? यह तो केवल अपने स्वरूप मात्र है । इसमें जो कुछ गुजरता है, परिणामन होता है वह सब इसका परिणामन है । उसमें दूसरा पदार्थ क्या करता है ? प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक पदार्थसे अत्यन्त भिन्न है । यह विभूति क्या है, जड पुद्गलो का संचय है, परमाणुवोका पुञ्ज है, यह तृणवत् है, हितरूप नहीं है । ऐसी मान्यतामें वे जानी उस देवपदवीके योग्य धर्मसाधनमें व्यतीत करते हैं, विदेहक्षेत्रमें जाकर, जहाँ कि सदैव तीर्थंकर विराजमान रहते हैं, उन महाविदेहोंमें जाकर समवशरणमें बीतराग सर्वज्ञदेवके दर्शन करते हैं और निर्दोष परमात्माके आराधक गरुधरदेव आदिकके भी दर्शन करते हैं और वहाँ परमेष्ठियोंके दर्शन करके अपने धर्ममें और दृढ होते हैं । अवधिज्ञानबलसे पूर्वभवकी बातोंका स्मरण करके अथवा जो कुछ मुना करते थे, जो पूर्वभवमें समझा था कि ऐसे-ऐसे अरहत प्रभु होते हैं, लो अब मैं यहाँ साक्षात् दर्शन कर रहा हूँ, उससे तो और दृढता होती है । तब वे चतुर्थगुणस्थानमें जिस स्थिरताके साथ आत्मभावना बन सकती है उस आत्मभावनाको अब ये देवेन्द्र छोड़ते नहीं हैं । जिस परिणतिसे, जिस भावनासे आत्मामें विशुद्ध आनन्द जगा है उस आनन्दका अनुभव करनेके बाद उसे छोड़नेको चित्त कैसे चाहेगा ? चाहे उस आनन्दको ही बारबार न पा सकें, देर तक न पा सके, लेकिन दृष्टि उस भावनाकी ओर ही रहती है । इस प्रकार धर्ममें दृढचित्त होते हुए ये स्वर्ग लोकमें अपना समय व्यतीत करते हैं ।

शुद्धोपयोग और शुभोपयोगके समन्वयकी स्थिति—यह बात सुनाई जा रही है अन्त-स्तत्त्वके परिचयी शुभोपयोगी मोक्षमार्गी जीवोंकी । साधुपदसे लेकर कि जहाँ विशुद्ध लक्ष्य समझमें आया था और उस लक्ष्यके अनुसार आत्मीय अनुभव भी जगा करता था । लेकिन उस अनुभवको सदा रखनेकी सामर्थ्य नहीं जग पायी थी, तब उन्होंने इस स्थितिमें क्या किया और उसके फलमें क्या मिला ? चूँकि वहाँ शुद्धोपयोगका और शुभोपयोगका एक समन्वयसा बना हुआ था, उसके फलमें देवेन्द्र हुए । देवेन्द्रोंकी शोभा इसीमें है, उनका बडप्पन इसीमें है कि ऐसी बड़ी विभूति पाकर जो मनुष्योंके सम्भव नहीं है, चक्रवर्तियोंके भी सम्भव नहीं

होता ऐसी महद्दिक विभूतिको पाकर उसे भी तृणके समान समझें। इस थोड़ी-सी विभूति को पाकर उसको चित्तमें चिपकाये रखें, यह तो मोही जनोका काम है, जिनको ससारमें और अनेक कुयोनियोमें रुलनेका काम पडा हुआ है। महत् पुरुष तो वे है कि जो कुछ उन्हें मिला है उसे तृणवत् समझते हो। ये देवेन्द्र जिनके कई हजार देवागनाएँ हुआ करती है, जिनका शासन असख्यात देवोंपर चल रहा है, जिनमें अनेक प्रकारके चमत्कार करने वाली ऋद्धियाँ प्रकृत्या मिली हुई हैं, जिनका शरीर दिव्य है, कई-कई हजार वर्षोंमें ध्रुवाकी कुछ वेदना होती है और वह भी कठसे अमृत भरकर शान्त हो जाती है, कई-कई पखवारोंमें श्वास लेनेका कष्ट करना पड़ता है। ऐसे बड़े सुखोंसे सम्पन्न ये देवेन्द्र उस सारे वैभवको तृणके समान देख रहे हैं और समय व्यतीत कर रहे हैं धर्मके अनुरागमें, भगवानकी भक्तिमें। समवशरणमें जाना, प्रबध करना, गणधर आचार्य आदिकका भी वितय सम्मान बनाना—ये सब शुभोपयोगके कार्य भी देवेन्द्र कर रहे हैं।

पूर्वसंस्कारका प्रभाव—ज्ञानी तपोधनने देवेन्द्रादिपदमें जन्म लेकर सागरो पर्यन्तका, असख्यात वर्षोंका समय धर्मप्रवृत्तियोंमें व्यतीत किया, उसके बाद जीवनके अन्तमें जब देवायुक्रम का क्षय होनेको है, उस क्षणके बाद वे स्वर्गसे आकर मनुष्यलोकमें चक्रवर्ती आदिक जैसी बड़ी विभूतियोंको प्राप्त करते हैं। लोग अपने घर पुत्रके उत्पन्न होनेपर बड़ी खुशिया मनाया करते हैं। खुशी क्या मनाते हैं, खुशी खुश होकर मनानी पड़ती है। भला ऐसे स्वर्गमें जो बड़े देवेन्द्र थे, जिनकी अतिशय ऋद्धिया थी, जिनका बड़ा चमत्कार था, जिन्होंने असख्यात वर्ष जैसे लम्बे समय तक उस धर्मका अनुरागभरा अतिशय पुण्य कमाया, ऐसा जीव यहाँ किसी मनुष्यके यहाँ उत्पन्न हो तो उसका पुण्य क्या यहाँ न करायेगा? उसके पुण्यका यह प्रताप है कि सारे नगरके लोग उसकी खुशी मनाते हैं। भला जो किसी महामण्डलेश्वर राजा के चक्रवर्ती होने वाला पुत्र बने या अन्य वैभववान पुत्र बने तो उसे बचपनसे ही बड़ा वैभव प्राप्त होगा। इतनी विभूति प्राप्त करके भी धन्य है वह ज्ञानी पुरुष, भले ही वह अभी बालक है, लेकिन पूर्वभवमें जिस शुद्ध आत्मतत्त्वकी भावना की थी उसके संस्कार मिटते नहीं हैं, वे बने हुए हैं। उस शुद्ध अन्तस्तत्त्वकी भावनाके उपयोगसे इतनी बड़ी विभूतियोंको पाकर भी उनमें मोह नहीं करते हैं।

जन्मजात निर्मोहता—ये ज्ञानी पुरुष जब तक यहाँ गृहस्थीमें हैं तब तक भी उस वैभवके बीच रहकर निर्मोह हैं, और अनेक बालक तो ऐसे भी होते होंगे कि जन्मसे लेकर अन्त तक उन्होंने वस्त्र भी न पहिने हो। १०-१२ वर्ष तक तो बालक अब भी नगें ही फिरा करते थे। कुछ वर्षोंके बादसे यह प्रथा चली है कि चाहे ६ माहका भी बालक हो उसे भी कुछ न कुछ पहिना दिया करते हैं। देहातोमें अथवा देहातोके जो वृद्ध लोग हैं उनसे पूछो तो

वे बतायेंगे कि १०-१५ वर्षके बालक नग्न ही रहा करते थे । हुए हो कोई ऐसे बालक जो ७-८ वर्ष ऐसे ही नगे रहे और फिर मिल गया सुयोग कही मुनिधर्म सुननेका, प्रतिभा विशेष हो, ज्ञान आ जाय और वह निर्ग्रन्थ दीक्षा धारण कर ले, यह एक बात कही जा रही है । कभी उन्होंने अगर कपडे पहिन भी लिये हो तो उसको गौण करके इस बातको मुनो । हुए है कोई ऐसे योगिराज । कितने ही लोग गृहस्थावस्थामे गृहस्थीके सब कुछ काम करके भी उस विभूतिको तृणवत् गिनते हुए उस वैभवसे विरक्त रह-रहकर गृहस्थावस्थासे विरक्त रहकर विषयमुखोका परित्याग करके जिनदीक्षाको ग्रहण करते हैं ।

निर्विकल्प समाधिकी पुष्ट स्थिति—अब ज्ञानी पुरुषकी वही स्थिति फिर आ गयी जो स्थिति इनके तीसरे भव पहिले थी । लेकिन उस स्थितिकी अपेक्षा अब इस भवमे बल विशेष मिला है । तब निर्विकल्पसमाधिका लक्ष्य तो था और उस समाधिबलसे आत्मतत्त्वका बहुत-बहुत बार स्पर्श भी किया करते थे, लेकिन उसकी स्थिरता न होनेसे वे शुभोपयोगमे अपना समय भी गुजारते थे, लेकिन अब इस भवमे उन्हें ऐसा महान बल मिला है कि निर्विकल्प समाधिका अब उत्कृष्ट विधान बन रहा है, उस बलसे विशुद्ध ज्ञानदर्शनस्वभावी निज शुद्ध आत्मामे वे स्थित हो रहे हैं ।

अन्तस्तत्त्वके परिचयीके अन्तस्तत्त्वके अनुभवकी सुगमता—जैसे यहाँ जिस करोड-पतिको करोडोका वैभव मिला है उसे वह सुगम और सस्तासा दिखता है । जिसे अरबोका वैभव मिला है उसे वह भी सस्तासा दिखता है, भले ही शतपति, हजारपतियोंके लिए वह बड़ी कठिन बात सी लग रही हो, पर जिसका जहाँ प्रवेश है, अधिकार है उसे वह सुगम नजर आता है । इस दृष्टान्तके अनुसार क्या कहे, इससे भी विलक्षण बात यह है कि जिसे अपने शुद्ध आत्मतत्त्वका स्पर्श हुआ है, अनुभव जगा है उसे तो यह इतना सुगम मालूम होता है काम, कि कठिन है कहाँ ? यह स्वयं ही ज्ञानानदधन है, ज्ञानस्वरूप है, बस इस निज उपयोग से इस निज ज्ञानस्वरूपको निहारनेमे कौनसी मुसीबत है ? यह तो अत्यन्त सुगम काम है । सुगम काममे स्थिरता अधिक रहती है ।

स्वच्छ ध्यान—इस निर्विकल्प समाधिके बलसे यह जीव इस शुद्ध ज्ञानस्वभावी निज शुद्ध आत्मतत्त्वमे स्थिर हो गया है । ऐसा स्थिर हो गया है कि अब यह प्रथक्त्ववितर्क-वीचार शुक्लध्यानसे भी ऊँचा उठकर एकत्व दितर्क अतीचार शुक्लध्यानमे स्थित हो गया है । शुक्लध्यानका अर्थ है सफेद ध्यान, निर्दोष ध्यान । रागके रगकी रच कणिका भी न रहना और रागके सम्बन्धसे जो अस्थिरता उत्पन्न हुई थी याने ज्ञप्तिपरिवर्तन हुआ था उस ज्ञप्तिपरिवर्तन कर्मसे भी रहित ऐसा सफेद ध्यान शुक्लध्यान परिणाम करके यह जीव शेष समस्त घातिया कर्मोंका विनाश करके कुछ समय बाद अघातिया कर्मोंका क्षय करके परमो-

तृष्ट मोक्ष अवस्थाको प्राप्त करता है ।

अरहंतसिद्धचेड्यपवयणभक्तो परेण शिष्यमेण ।

जो कुणदि तवोकम्म सो सुरलोग समादियदि ॥१७१॥

शुभोपयोगकी शिवावरोधकताका समर्थन—अरहत आदिक शुद्ध आत्मावोमे भक्ति करने मात्रसे भी उत्पन्न हुआ जो राग है वह राग भी साक्षात् मोक्षका अतरायरूप है । इस विषयका वर्णन पूर्व गाथामे भी किया गया था और अब इस गाथामे भी उस ही का समर्थन कर रहे हैं । जिस किसी प्रसंगमे जो बात विशेषतया कही हुई है वह एक बार ही कहे जाने मे सन्तोष उत्पन्न नहीं होता, उसका दुबारा समर्थन किया जाता है और इसीकी ही नकल सोसाइटियोमे है । प्रस्तावकने प्रस्ताव किया, समर्थकने समर्थन किया, इसके बाद बहुसम्मतिसे पास होता है । प्रथम बार कहना एक प्रस्तावरूप होता है और उसका दुहराना एक समर्थनकी चीज बन जाती है । जो चीज उपादेय है, जिस तत्त्वपर अमल करनेमे हित है उसके वक्तव्य के बाद समर्थन हुआ करता है । यहाँ कोई खास आवश्यकता न थी कि कही हुई बातको फिर पुनः दुहराया जाय, लेकिन धर्मके कामपर धर्मानुराग अथवा शुभोपयोग ही कही जीवके अन्तिम लक्ष्यकी चीज न बन जाय, इस कारण करुणा करके आचार्यदेव साधुसतजनोको प्रति-बोधित करनेके लिए दुबारा भी यही बात कह रहे हैं । जो पुरुष अरहत सिद्ध चैत्य और प्रवचनकी भक्तिमे परायण हुए हो, उत्कृष्ट नियमके साथ तपस्यारूप सत् कर्मको करते हैं, तपश्चरण करते हैं वे पुरुष स्वर्गलोकको प्राप्त करते हैं ।

पुराण पुरुषोत्तम—अरहत कहलाते हैं—पुराणपुरुषोत्तम । अच्छा बताओ—अरहत देव मनुष्य है या नहीं ? कुछ तो भिन्न होती है कि हम उन्हें मनुष्य कैसे कह दें, वे तो परमात्मा हैं और मनुष्य न कहे यह भी तो ठीक नहीं है । आखिर मनुष्यगतिमे ही तो है, इसी कारण उन्हें पुराण पुरुषोत्तम शब्दसे कहा गया है । अरहतदेव अब लोकव्यवहारमे प्रवृत्ति नहीं करते हैं । मोह रागद्वेषसे सर्वथा रहित हो गए हैं, केवलज्ञान केवल दर्शनसे सम्पन्न हो जानेके कारण वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं । वे हम आप लोगोकी तरह किसीकी बात सुनें और उसका जवाब दें ऐसी भी प्रवृत्ति उनके नहीं है । जैसे लोग किसी बड़े आदमीका सम्मान सेवा करते हुए अन्तरमे श्रद्धा और विनयमय भय दोनो रखते हैं, उनका भय दोषरूप नहीं होता किन्तु गुणरूप बन जाता है । श्रद्धाके साथ लगा हुआ भय दोषरूप नहीं होता, वह विनय रूपमे परिणत हो जाता है ।

प्रभुकी छत्रछायामे—प्रभु अरहतदेवकी भक्तिमे उनके विहारप्रबन्धमे, उनके उपदेश-प्रबन्धमे इन्द्र कुबेरदेव सभी जन सहयोग देते हैं, व्यवस्था बनाते हैं बड़ी श्रद्धासे, फिर भी उनमे से कोई अथवा मनुष्योमेसे कोई भगवानके निकट पहुँच जाय, बात करने लगे, ये सब बातें

नहीं बन पाती है क्योंकि वहाँ सभी जीवोंकी श्रद्धा और विनयपूर्ण भय अथवा विनय ही बहुत भरा हुआ है और दूसरी बात यह है कि लोग बोलकर करे क्या ? उनके राग और द्वेष नहीं है । प्रभुके रागद्वेष नहीं है इतने मात्रसे इनकी बड़ी भक्ति नहीं हुआ करती, साथ ही वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, गुणसम्पन्न हैं इस कारण तीन लोकके इन्द्र उनकी भक्तिमें रत रहा करते हैं । यहाँ भी तो कोई पुरुष ऐसे होते हैं कि जिन्हें किसी ओरका पक्षपात नहीं होता । राग और द्वेषसे वे अलग रहा करते हैं, लेकिन उनमें कुछ और गुण हो, जानकारी हो, हित की भावना भी हो, हितका कार्य भी करें तो लोगोका आकर्षण उनकी ओर विशेष होता है । तो प्रभु भगवानमें निर्दोषता और गुणसम्पन्नता दोनों ही प्रकट हैं, उनकी भक्तिमें इसी कारण तीनों लोकके जीव रहकर अपने जन्मको सफल मानते हैं ।

प्रभुदर्शनमें निःसदिग्धता—अरहतदेवकी मुद्राके दर्शन करते ही जिसके चित्तमें जिस प्रकारकी शकाएँ उठ रही हो उन शकाओका समाधान उनके ही ज्ञानस्फुरणके कारण हो जाय करता है, और इतने पर भी न हो कदाचित तो प्रभुकी दिव्यध्वनि सुनकर जो चित्तमें एक हर्ष उत्पन्न होता है जो कि अत्यन्त विलक्षण है, उस हर्षातिरेकके समयमें ऐसा ज्ञान-स्फुरण होता है श्रोताओके कि शकाका समाधान वे स्वयं प्राप्त कर लेते हैं । भैया ! शकाका उठना भी योग्यतापर निर्भर है । जो जितने क्षयोपशम वाला होगा वह उस सीमाके भीतर ही तो कुछ शका उत्पन्न कर सकेगा योग्यताके भीतर ही शका उत्पन्न होती है तो उसका समाधान स्वयमेव हो जाता है । कठिनाई तो तब पड़ती है कि कोई पुरुष बड़ी तेज सूक्ष्म शका करले और उतनी योग्यता थी नहीं तो उसका समाधान मिलना कठिन होता है । यो यह अतिशय भी अरहत प्रभुके दर्शन और दिव्यध्वनिके श्रवणमें प्राप्त होता है ।

विरोधियोंकी विरोधसमाप्ति—तीसरा अतिशय जो एक अतः प्रभाव पैदा करे वह है बैर विरोधके भावके समाप्त कर लेनेका । समताकी मूर्ति सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभुके निकट पहुँचने पर चूँकि यह भक्तिभावसे प्रभुपादमूलमें गया ना, अतएव उसके चित्तमें अब बैर विरोधका स्थान नहीं रहता है ।

विपरीतवृत्तियोंका समवशरणमें अस्थान—शास्त्रोंमें यह वर्णन है कि समवशरणमें मिथ्यादृष्टि जीव नहीं पहुँचते । उसका अर्थ सभी मिथ्यात्वदृष्टि जीवोंसे नहीं है, किन्तु जिनमें उद्वण्डता है, जिनका परिणाम विनयसे युक्त है ही नहीं, ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव समवशरणमें नहीं पहुँच सकते । जिनका होनहार भला नहीं है वे मिथ्यादृष्टि क्यों नहीं पहुँचते ? उसमें दो कारण हैं जो नहीं पहुँचने देते । प्रथम तो यह है कि ऐसे उद्वण्ड मिथ्यादृष्टिका भाव ही नहीं हो सकता कि हम समवशरणमें जायें, अतः वह स्वयं जाता ही नहीं है । कदाचित कोई उद्वण्डता मचानेके लिए जाय तो वहाँ देवशक्तिका इतना उच्च प्रबल है कि वे जाने नहीं देते

है। किन्तु वहाँ कोई मिथ्यादृष्टि पहुचता ही नहीं है—यह बात घटित नहीं होती, क्योंकि वहाँ अनेक जीवोको सम्यक्त्व पैदा होता है तो कैसे होता है और यह भी वर्णन आता है कि यह जीव अनेक बार समवशरण भी पहुचा, किन्तु सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं हुआ—यह भी बात कैसे घटे ? हाँ यह बात अवश्य है कि उद्दण्ड मिथ्यादृष्टि वहाँ पहुच नहीं सकता।

अर्हद्भुक्तिकी बुनियाद व फल—सर्वज्ञ सर्वदर्शी सर्वहितैषी अरहतदेव, जरा मुनिये, प्रभु वीतराग है सो अब तो हितैषी नहीं हो रहे है, मगर हितका काम तो कर ही रहे हैं तब हितैषीके एवजमे हितोपदेष्टा कहिये। ऐसे प्रभु अरहतदेवकी भक्ति तभी तो बनेगी जब वैराग्य से चित्त ओतप्रोत होगा। यो ही केवल राग-रागमे अर्हद्भुक्ति नहीं बनती, किन्तु किसी अशमे वैराग्य है, किसी अशमे राग है, ऐसी स्थितिमे अर्हद्भुक्ति बना करती है। इस अर्हद्भुक्तिमे जो शुभ अनुराग है, धर्मका अनुराग है, अल्पराग है, ऐसे अध्यवसाय भावसे जो जीवके विभावका वातावरण बनता है वह साक्षात् मोक्षको प्रदान करनेमे अन्तराय करता है और वह परिणाम देवआयु देवगति का वव कराता है और इसके फलमे यह जीव स्वर्गलोकमे अथवा ऊर्ध्वलोकमे, नवग्रैवेयक आदिकमे सर्वार्थसिद्धि तकमे यह जीव उत्पन्न हो जाता है। वैराग्यकी अधिकता हो तो यह सर्वारिसिद्धि तक पहुच जाता है, किन्तु अर्हद्भुक्तिकी प्रमुखता हो तो यह स्वर्गलोकमे उत्पन्न हो जाता है। वहाँ क्या बीतती है सो इसे भी मुनिये।

अर्हद्भुक्तिका पुण्यफल—स्वर्गलोकमे १६ स्वर्गों तकके देव प्रवीचार सहित है, केवल ब्रह्मलोककी दिशा विदिशाओमे रहने वाले लौकान्तिक देव इस वासनासे रहित हैं। लौकान्तिक देव देवपि कहलाते है। देव होनेपर भी वे ऋपि तुल्य है, द्वादशांगके पाठी हैं, विशिष्ट ज्ञानी है और इनको वैराग्यमे ही रुचि रहा करती है। यद्यपि ये भी समय धारण नहीं कर सकते, क्योंकि शरीरादिककी स्थितिया ऐसी ही है, किन्तु इन्हे प्रेम होता है वैराग्यसे। और इसी तारण तीर्थकर भगवानके गर्भमे, जन्मकल्याणमे, ज्ञानकल्याणमे, निर्वाणकल्याणमे भी ये सम्मिलित नहीं होते, किन्तु तपकल्याणमे ये सम्मिलित हुआ करते है। इसी कारण तीर्थङ्कर प्रभुको वैराग्य होनेपर ये लौकान्तिक देव आते है और प्रभुके वैराग्यका समर्थन कर चले जाते है। तो लौकान्तिक देवोको छोडकर १६ स्वर्गों तकके देवोमे प्रवीचार होता है और जैसे-जैसे नीचेके स्वर्ग है वहाँ प्रवीचारकी विशेष प्रमुखता है, सो वे देव विषयविषरूपी वृक्षके सुगंधसे मोहित बने रहा करते है।

रम्यलीनता—जैसे कभी कोई पथिक रास्ता चलते-चलते किसी ऐसे बगीचेके निकटसे निकलता है जहाँ बहुत ही मीठी सुहावनी मुगध चल रही है तो वहाँ यह पथिक कैसा मोहित होता है कि कुछ ठिठक जाता है और वहाँ जो कुछ विचार उत्पन्न हुए थे वे सब रुक जाते है, उस मुगधका उपभोग करनेमे रति हो जानेके कारण अन्य विचार दूर हो जाते हैं। स्वर्गों

मे ये देव सागरो पर्यन्त विषयोमे नीन रहा करते है । खेदके साथ यहाँ आचार्यदेव बता रहे है, उनमे उनका अन्तरङ्ग मोहित हो गया है, उनका विवेक भी ज्ञान भी मोहित हो गया है ।

विषयविपरत्तिकी अनर्थता—यह मोह, विषयविषका प्रेम जीवका अनर्थरूप है । यहाँ शान्ति और सन्तोषका नाम नहीं है । उन समागम और विषयसाधनोमे क्या तत्त्व रखा है ? जो अशान्ति और असन्तोषको ही उत्पन्न करें । मोही जीव केवल कल्पनामे ही तो अपने आपको महान समझ लेते है, मुखी समझ लेते है, किन्तु वे मुखी है कहाँ ? ऐसी बात बीतती है उस स्वर्गलोकमे, यह किम परिणामका फल है ? अरहत आदिककी भक्तिमे बुद्धि जिनकी लगी है ऐसे पुरुष जो परमसयम प्रधान अति विशेष तपको करते है उस तपश्चरणके निमित्त से वचको प्राप्त हुए विशिष्ट पुण्यका यह फल मिला है, इनने ही मात्र रागसे जिसका हृदय कलकित हो गया है वह पुरुष साक्षात् मोक्षसे तो वचित है ही, पर ऐसे स्वर्गलोकमे उत्पन्न होकर राग ज्वालावोमे सागरोपर्यन्त पच-पचकर क्लेश पाते रहते है ।

अनवधानीय क्लेश—भैया ! एक दुःख तो होता है व्यक्त दुःखीकी भी समझमे आने वाला और एक दुःख ऐसा होता है जो उस दुःखीकी भी समझमे नहीं आ रहा है, किन्तु हो रहा है दुःखी, हो रहा है अशान्त व्याकुल । पर अपनी व्याकुलताको वह व्याकुलता नहीं समझ पाता । हाँ उन विषयसाधनोके प्रसंगमे कभी कोई अन्तराय आये तो वहाँ यह व्याकुलता समझता है । वह व्याकुलता आर्तध्यानमे हुई, रौद्रध्यानमे कोई पुरुष अपनी व्याकुलताकी परख नहीं करता । आर्तध्यानमे व्यक्त समझमे आता है दुःखी जीवोको भी कि मैं दुःखी हो रहा हूँ । स्वर्गलोकमे रौद्रध्यानकी प्रधानता है । जैसे नरकगतिमे आर्तध्यानकी प्रधानता है । जो जीव मुखपूर्वक रहा करते है, बड़े साथसम्पन्न है ऐसे जीवोमे प्रायः रौद्रध्यानकी प्रमुखता रहती है । जो विषयोके साधन पाये है उनके संरक्षणमे उनके उपभोगमे वे आनन्द माना करते है । वह मीजकी बुद्धि दुःखोसे भरी हुई है, अज्ञानसे भरी हुई है । वे अन्तरङ्गमे बड़े मनस्त रहा करते है ।

पुण्यका बन्धन—यद्यपि ये पुरुष साधु सत शुद्ध आत्माको उपादेय मान रहे है, यह गम्भ्यगृष्टियोकी चर्चा है, अज्ञानी तपस्वियोकी बात नहीं वह रहे, गम्भ्यगृष्टि ज्ञानी साधु सतोंके भी जो कि शुद्ध आत्माको उपादेय समझ रहे है वे सत तपश्चरण आदिक भी करते है और निदानरा परिणाम भी उनके नहीं है, वे शुद्ध है, निर्दोष है, इनके यह भी वाञ्छा नहीं उत्पन्न हुई थी कि मैं देवगतिमे जाऊँ, इन्द्र बनूँ, वहाँका वैभव पाऊँ, यह निदान भी नहीं था, वे विमूढ़ गम्भ्यगृष्टि जीव शुद्ध भावोमे ही तपश्चरण कर रहे थे, किन्तु महान आदिकी शक्ति न होनेमे वे शुद्ध आत्मस्वरूपमे ठहर तो नहीं सके ना । तो ऐसी स्थितिमे प्रथम भवमे उनके पुण्यका हो रहा है । साक्षात् मोक्षका काम नहीं बनता है, क्योंकि जो शुद्ध आत्मस्वरूपमे

स्थिर नहीं हो पा रहे वे कही राग करेंगे ही । चूँकि यह ज्ञानी पुरुष है, अतएव अरहत आदिक शुद्ध तत्त्वोमे राग कर रहा है । उस पुण्यबधके प्रतापसे यह स्वर्गलोकमे जाकर देव होता है ।

देशनाभक्ति—शुद्ध तत्त्वकी भक्तिके प्रकारमें अरहतदेवकी भक्तिका प्रथम नाम यो लिया करते हैं कि ये अरहतदेव हमारी सारी उलझनोंके दूर करनेमे मूलमे निमित्तरूप है । अरहतदेवकी दिव्यध्वनिसे शुद्ध आगमका विस्तार होता है, और इस आगमसे ही जाना जाता है कि सिद्धप्रभु यो होते हैं, तीन लोक तीन कालकी रचना यो है, सभी बातें जो हमारे ज्ञान और वैराग्यकी निर्मलतामे साधक है वे सब हमे आगमनेत्रसे ज्ञात हुई है ।

चैत्यभक्ति—चैत्य चैत्यालय और प्रवचन इनका तो सम्बन्ध अरहतभक्तिसे है ही । चैत्यकी भक्ति करना अर्हद्भक्ति ही है, क्योंकि चैत्यमे प्रतिबिम्ब अरहतदेवका ही तो है । ऊर्ध्व-लोकमे, मध्यलोकमे और जहाँ तक देवोका निवास है वहाँ तक अधोलोकमे जो अकृत्रिम चैत्यालय है उनमे तीर्थङ्करकी मूर्ति नहीं है, किन्तु अरहतदेवकी मूर्ति है । अरहतदेवकी मूर्तिमे चिह्न नहीं हुआ करते । जैसे बैल, घोडा आदिक २४ तीर्थङ्करोके चिह्न हैं, अरहत भगवानकी मूर्तिके निकट अष्ट प्रतिहार्योंका दर्शन होता है, क्योंकि अष्ट प्रतिहार्योंका सम्बन्ध अरहत परमेष्ठी से है । ऐसे अरहतदेवकी अकृत्रिम प्रतिमाएँ अनुपम विलक्षण रचनाएँ हैं । उस प्रतिबिम्बमे अनेक परमाणु आते हैं और अनेक परमाणु जाते हैं, यो जहाँपर परमाणुवोका यातायात होने पर भी वे अकृत्रिम प्रतिबिम्ब यथातथा ही रहा करते हैं ।

प्रवचनभक्ति—प्रवचनकी भक्ति, शास्त्रकी भक्ति, अर्हद्भक्ति-रूप है । हम इन शास्त्रो से उस शुद्ध ज्ञायकस्वरूपका ही तो स्मरण किया करते हैं । जिन्होंने इस ज्ञायकस्वरूप स्वका अध्ययन नहीं किया उनके शास्त्र पढ़नेका नाम स्वाध्याय कैसे कहा जाय ? वह तो बाचना है । उपन्यासकी किताब कोई पढ़े तो उसे कोई स्वाध्याय करना नहीं कहता । कहानीकी किताब पढ़ने वालेको कोई यह नहीं कहता है कि यह स्वाध्याय कर रहा है । यदि कहानीकी किताब की ही तरह इन ग्रन्थोका भी कोई वाचन कर ले तो उसका नाम स्वाध्याय नहीं हो सकता । जिस कथन प्रसंगमे स्वका अध्ययन चल रहा हो वह है स्वाध्याय ।

विशुद्ध आशयमे शिक्षाग्रहणकी योग्यता—जैसे कोई कोई पुरुष थोड़ी पूजी वाला हो तो वह चाहता है कि इस पूंजीका मैं पूरा-पूरा लाभ उठाऊँ । कुछ भी रकम बेकार न पड़ी रहे । हर तरहसे इससे लाभ उठा लूँ । ऐसे ही आजके पचमकालमे हम आप लोगोको यह ज्ञानकी छोटी पूंजी मिली है तो विवेक तो यही है हमारा कि हम इस छोटी ज्ञानपूजीके द्वारा पूरा-पूरा लाभ उठा लें, मेरा आशय निरन्तर विशुद्ध रहे । विषयसाधनोसे अन्त प्रीति न रहे, आत्महितका भाव जगे तभी यह आत्महितैपी पुरुष प्रवचनके प्रत्येक वाक्यसे, आगमके प्रत्येक वचनोसे वह आत्महितके लिए शिक्षा ग्रहण कर सकता है । दृष्टि चाहिए आत्महित

की जिसकी दृष्टि आत्महितकी नहीं हुआ करती, केवल बाह्यदृष्टि रहती है, हम समाजमें रहते हैं इसलिए हमें यह थोड़ा कुछ पढ़ लेनेका भी काम कर लेना चाहिए, अथवा कुछ दिल बहलाना है, कहीं दिल नहीं लगता है तो यह करलें अथवा देखें तो सही और लोगोके मामले, कौन किस तरहका कहते हैं अथवा लोगोमें हमारा भी तो कुछ नाम आये, हम भी तो कुछ धर्मसाधना करने वाले हैं, धर्मात्मा है इस भावसे अथवा हमारे कुलमें इस तरहकी बातें चली आयी हैं वे तो निभाना ही चाहिए, ऐसे ही अन्य कारणों और आशयों पूर्वक प्रवचनका पढ़ना यह स्वका अध्ययन नहीं करने देता किन्तु एक ही आशय बना हो, मुझे स्वहित करना है— इस हितभावनासे प्रेरित हो तो वह प्रत्येक वाक्योसे हितकी शिक्षा ग्रहण कर सकता है।

शुद्धोपयोगके लक्ष्यका प्रभाव—ये तपस्वीजन अरहत आदिकमें धर्मानुरागके कारण साक्षात् मोक्ष तो नहीं पाते, पर स्वर्गलोकको प्राप्त करते हैं—इसमें यह बात कही गई है कि श्रद्धा पूर्ण निर्मल रखना कि यह धर्मानुराग भी साक्षात् मोक्षका अन्तराय है। फिर दूसरी बात यह समझना कि यह परम्परा मोक्षका कारण है। ऐसी दृष्टि रखकर शुद्धोपयोगके लक्ष्य से चले तो इससे हमें कल्याणका मार्ग मिलेगा।

तम्हा गिण्वुदिकामो राग सब्बत्थ कुणदि मा किचि ।

सो तेण वीदरागो भवियोभवसायर तरदि ॥१७२॥

वीतरागतासे भवसागरका तरण—पूर्व गाथावोमें वीतरागता ग्रहण करनेका उपदेश किया गया है। रागभावसे क्या-क्या अनर्थ होते हैं और रागके अभावसे क्या कल्याण होता है ? इस सम्बन्धमें बहुत कुछ वर्णन करनेके पश्चात् अब आचार्यदेव उस वर्णनसे शिक्षा लेनेकी बात और उस शिक्षापर अमल करनेका फल इस गाथामें दिखा रहे हैं। इस ग्रन्थमें मोक्षमार्ग के विषयमें वीतरागताका उपदेश दिया है। वीतरागता ही मोक्षमार्ग है, इस कारणसे जिसको मुक्तिकी कामना है वह पुरुष समस्त पदार्थोंमें किञ्चिन्मात्र भी रागको न करे। जो किसी भी पदार्थमें राग नहीं करता, वह पुरुष वीतराग होता हुआ ससारसमुद्रको तिरता है।

वीतरागतामें रत्नत्रयसमृद्धि—साक्षात् मोक्षमार्गका कारण तो वीतराग भाव है, बन्धनका कारण रागभाव है। बन्धनके कारणका अभाव होनेसे मोक्ष होता है। बन्धके हेतुओं के अभावसे और बन्धहेतुओंके अभाव होनेसे, स्पष्टरूपसे होने वाली विशद निर्जरासे कभी कर्मों का अत्यन्त वियोग हो जाता है इस ही का नाम मोक्ष है। वीतरागता ही मोक्षमार्ग है। वह वीतरागता यथार्थ ज्ञान और यथार्थ श्रद्धान बिना नहीं बनती। अतएव वीतरागता कहनेमें रत्नत्रय पूर्ण आ जाता है।

वीतरागताका महत्त्व—भगवान् प्रभुके वीतरागता और सर्वज्ञता दोनों बातें प्रकट हैं अर्थात् प्रभु पूर्ण ज्ञानसम्पन्न हैं और समस्त दोषोंसे रहित हैं, फिर भी कुछ दृष्टियोंसे

परखा जाय तो इस वीतरागताका बहुत महत्त्व है। सर्वज्ञता भी वीतरागताके कारण प्रकट हुई है। सर्वज्ञताका कारण वीतराग भाव है। समस्त रागादिक दोषोका अभाव होनेपर ही सर्वज्ञता प्रकट होती है। दूसरी बात यह है कि कदाचित् मान लो सर्वज्ञता तो न हो और वीतरागता रहे तो इसमें आत्माका क्या टोटा पड़ा? क्योंकि समस्त क्लेशोका कारण राग है। रागका सर्वथा अभाव हो गया तो वहाँ आनन्द तो प्रकट हो ही गया, और आनन्द ही इस जीवका सर्वोपरि लक्ष्य है। यो भी वीतरागताका बड़ा महत्त्व है।

वीतरागतासे ज्ञानका भी महत्त्व—वीतरागता होनेपर सर्वज्ञता होती है, इसलिए कोई जीव वीतराग ही बना रहे, सर्वज्ञ न हो, ऐसा नहीं होता है, किन्तु एक हित अहितकी दृष्टिसे विचार किया जाय तो यो सोच लीजिए कि वीतरागता है तो आनन्द है। कदाचित् मान लो कोई पुरुष सर्वज्ञ तो हो और वीतराग न हो, यद्यपि वीतराग हुए बिना सर्वज्ञता नहीं होती, पर एक स्वरूपकी विशेषता समझनेके लिए कल्पनामें यह लाइए, जैसे कि कोई मनुष्य बहुज्ञानी होता है, समस्त श्रुतका ज्ञानी है, अवधिज्ञान भी बहुत है, मन पर्ययज्ञानमें भी सूक्ष्म मनोविकल्प जान लिए जाते हैं, थोड़ा और बढ़ाकर कल्पनाएँ कर लो कि सबको भी जान लिया जाय, वीतराग न हो तो कुछ यहाँ थोड़ा जानते हैं, उस थोड़े जाननेमें इतना दुःखी है, क्योंकि राग मोह साथ लगा है ना। ता जिसके साथ राग लगा हो और सब कुछ वह जान जाय तो वहाँ दुःखका क्या ठिकाना रहेगा? एक यह कल्पना करके भी वीतरागताका प्रभाव समझ लीजिए। वीतरागताका कितना बड़ा महत्त्व है?

वीतरागताकी शिवसाधनता—वीतरागता बिना चूँकि मुक्ति नहीं हो सकती, ससारके सकट समाप्त नहीं हो सकते, इस कारण जिन्हें मुक्तिकी कामना है उन पुरुषोका कर्तव्य है कि गर्वविषयोमें सर्वपदार्थोमें किञ्चिन्मात्र भी राग न करे। इसमें बहुत-बहुत विस्तारपूर्वक यह बात दिखाई गयी थी कि विषयकपायोका लगाव, खोटे परिणाम, मन, वचन, कायका खोटी जगह प्रयोग करना ये सब पापोका आश्रय करतें हैं। यह राग तो त्याज्य होना ही चाहिए। गभी मुखार्थियोको, किन्तु अग्रहन् मिद्व चैत्य प्रवचन साधु आदि शुद्ध पदार्थोके सम्बन्धमें भी जो अनुराग होता है वह अनुराग यद्यपि कपायोमें हटाने वाला रहनेके कारण परम्परया मोक्ष का कारण है, किन्तु साक्षान् तो वह राग भी मोक्षमें अन्तराय बन रहा है। इस कारण यहाँ कह रहे हैं कि अग्रहन् आदिके विषयमें भी पहुँचा हुआ राग स्वर्गलोक आदिके क्लेशोकी प्राप्ति के लक्ष्योकी प्राप्ति के द्वारा मनमें अन्तर्दाहके लिए कारण बनता है अर्थात् पुण्य कार्योंके करनेमें पुण्यबन्ध दुःखा, स्वर्गलोचमें उत्पन्न दुःख, वहाँ विषयोका अनुराग होनेके कारण अन्तर्या दाह बन रहा है। तब यह राग भी एक दाहका कारण बन गया, मुक्तिका कारण नहीं बन गया।

दृष्टान्तपूर्वक शुभोपयोगकी विरुद्धकार्यकारिताका समर्थन—जैसे चन्दनका वृक्ष शीतल

होता है, ठडक पैदा करता है, किन्तु जिस चन्दनके-वृक्षमे आग लग रही है ऐसा आग लगा चदन भी क्या ठडक पैदा कर देगा ? वह तो दाह ही करेगा । इसी प्रकार यह शुद्धोपयोगरूप धर्म और शुद्धोपयोग जिसके प्रकट हुआ है वह आत्मा विशुद्ध है, निर्दोष है, और उस शुद्धोपयोगका फल शान्ति और निराकुलता है, किन्तु उस शुद्धोपयोगरूप धर्मके साथ-साथ कर्म-विपाकवश अरहत आदिक सम्बन्धी राग लगा है तो राग लगा हुआ धर्म अर्थात् सराग चरित्र सरागधर्म यह भी अन्तर्दाहके लिए कारण बनता है । ऐसा मान करके हे साक्षात् मोक्षकी इच्छा करने वाले भव्यजनो ! समस्त कपाय सम्बन्धी रागको छोड़कर अत्यन्त वीतराग होओ ।

धर्मपालनका मौलिक उद्यम—सभीका यह कर्तव्य है कि आत्मकल्याणके प्रसंगमे श्रद्धान पूर्ण निर्मल और निरायिक बनाएँ । हम कितना चल सकते हैं यह बात हमारी शक्ति विकासपर निर्भर है, लेकिन श्रद्धान तो हमारा उतना ही निर्मल होना चाहिए जितना निर्मल साक्षात् मोक्षमार्गपर चलने वाले साधु सतोंका हुआ करता है । फिर उस श्रद्धानके अनुसार हम अपनेको निर्मल बनानेका यत्न रखे, वह यत्न केवलज्ञानरूप है । उस विशुद्ध ज्ञानके जगने पर ये कामकी क्रियायें सब रुक जाती हैं, अथवा अशुभ राग नहीं प्रवर्तती है, यह तो एक फलीभूत बात है, किन्तु किया क्या आत्माने जिसके प्रसादसे ये सारे सकट दूर होते हैं ? वह किया केवल विशुद्ध जाननहार बनना । केवल विशुद्ध जाननहार रहनेमे सभी गुण उदारता, त्याग, क्षमा, निराकुलता सबके सब उसमे आ जाते हैं । धर्मपालन तो यही है कि केवल जो जैसा पदार्थ है उसका वैसा मात्र जाननहार बना रहे, यही है साक्षात् धर्मपालन, और इस ही धर्मपालनके लिए अन्य सर्व कार्य जो न्ववहारधर्ममे किए जाते हैं, इसीलिए किए जाते हैं ।

ससारसमुद्र—हे भव्य जनो ! यदि मुक्ति चाहते हो तो समस्त पदार्थोंमे रागको छोड़ कर इस ससारसे तिरकर ससारसे पार चले जाओ । यह ससार एक भयकर समुद्रकी तरह है । जैसे समुद्रमे बड़ी भयकर कल्लोलें उठा करती हैं, एक एक लहर एक एक भीत बराबर भी उठ खड़ी हो जाती है । बड़ी भयकर लहरें होती हैं । समुद्रके किनारे बहुत दूर भी खड़ा हुआ पुरुष भयभीत हो जाता है, और कितने ही लोग समुद्रके किनारे अथवा दूर चलते हुए भी समुद्रकी ऐसी लहरोंके लपेटमे आकर अपने प्राणविसर्जन कर देते हैं । बड़ी भयकर लहरें होती हैं । इस ससारकी दुःख और सुखकी भयकर लहरे, इन्द्रियजन्य सुख और इन्द्रियजन्य दुःख, मानसिक सुख और मानसिक दुःख—ये ६ प्रकारके सुख और ६ प्रकारके दुःखकी एक दर्जन कल्लोल लहरें इस आत्मामे हो रही हैं । ये तो एक मोटी कल्लोलें हैं । इनके भीतर भी कितनी ही और कल्लोलें पड़ी हुई हैं । ऐसी मुख दुःखकी लहरोंका भयकर यह ससार-समुद्र है । दुःखको तो सभी लोग भयकर समझ लेते हैं, सहा नहीं जाता, किन्तु सुखकी भी लहरे कितनी भयकर और क्षोभ उत्पन्न करने वाली हैं, इसे सर्वसाधारण नहीं जान सकते ।

किन्तु विवेकी पुरुष ही इसकी माप समझ सकते हैं ।

इन्द्रियसुखमे क्षोभकी व्यापकता—ये ससारके मुख, इन्द्रियजन्य मुख काहेके सुख है जिन मुखोंके सकल्प करनेमे भी क्लेश होता है, जिन मुखोंका प्रोग्राम बनानेमे भी क्लेश होता है, जिन सुखोंके साधनोंका सचय करनेमे भी बड़ा क्लेश होता है और सुखोंके साधन मिल गए तो उन सुखोंके भोगते समय भी इस जीवमे बड़े क्षोभ मचा करते हैं । इन्द्रियमुख शांति-पूर्वक भोगनेमे नहीं आते, किन्तु कोई क्षोभ है, वेदना है तब वे भोगनेमे आते हैं । चाहे उन सुखोंके भोगनेके फलमे बीमार हो जाये अथवा अन्य-अन्य प्रकारकी मानसिक बाधाएँ आ जायें, अपना धर्म और कर्म सब कुछ भी त्यागना पड़े, पर इन विषयभोगोंको मोही जन छोड़ नहीं सकते । क्योंकि क्षोभपूर्वक ही ये भोग भोगे गए हैं । भोगनेके बाद भी अत्यन्त क्लेश रहता है, और सारी बात तो यह है कि इस मुखके प्रसंगमे आदिसे लेकर अन्त तक सब अज्ञानरूप ही परिणाम रहा । अज्ञान अधिकार एक बहुत बुरी परिस्थिति है ।

संसारसागरमे अवगाहकी विपदा—दुःख और सुख दोनों प्रकारकी अनेक लहरोंसे व्याप्त यह ससारसमुद्र है, और फिर कोई शीतल जल भी नहीं है यहाँ । कर्मरूपी अग्निसे तप्तयमान और कलकल करता हुआ जल भार करके भग हुआ यह ससारसागर है । एक तो भयकर लहरे हैं और फिर तपा हुआ जल है तो उस समुद्रसे कितना अहित है, उस समुद्रमे अवगाह करनेका कितना कुफल है, ऐसे ही यह ससार एक तो सुख दुःखकी लहरोंसे भरा हुआ है और फिर कर्म अग्निसे यह सतप्त है । हे भव्य जीवो ! ऐसे ससारसागरको तिर करके इस ससारसे पार होओ ।

संसारकी अरम्यता—इस ससारमे मत रमो । इस भवसे पार होनेका उपाय एक वीतरागता है । हे आत्मन् ! तू अपने आपपर कुछ दया करना चाहता है या नहीं ? अपने गापकी जिम्मेदारी महसूस कर । इस ससारमे तू अकेला ही है । अनादिकालसे अकेला ही रहा आया है, अनन्त काल तक अकेला ही रहेगा । सुखमे, दुःखमे, जीवनमे, मरणमे सर्वप्रसंगों मे तू अकेला ही है । जो पदार्थ समागममे मिले है ये पदार्थ तुझे भूल-भुलैयामे पटकनेके कारण बन रहे हैं । कितने दिनोंका समागम है ? यह तो थोड़े दिनोंका समागम है, लेकिन ये समागम जगह-जगह फिर नवीन-नवीन मिलेंगे और तू वहाँ मोह करेगा तो वर्तमान स्थितिमे तो ऐसा लगा है कि ये समागम बड़े सुखदाई मिले हैं, सो इनकी व्यवस्था और इनका मोह करके, राग करके सुख लूट लो, लेकिन ऐसे समागम बार-बार मिलते हैं, बिछुडते हैं और भिन्न-भिन्न प्रकारकी स्थितियोंको उत्पन्न करते हैं । इनमे कुछ सार नहीं है । मोह मत करो ।

निर्मोहभावकी साध्यता—भैया ! यथार्थ ही सब निर्णय करो । यह सोचना भी एक भ्रमकी बात होगी कि हम लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थीसे मोह कैसे छूट सकता है ? मोह छुटाना

तो उनका ही काम है जो घर त्यागकर साधु हुए हैं, अकेले रह गए हैं, उन्हें मोह छोड़ना चाहिए। भैया ! ऐसा भ्रम न करो जैनशासनकी प्राप्ति अति दुर्लभ है, जैन शासनको पाया है तो उससे अपनी बुद्धि व्यवस्थित बनायें। कोई गृहस्थ भी हो तो भी वह मोहको पूर्णरूपसे दूर कर सकता है। गृहस्थ राग और द्वेषकी बात कर रहे हैं। राग और द्वेष गृहस्थीमें रह कर दूर नहीं किए जा सकते, यह बात तो ठीक है। अथवा यो कह लीजिए कि जब तक रागद्वेष दूर नहीं किए जा सकते तब तक उसकी गृहस्थ जैसी स्थिति रहती है। करना पड़ता है, चारा क्या है, लेकिन मोहका हटा लेना तो मुगम है और सर्वसाध्य है। मोह नाम किसका है ? मोहके पर्यायवाची शब्द हैं अज्ञान, मिथ्यात्व। जो वस्तु अपनेसे अत्यन्त भिन्न है उसे अपनी मानना यही तो मिथ्यात्व हुआ। यह मेरा है, इससे मुझे मुख मिलता है, ऐसी कल्पनाएँ बनाना यही तो मोह है। यह ज्ञान क्या किया नहीं जा सकता है गृहस्थीमें भी रहकर कि प्रत्येक पदार्थ अपने ही उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप है, अपने ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे अस्तित्व लिए हुए है, तब मेरा किसी अन्य द्रव्यसे क्या सम्बन्ध है ? आज जो निकट है, वह कल न रहेगा, और जो एक क्षेत्रावगाह भी हो रहा है, ऐसा यह शरीर भी न रहेगा। ये द्रव्य-कर्म भी न रहेगे, औरकी बात तो क्या कहे, एक क्षेत्रमें और उसके ही परिणामनरूप उत्पन्न हुए ये रागादिक भी मेरे साथ नहीं रह सकते हैं, ये भी होकर नष्ट हो जाते हैं। क्या हम आप यह ज्ञान नहीं कर सकते।

ज्ञानकी अप्रतिघातता—आपके घरके भीतरी कमरेमें तिजोरीमें सन्दूक रखी हो, उसमें भी पोटरीमें कोई गहना रखा हो तो आप यहाँ बैठे ही बैठे उसका ज्ञान कर लेते हैं कि नहीं ? क्या घरके फाटक या सन्दूक आपके ज्ञान करनेमें कोई बाधा डालते हैं ? आप यहाँ बैठे हैं और ख्याल आ जाय उस गहनेका तो आप तुरन्त उसका ज्ञान कर लेते हैं। ज्ञानको कही अटम होती है क्या ? हाँ ज्ञानको अटका देने वाली कोई वस्तु है तो वह रागद्वेषकी परिणति है। हम इस पिण्डमें भवमें ठहरे हुए भी यदि सही-सही ज्ञान करना चाहे, प्रत्येक पदार्थका जुदा-जुदा अस्तित्व निरखना चाहे तो भट्ट निरख लेते हैं। कोई अटकाव करने वाली चीज है क्या ? हम जो कुछ भी ज्ञान करना चाहे करते हैं, उसमें हम स्वतंत्र हैं। घरका कोई भी पुरुष कितनी भी मिन्नत करे, कितनी भी बाधा डाले और कुछ भी बात कहे तो वह एक विशुद्ध ज्ञान करनेके कार्यमें कुछ भी अटक नहीं डाल सकता है।

मात्र ज्ञानभावसे मोहका प्रक्षय—प्रत्येक पदार्थ अत्यन्त जुदे-जुदे है, अपने-अपने ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे अस्तित्व रखते हैं, किसी भी पदार्थसे रच भी सम्बन्ध नहीं है। एक सघातरूपमें वस्तु स्कधरूप, चीकी, तख्त, भीत, खम्भा आदिक किसी भी पदार्थमें अनन्त पर-माणुवोका समूह है ना, वहाँ भी प्रत्येक पदार्थ अपने ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको लिए हुए

है। कहीं दो परमाणु मिलकर एक सत् नहीं बन जाते हैं। इतनी तो वस्तुवोमे परस्पर भिन्नता है, ऐसी भिन्नता गृहस्थ समझना चाहें तो क्या समझ नहीं सकते हैं? बस डमीके मायने है मोहका क्षय होना। निर्मोह गृहस्थ अभी चूँकि गृहस्थ जैसी परिस्थितिमें वह है, रागद्वेषका त्याग नहीं कर सकता लेकिन मोह तो पूर्णरूपसे छोड़ सकता है। क्या सम्यग्दृष्टि गृहस्थ हुआ नहीं करते? होते हैं।

अचलित स्वरूपश्रद्धानका कर्तव्य—अपना निर्णय ती निर्मोह परिणाम रखनेका होना ही चाहिए। मुझे तो सही ज्ञान बनाये रहना है, ऐसे निर्णयसे रच भी विचलित न हो। कभी ऐसे भी बज्रपात हो कि जिनके भयसे ये तीन लोकके जीव भी अपना मार्ग छोड़ दे, पर इस निर्णयको रखनेमें हम कोई कभी न रखें। मैं सबसे न्यारा एक अमूर्त ज्ञानमात्र अतस्तत्त्व हूँ, इसका कोई क्या बिगाड़ करेगा? डर लग रहा है जो कुछ यह स्वरूपकी सभाल न होनेसे और परवस्तुवोमे राग अथवा मोह होनेसे यह सब डर लग रहा है। जहाँ परपदार्थोंमें मोह नहीं रहा, राग नहीं रहा वहाँ डर किस बातका? लो बाबा यह मैं इतना ही ज्ञानानन्दमात्र हूँ, लो तुमको हम नहीं सुहाते, चले यहाँसे। जहाँ जायेंगे वहाँ ही हम ज्ञानानन्दस्वरूप रहेगे, अर्थात् मरण प्रमग भी हो तो लो क्या हर्ज हुआ? लो चले यहाँसे। हम हम ही हैं, मैं मुझमें ही हूँ। मैं अपना ही अपने लिए सर्वस्व हूँ। ऐसे अपने एकत्वकी ओर जिसका दृढ़ झुकाव है ऐसे पुरुषको कहाँ भय है?

अमृतस्नान—जो पुरुष निर्मोह होकर, वीतराग होकर ससारसागरको पार करता है वह स्वरूप रूप जो परम अमृतसमुद्र है उसमें अवगाह करके शीघ्र ही निर्वाणको प्राप्त होता है। आत्मा तो ज्ञानानन्दस्वरूप है ही। इस ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मापर जो और लेप चढ़ गया है, जो इसमें विकार आया है उस विकार धूलसे उस लेपसे विमुक्त होनेमें जैसा यह स्वच्छ ज्ञानानन्द मात्र है बस वही प्रकट रह गया, इस ही अवस्थाका नाम है मोक्ष। तो हे भव्य जीव! यदि निर्वाण चाहते हो तो एक ही निर्णय रखो, निर्मोह बनो और सर्वपदार्थोंमें राग मत करो याने किसीमें भी राग मत करो। वीतराग बनकर ससारसागरसे तिरकर एक मोक्षरूपी अमृत समुद्रमें अवगाहकर परमशान्ति प्राप्त करो। ऐसा इस गाथामें वीतरागताका उत्साह देनेके लिए अन्तिम उपदेश है।

स्नेहका बन्धन—ससारमें अनुभवमें आने योग्य जितने भी बन्धन हैं वे सब बन्धन मोह और स्नेह भावसे हैं, यह बात कुछ विवेक करनेपर अनुभवमें आ जाती है। बन्धन तो मोह और स्नेहके पीछे लगा हुआ है। किसी विषयसाधनमें स्नेह है और उसमें कोई बाधक बन रहा है तो उससे द्वेष होता है। द्वेष होनेके मूलमें भी कोई न कोई राग कारण है। यो एक स्नेहको ही कह लो कि यही बन्धन है। जिसे बन्धनसे छूटना हो, मुक्तिका आनन्द लूटना

हो उसका कर्तव्य है कि जिस किसी भी प्रकार यह स्नेहभाव दूर हो सके, ऐसा यत्न करे । जो निकटभव्य जीव है वह स्नेहभावको दूर करनेके लिए बड़ी विभूतियोंका भी क्षणमात्रमें परित्याग कर देता है । सर्वोपरि करुणा आत्मकल्याण है । अन्य स्नेहोकी तो चर्चा दूर ही रहो । परमात्मप्रभुमें भी पहुँचा हुआ अनुराग, यद्यपि वह धर्मानुराग है, पर उस अनुरागमें भी पद्धति तो राग वाली ही है । अतएव इतना भी रागका लेश स्वर्गलोकके बधन और क्लेश का कारण होता है । तब जिन्हें साक्षात् मोक्षकी इच्छा है वे किसी भी पदार्थमें राग न करके वीतराग होकर ससारसमुद्रसे तिरकर केवल शुद्ध स्वरूपके अनुभवरूप निज अमूर्त मुधा समुद्रमें अवगाह करके शीघ्र निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं । इस सम्बन्धमें बहुत विस्तार करनेसे क्या लाभ है ? अब जरा सारभूत तत्त्वपर एक बार फिर आइये ।

शास्त्रतात्पर्य—इस शास्त्रका तात्पर्य है वीतरागता । इस वीतरागताके लिए स्वस्ति हो, नमस्कार हो और यही उपादेय है, इस प्रकारकी वृद्धिपूर्वक इसकी ओर आकर्षण हो । स्वस्ति शब्दमें दो शब्द मिले हुए हैं—सु और अस्ति । सु का अर्थ है भली प्रकार अस्ति मायने होना, भला होना । स्वस्तिमें नमस्कार और आशीर्वाद एव जयवाद तीनोंमें समन्वय होकर जो कुछ एक भाव बनता है उस भावसे प्रयोजन है स्वस्तिका । मोक्षमार्गका सारभूत यह वीतराग भाव ही है । वीतरागता ही मोक्षका मार्ग है । इस समस्त शास्त्रका तात्पर्य भी वीतरागता है, वह वीतरागता जयवत हो । कुछ भी व्यक्त किया जाय उसमें दो तात्पर्य होते हैं—एक तो शब्दतात्पर्य और एक आशयतात्पर्य, जिन्हें प्रसंगमें यों कह लीजिए—एक सूत्र-तात्पर्य और एक शास्त्रतात्पर्य । सूत्रतात्पर्य तो प्रत्येक सूत्रमें बता ही दिया गया है । प्रत्येक गाथामें गाथाके समय गाथाका क्या अर्थ है, क्या भाव है, यह बता दिया गया । अब एक बार उन समस्त सूत्रोंमें जैसे समुच्चय रूपसे तात्पर्य जानना है उसका नाम है शास्त्रतात्पर्य । एक वाक्यका भाव और एक समग्र वक्तव्यका भाव । वाक्यके भाव तो प्रति वाक्यकी सीमा तक रहते हैं, उसका आगेके वक्तव्यसे और पीछेके वक्तव्यसे सम्बन्ध नहीं है, परन्तु समस्त वक्तव्य का भाव, उसमें समग्र वाक्य भी सम्मिलित है और जो कुछ न कहा गया हो, अब कहा हो वे सब चूलिकाके विषय भी सम्मिलित हैं । इस शास्त्रका तात्पर्य परमार्थसे वीतरागभाव ही है ।

शास्त्रकी परमेश्वरता—यह शास्त्र परमेश्वर है, परमेश्वरसे आया हुआ है । प्रायः सभी धर्म वाले अपने-अपने शास्त्रोंको ईश्वरके बनाये अथवा ईश्वरके भेजे आदिक रूपसे मानते हैं । ये जैनशासनके आगम ये परमेश्वरके बनाये नहीं हैं, परमेश्वरके भेजे नहीं हैं, फिर भी उन समस्त आगमोंका परमेश्वरसे मौलिक सम्बन्ध है । परमेश्वर अरहंत भगवान् जो सर्वज्ञ सर्वदशी हैं उनकी दिव्यध्वनिकी परम्परासे यह समन्त्र आगम आया हुआ है । भगवान्‌के मम-

वशरणमे बहुत बड़ी विशाल रचना होती है, वहाँ दर्शनीय १२ सभायें होती है, उन सभावोंमे किसीमे मुनिराज बंटे है, किसीमे श्रावक अजिकाएँ है, किसीमे श्रावक है, किसीमे भवनवासी आदिक देव है, किसीमे उनकी देवागनाएँ है, किसीमे तिर्यञ्च बंटे है, इस प्रकार उन १२ सभावोमे सभी प्रकारके श्रोतागण होते है । समस्त श्रोताओमे मुख्य और धर्मसञ्चालक गणधर देव होते है ।

आगमकी निर्दोष परम्परा—मुनिराजोमे जो मुख्य है, गणोको धारण करने वाले हैं वे गणधर और उन गणधरोमे भी प्रमुख गणधर जिनको गणेश भी कह सकते हैं वे नरलोक के समूहमे सरस्वतीके प्रधान अधिपति है, विद्यावोके प्रधान अधिपति हैं और इसी कारण विद्यारम्भके समयमे गणेशका स्मरण किया जाता ५ । गणेश अर्थात् दिग्गज आचार्य, मुनि-जन आचार्य, उपाध्यायजन समस्त गणोके स्वामी प्रधान है । जैसे महावीर स्वामीके समयमे गौतम गणेश हुए है, इसी तरह चौबीसो तीर्थंकरके समयमे प्रमुख एक गणेश हुए है । दिव्य-ध्वनिको सुनकर इन गणधर देवोने द्वादशागकी रचना की और गणधरोसे अन्य आचार्योंने अध्ययन किया । आचार्योंसे बड़े मुनियोने अध्ययन किया, और यह परम्परा निर्दोष अब तक चली आ रही है कि इस परम्परामे श्रद्धासे सहित होकर जो कोई भी साधारण भी गृहस्थ कवि लेखक अपनी लेखनी चलाता है तो उस ही आगमके अनुसार अर्थविस्तार करके लेखनी चलाता है । यो यह आगम परमेश्वरसे प्रणीत है, परमेश्वरसे लाया हुआ है, परमेश्वरके द्वारा प्रज्ञप्त है अर्थात् जताया हुआ है, ऐसा यह परमेश्वर शास्त्र है ।

शास्त्रका तात्पर्य वीतरागभाव—इस परमेश्वर शास्त्रका तात्पर्य एक वीतराग भाव है । शास्त्रोका हितकर और सारभूत एक ही उपदेश है जो राग करता है वह कर्मोंसे बँधता है, जो राग नहीं करता वह कर्मोंसे छूटता है, इस कारण मुक्तिका आनन्द चाहने वाले सत जनो को समग्र पदार्थोंसे रागभावका परित्याग करना चाहिए । यहाँ इस शास्त्रका तात्पर्य बता रहे हैं । पहिले तो शास्त्रकी विशेषता ही समझ लीजिए । कितना विशिष्ट यह ग्रन्थ है ?

शास्त्रमे मोक्षतत्त्वकी प्रतिपत्तिके कारणकी विशेषता—इस ग्रन्थमे समस्त पुरुषार्थोंमे सार अथवा समस्त पुरुषार्थोंका सारभूत जो मोक्षतत्त्व है उस मोक्षतत्त्वकी प्रतिपत्तिका कारण है । इसमे मोक्षतत्त्वके स्वरूपका प्रकाश मिला है । इस ग्रन्थमे समग्र वस्तुवोका स्वभाव दिखाया गया है । वस्तुवोका स्वभाव एकदम सीधा कैसे दिखाया जाय जब तक उस वस्तुका व्यवहार कथनसे उसकी विशेषताएँ न बतायी जायें ? अतः पदार्थकी विशेषताओका प्रतिपादन भेद प्रभेद करके किया है ।

विशेषताके प्रकार—विशेषताएँ दो प्रकारकी होती है—एक तिर्यक् विशेष, एक ऊर्द्ध-विशेष । जैसे किसी चौकीकी विशेषता जाननी है तो चौकीकी विशेषता जाननेकी दो पद्धतिया

है, एक तो विस्तार रूपमे समझें यह इतनी लम्बी-चौड़ी है, इसमे ऐसी-ऐसी रचनाएँ हैं— एक तो यो फैलावमे दिख सकने वाली विशेषताओका जानना और एक कल क्या था, आज क्या है, उस प्रकार कालभावसे इसकी अवस्थाओका परिज्ञान करना । इस ही प्रकार समग्र वस्तुओके जाननेके दो ही तरीके हैं—एक किसी भी एक वस्तुमे एक साथ फैलावरूप क्या-क्या विशेषताएँ हैं इसे समझना, इन विशेषताओका नाम है गुण । प्रत्येक पदार्थमे एक साथ रहने वाला विस्तार क्या है ? जैसे आत्मामे ज्ञान, दर्शन, आनन्द, शक्ति, सूक्ष्मत्व, अमूर्तत्व कहा जाय ये एक साथ ही अनेक हैं, इसलिए समझमे इसका तिर्यक् फैलाव बन जाता है । दूसरी विशेषता है ऊर्ध्वविशेषता । इस आत्माका पूर्वकाल किस परिणतिमे व्यतीत हो, इस समय किस प्रकार व्यतीत हो रहा, इन विशेषताओका नाम है पर्याय । तो इन गुण और पर्याय तिर्यक् विशेष और ऊर्ध्व विशेषको समझानेके ढंगमे बताया गए ५ अस्तिकाय और ६ द्रव्योका जो स्वरूप है उस स्वरूपसे फिर वस्तुके स्वभावका दर्शन कराया गया है ।

अस्तिकाय व द्रव्य शब्दसे तिर्यग्विशेष व ऊर्ध्वविशेषका संकेत—अस्तिकाय व द्रव्य—इन दो शब्दोमे ही देख लीजिए कि उन वस्तुओका प्रतिनिधित्व आ गया है । अस्तिकाय शब्द तिर्यक् विशेषकी ओर संकेत करता है प्रमुखतामे और द्रव्य शब्द पर्यायोकी ओर संकेत करता है प्रमुखतासे, अस्तिकाय कहनेसे किमी परवस्तुका जितना फैलाव है, जितना प्रदेशोमें विस्तार रहता है उतने प्रदेशोमे दृष्टि गयी है तब यह तिर्यक् परिज्ञान हुआ । उस तिर्यक् परिज्ञानमे गुणोका परिज्ञान है । द्रव्य किसे कहते हैं ? द्रव्यका भी अर्थ यही है कि जिसने पर्यायोको प्राप्त किया था, जो पर्यायोको प्राप्त कर रहा है, जो पर्यायोको प्राप्त करता रहेगा उसे द्रव्य कहते हैं । इस द्रव्य शब्दकी विशेषताने पर्यायकी ओर दृष्टि दिलायी । यो गुण-पर्यायोके स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए इस ग्रन्थमे वस्तुस्वभावको दिखाया गया है ।

ज्ञानमे भेदमे अभेदकी ओर व अभेदसे भेदकी ओर ले जानेकी पद्धति—व्याख्यानार्थी पुरुष पहिले भेदमे अभेदकी ओर आता है और फिर यह भी हो सकता है कि यह अभेदमे भेदकी ओर जाय । पर अन्तमें पुरुषके लक्ष्यकी पूर्ति इस मोक्षमार्गके प्रसंगमे जो उद्देश्य बनता है उसकी पूर्ति भेदमे अभेदकी ओर आनेमे होती है । संसारके जीव शृंखलाओमे ही परिचित हैं । अभेदस्वरूप, एतत्त्वस्वरूप अद्वैतभाव इनमे परिचित नहीं हैं । तब इस भेददृष्टि चालिका क्या कर्तव्य है कि वह इन प्रकारका यथार्थ परिज्ञान करे कि भेदमे उठकर ऊपर चल कर यह अभेदस्वरूपमे जाय । अभेदस्वरूपमे जानेके बाद पूर्व संस्कारमे कारण किसी भी जीव मे यह मागझा नहीं हुई कि यह प्रथम ही भेदमे अभेदमे पहुँच गया तो उस अभेदमे ही रम जाय, अतएव उदरे हजारों बार अभेदमे भेदमें जाना होता है, भेदमे अभेदमे जाना होता है यो हजारों बार परिवर्तन करनेसे पञ्चानु नीचका कन्याण तब ही होता है तब भेदमे अभेदमे

पहुँच कर स्थिर हो जाय तो पहिले गुणपर्यायोके कथनसे भेदका निर्णय किया।

भेदके यथार्थ निर्णयका विवेक—ये ससारी जीव भेदका भी तो सही निर्णय किए हुए नहीं है। भेदका सही निर्णय ही तो व्यवहारसम्यग्दर्शन, व्यवहारसम्यग्ज्ञान है। भेदसे निर्णय यो हुआ कि यह वस्तु है, इतना प्रदेशवान है, इससे अमुक-अमुक गुण है, इसकी इस ही प्रकारकी पर्यायें हैं। भेदज्ञान करनेके बाद फिर समेट होता है। इन सब गुणपर्यायोका जो समूहरूप एकत्व है वह है पदार्थ। अच्छा, तब इसका स्वभाव क्या है? तो स्वभाव छिन्न-भिन्न नाना नहीं है, किन्तु वह एक रूप है। इस तरह भेदके द्वारेसे यह अभेद धाममे पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद फिर अभेदसे भेदकी ओर भी चल देता है। यो फिर भेदसे अभेदकी ओर आता है। इस प्रकारके तत्त्व कौतूहली बनकर भव्य जीवोंने वस्तुके स्वभावका दर्शन किया है, यह सब इन ही शास्त्रोंसे जाना गया है।

समस्त वर्णनोका तात्पर्य वीतरागभावकी उपादेयता—यह शास्त्र निश्चय और व्यवहाररूप मोक्षमार्गका भली प्रकार वर्णन करता है। इस मोक्षमार्गकी चूलिकामे व्यवहार मोक्षमार्ग और निश्चय मोक्षमार्गका विश्लेषण करते हुए व्याख्यान किया है। इस ग्रन्थमे बन्ध और मोक्षके भेदपर भी प्रकाश डाला है। जो बध और मोक्षके आयतन है अर्थात् उस बध विधिके भावसे चले तो बन्धन होता है और उस मोक्ष-विधिके भावसे चले तो मोक्षमार्ग मिलता है। यह सब भी, नौ पदार्थोंका वर्णन करने वाले अधिकारमे बध और मोक्षका भी स्पष्ट वर्णन किया है। सब कुछ वर्णन करनेके अनन्तर बात यही मिलेगी कि इन शास्त्रोंके हृदयमे वीतरागताका ही स्थान है। साक्षात् मोक्षका कारणभूत यह वीतराग भाव है।

वीतरागभावसे समस्त सुलभेरा—उस वीतराग भावमे शास्त्रका समस्त हृदय विश्रांत हो गया है। शास्त्रमे भी जितना कथन है उस समस्त कथनका हृदय भी वीतरागभाव है जिस भावमे सब कथन विश्रान्त है। बहुत-बहुत वर्णन करनेके बाद अन्तमे जब पूछा जाता है कि इसका सार तो बतावो, इसका तात्पर्य तो बतावो? तो उसका यही उत्तर है कि वीतरागता ही इस शास्त्रका तात्पर्य है। शास्त्रके अध्ययनका फल लेना हो तो अपने जीवनमे योग्य ज्ञान बनाकर यही उद्यम करना चाहिए कि हममे वीतरागताका आधिक्य प्रकट हो। यद्यपि बहुत-बहुत प्रकारके साधन ऐसे लगे हुए रहते हैं कि जो विभिन्न हैं और जिनका मुकाबला और निपटाराका सुलभेरा करना भी कठिन होता है, फिर भी सम्यक्त्वके माहात्म्य से यथासमय सुलभेरा हो ही जाता है।

रागका विषय परपदार्थ—भैया! सच बात तो यही है कि इस जीवको जितने भी राग लगते हैं वे सब परपदार्थोंमे ही तो लगते हैं। निज पदार्थमे कहाँ राग है? कदाचित् कोई जीव निजपदार्थमे भी राग करे तो जब तक वह निज पदार्थकी पर-जैसी शकल बनाये

रहता है तब तक राग रहता है । जैसे मैं अपनी कृष्णा करूँ, अपना काम साधू, अपने आपमें ही रूप बनाता है तो जिस समय यह रूप बनाता है उस समय इस जीवको जो सहज ज्ञायक-स्वरूप है, अपने वह लक्ष्यमें नहीं है और इस निजको अन्य-अन्यरूपमें लक्ष्यमें लिए है तब इसकी ओर राग है । शुद्ध परमार्थ निजस्वरूप ज्ञात हो तो वहाँ राग नहीं रहता, किन्तु राग-रहित अवस्था होती है । समता और स्वास्थ्यभाव वहाँ प्रकट होता है ।

खुदकी बेसुधीमें बाह्यविडम्बना—बाह्यपदार्थोंका समागम, ये कही मुझमें राग अथवा उपद्रव उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, यह मैं ही खुद अपने स्वरूपकी सभालमें न रहकर रागवश अन्य पदार्थोंको अपने सुखका साधन समझकर हम उनमें राग किया करते हैं । मच पूछो तो जिस शरीरसे हम आप राग रख रहे हैं यह शरीर क्या है ? इन्द्रियोका समूह ही तो है । यह सारा शरीर जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ भी छूनेमें आता है यह सब स्पर्शनइन्द्रिय ही तो है । यह ऊपरकी त्वचा स्पर्शनइन्द्रिय है और यदि यह त्वचा अलग हो जाय और यह मांसका खण्ड ही ऊपर रहे तो क्या यह मांसखण्ड स्पर्शनज्ञानका काम नहीं करता ? वह भी स्पर्शन इन्द्रिय है । इस मांसको भी थोड़ा काटकर निकाल ले तो अन्दर जो कुछ है, क्या वहाँ स्पर्शनका बोध नहीं होता ? क्या है यह शरीर ? स्पर्शनइन्द्रियका कितना बड़ा विस्तार है इस देहमें ? शेष चारइन्द्रियोका तो बहुत-सी छोटी जगहमें स्थान है और इस स्थानमें भी स्पर्शनइन्द्रिय तो बनी हुई ही है, उसके भीतर किस प्रकारकी ये गुप्त अन्य इन्द्रियाँ पड़ी हुई हैं ?

इन्द्रियोमें ज्ञानानन्दस्वरूपकी बाधकता—ये इन्द्रिया हमारे सुखकी और ज्ञानकी साधन बन रही हैं, पर वस्तुतः ये हमारे सुख और ज्ञानकी बाधक हैं, हमारी सहजनिधिका विघ्न करने वाली हैं, किन्तु ऐसे बन्धनकी स्थितिमें जो कुछ ज्ञान और सुख पानेके लिए निमित्तरूप सूविधा मिली है यह मोही जीव इसी कारण इन इन्द्रियोमें आसक्त हो जाता है । इन इन्द्रियो को आचार्यदेवने हतक शब्दसे प्रयोग किया है । हतक एक अपशब्द है । हतक मायने है हत्यारा अथवा नाशका मिटा । ये हत्यारी इन्द्रिया नाशकी मिटी, इन इन्द्रियोमें इस मोही जीवका अनुराग पहुच रहा है और इस कारण हमारे साधनभूत बाह्य अर्थोंमें भी अनुराग पहुचता है । तब हमारा कर्तव्य यह है कि इन इन्द्रियोसे भिन्न ज्ञायकस्वरूप निज अतस्तत्त्वका अनुभव करें । यो भेदविज्ञान करके निज अभेद ज्ञान द्वारा इन समस्त सकटोंको दूर करें और वीतरागताका आदर करें । इन समस्त शास्त्रोंका तात्पर्य वीतराग भाव ही है । ऐसा जानकर वैराग्यकी ओर अपना उद्यम होना चाहिए ।

वीतरागभावकी अनुगम्यमानता—मोक्षमार्गका प्रधान साधनरूप यह वीतरागभाव व्यवहार और निश्चयके अविरोधपूर्वक ही जो अनुगम्यमान होता है, विज्ञात होता है, वर्तनामें

आता है वह वीतरागभाव इष्टसिद्धिके लिए होता है । इस मोक्षमार्गी जीवका इष्ट है मोक्षकी प्राप्ति । मोक्षकी प्राप्तिका कारण है वीतरागभाव । वीतरागभाव उनके ही प्रकट होता है जो निश्चय अथवा व्यवहारनयमे किसीका एकान्त पक्ष नहीं रखते, और दोनों नयोका विरोध न करके जो परखमे आता है, जो परिणतिमे आना है ऐसा वीतरागभाव मोक्षमार्गका कारण है । अब इस व्यवहारनयका और निश्चयनयका अवरोध कह रहे हैं और किस ढंगसे इस मार्गमे चलना चाहिए, इसका वर्णन कर रहे हैं ।

भिन्न साध्यसाधनभावके प्रदर्शनकी आवश्यकता—सबसे प्रथम जो प्राथमिक जन है, जो इस कल्याणमार्गमे प्रवेश करने वाले हैं वे पुरुष व्यवहारनयके बलसे भिन्न साध्यसाधनका आलम्बन लेकर मुखपूर्वक इस तीर्थमे प्रवेश कर सकते हैं । जिन जीवोको अनादिकालसे अब तक भेदकी ही बुद्धि लग रही है, भेदमे ही वासना बनी रही है और अनुकूल भेदमे भी नहीं, किन्तु अनाप-सनाप जैसा चाहे भेदमे जिनकी बुद्धि लग रही है ऐसे जनोको यदि प्रथम ही अद्वैत अखण्ड चैतन्यस्वभावका उपदेश दे और उसके ही आलम्बनके लिए अनुरोध करें तो उनसे क्या बनेगा ? जो अब तक पचेन्द्रियके विषयोकी ओर रत रहे आये, इतना विपरीत भेद मे बढ गये, अपनेसे अत्यन्त भिन्न देह विभाव आदिको अपनाते रहे, उतना अत्यन्त अभेद वाले पदार्थोमे जो जुडते रहे, ऐसे लोगोको प्रथम तो भिन्न साध्य और भिन्न साधनका उपदेश दिया जाता है ।

भिन्न साध्यसाधनभावका समवलोकन—देखिये मुक्ति चाहिए हो तो जो मुक्त हुए हैं ऐसे देवोकी श्रद्धा रखो । उस मुक्तिका उपाय जिन ग्रन्थोमे बताया है उन ग्रन्थोमे कोई शकान करो । विनयपूर्वक उन ग्रन्थोका अध्ययन करो, और जो मुक्तिके मार्गमे लग रहे हैं ऐसे साधु सतोकी सेवा करो । यो भिन्न साधनोका अवलम्बन कराया जाता है और हुआ भी सभीको ऐसा । जो पुरुष आज निश्चयनयकी कथनीमे अनुरजित है अथवा निश्चयनयकी ओर झुकाव जिनका आ गया है उन पुरुषोने क्या जन्म लेनेके बाद ही यही रख एकदम पा लिया था ? कौसी प्रवृत्ति, कौसा व्यवहार रहा, उससे यह स्पष्ट है कि इन प्राथमिक पुरुषोको सर्व-प्रथम इस भिन्न साध्यसाधनका आलम्बन लेना पडता है तब वे सुगमतासे मुखपूर्वक तीर्थमे अवगाह लेते हैं अर्थात् इस धर्मको धारण करनेके पात्र बनते हैं ।

व्यवहारावलम्बन—अब धर्मविधिकी इस बातको स्पष्ट करते हैं । यह तत्त्वश्रद्धा करने योग्य है और यह तत्त्वश्रद्धाके योग्य नहीं है । यह श्रद्धान करने वाला है और यह श्रद्धान है, यह अश्रद्धान है, यह ज्ञेयपदार्थ है, यह ज्ञाता है, यह ज्ञान है, यह अज्ञान है, यह आचरणके योग्य नहीं है, यह आचरण किया गया है, यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है, यह करने वाला है, यह किया जा रहा है आदिक विभावोका जब अवलोकन होता है तो उससे इसमे एक

उत्साह जगता है। प्राथमिक पुरुष कबसे मोक्षमार्गका उत्साह प्राप्त करता है ? जबसे वह इस ज्ञानमार्गमें चला और भिन्न-भिन्न रूपसे तत्त्वका निर्णय करने लगा तबसे इसे मोक्षमार्गमें उत्साह बढ़ता है, यही हुआ ना भिन्न साध्यसाधनभाव, व्यवहारनयका आलम्बन। यह तो प्राथमिक पुरुषकी प्रारम्भकी कहानी है, लेकिन क्या इतने तक ही वह फसा रहे ? यदि यह साथ ही रहता है तो उसे सफलता न मिलेगी तब धीरे-धीरे वह मोहमल्लका उन्मूलन करता है।

आत्मानुभूति और मोहमल्लमर्दन— भैया ! अपने ही अनुभवसे ऐसा निर्णय करो कि जिस देहमें यह मैं प्रतीति कर रहा हूँ, यही मैं हूँ, ऐसा मिथ्या श्रद्धान करने वाले पुरुषको जब कभी भी सम्यक्त्व प्राप्त करनेका आरम्भ होगा, यह मैं नहीं हूँ—इस देहसे यो हटेगा तो सर्व प्रथम तो यह जानकारी आयगी ही कि इस शरीरका ध्यान ही न करके जो शुद्ध सहज आत्म-तत्त्व है उस आत्मामें रति बन जाय, अनुभूति हो जाय। आत्मोन्नतिका, मोहमर्दनका यह काम धीरे-धीरे होनेका है। जैसे किसी मल्लोकी लड़ाईमें जहाँ मल्लयुद्ध हो रहा हो तो कोई भी मल्ल दूसरेको गिराकर उसे धीरे-धीरे उन्मूलन करता है। जैसे कुश्ती वाले लोग जानते ही हैं, इसी तरह इस ज्ञानका और इस मोहका आज यह कलह हुआ है अर्थात् मोह ज्ञानपर हमी जो बना हुआ था आज ज्ञानको सुध जगने लगी है, और यह ज्ञान मोहमल्लको हटाना चाहता है तो वह ऐसी ही भेदभावनासे हटाकर इस मोहमल्लका उन्मूलन करता है। किसी कारणसे और प्रमादके आधीन होकर अपने आत्माको शिथिलित भी कर देता है। जैसे गृहस्थोमें यह अवस्था गुजरती है, कभी धर्मकी मुध हुई, कभी फिर ममतामें रम जाता है, कभी खेद करते, धर्मके लिए उत्साह जगता, फिर अधिक देर तक धर्म नहीं टिक पाता है। उसी ममतामें फिर पग जाते हैं। ऐसे ही प्राथमिक जनोमें भी हो क्या रहा है कि मद और प्रमादके आधीन हो जाते हैं। मद मायने अहंकार।

गतियोंमें कषायोकी मुख्यताका विश्लेषण—चारों गतियोंके कषायोकी पृथक्-पृथक् मुख्यता है। नरकगतिमें क्रोध कषाय प्रधान है, तिर्यञ्चगतिमें मान कषाय प्रधान है। तभी देखा होगा कि त्रिलो कैसा मायाचारसे चूहेपर झपटती है और अन्य-अन्य भी पशु अपना अपना योग्य मायाचार रखते हैं ? हम आप नहीं समझ पाते उनकी बात। लेकिन प्रकृति ऐसी है तिर्यञ्चगतिके जीवोकी कि उनमें मायाचारकी प्रधानता है। देवगतिमें लोभ कषाय की प्रधानता है और मनुष्यगतिमें मान कषायकी प्रधानता है। देखलो इस मान कषायके पीछे अपना तन, मन, धन सर्वस्व होम सकते हैं। मनुष्योमें मान कषायकी प्रधानता है, यह बात आँखों दिख भी रही है लोकव्यवहारमें। तो यह मनुष्य कभी मदके आधीन हो जाता है और कभी प्रमादके आधीन हो जाता है, तब आत्माका अधिकार इनके शिथिल होने लगता है।

ज्ञानीकी प्रचण्ड दण्डनीति—आत्माधिकार जिसका शिथिल होने लगता है ऐसे आत्मा को न्यायपथमें लगानेके लिए प्रचण्ड दण्डनीतिका 'प्रयोग भी बताया गया है उसे वह करता है । खाना छोड़ दिया । आज भाव आया कि अमुक चीज खानी है तो क्यों आया ऐसा भाव ? तो आज यह चीज ही छोड़ दिया । यह क्या है ? आत्माधिकार जिसका शिथिल होने लगता है उसके लिए यह दण्ड है और जितने भी व्रत है, नियम है ये सब क्या है ? ये सब दण्ड-स्वरूप हैं, इतना ही तो फर्क है । अज्ञानी जन तो ऐसा समझकर कि मैं व्रती हूँ, मेरा यह करनेका काम है—ऐसा उत्साह रखकर किया करते हैं, किन्तु ज्ञानी जन ऐसा सोचते हैं कि मैं तो ज्ञानस्वरूप हूँ, उसे नहीं पा रहा हूँ अतएव उसमें विरोध डालने वाले विषयकषायोको हटानेके लिए मैं यह प्रयत्न कर रहा हूँ और इसे मैं एक दण्ड समझता हूँ । तो जब आत्मा-धिकार शिथिल होता है तब दण्ड नीतिका यह जीव प्रयोग करता है । फिर बार-बार दोषोके अनुसार प्रायश्चित्त लेता है ।

स्वरूपच्युतिके अपराधका प्रायश्चित्त—देखो भैया ! अपने आपको जिसने प्रायश्चित्त दिया है ऐसा इस ज्ञानी पुरुषमें व्यवहारनय और निश्चयनय इन दोनोंका कैसा अविरोध चल रहा है ? दोष तो इस जीवके लगते रहते हैं और ज्ञानी पुरुष उन दोषोका दण्ड भी लेता रहता है । समयमार्गणमें प्रथम दो समय कहे गए हैं—सामायिक और छेदोपस्थापना । छेदे गुणस्थान में तो ये दोनों खूब समझमें आते हैं कि वहाँ समतापरिणाम भी करता है और बराबर विचलित भी होता जाता है । लोगोको देखकर उनको शिक्षा दीक्षा देकर किसी भी प्रकार जब फलित हो जाता है अपने उत्कृष्ट मनसे तो छेदोपस्थापना कर लेता है । उनमें कोई दोष ही बन गया, अपने नियमके विरुद्ध कार्य भी बन गया तो उसकी सभाल करता है ।

छेदोपस्थापनाका अन्तर्मर्म—देखो भैया ! छेदे गुणस्थानमें तो सर्वविदित है कि छेदोपस्थापना हो गई, किन्तु ७वें, ८वें और ९वें गुणस्थान तक जहाँ अनिवृत्तिकरण परिणाम हो गया, एकसा ही जहाँ सबका परिणाम रहता है वहाँ भी छेदोपस्थापना बताया है । इसका मतलब क्या है ? इसका तात्पर्य यह है कि यह साधु रागद्वेषको त्यागकर समता-परिणाममें लगा है, शुद्ध ज्ञाताद्रष्टा रहे इस प्रयत्नमें लगा है । इस प्रयत्नमें लगनेके मायने ही यह है कि लगते हुएके बीच-बीच कुछ कुछ शिथिलता आती है और फिर उसको ज्योंका त्यों उपस्थित करता है । कोशिशमें लगना इसका अर्थ क्या है ? उसके साथ-साथ शिथिलता भी चलती रहती है और उस शिथिलताका परिहार भी चल रहा है उसे कहते हैं कि कोशिशमें लगा है । शुद्ध ज्ञाताद्रष्टा रहना यह बहुत उच्च कार्य है ।

समतामें लगनेका पुरुषार्थ—पदार्थोंके केवल जाननहार रहे, वहाँ इष्ट अनिष्टकी कल्पनाएँ न जगें, किसी भी प्रकारका सूक्ष्मरूपसे भी सुहावना और अमुहावनाका भाव न बने, लो

अभी कुछ श्रमगा हो रहा था अब विश्राममा मालूम पड़ने लगा । इतना भी भेद जहाँ न जगें ऐसी केवल जाननहारकी स्थिति कितने उत्कृष्ट पुष्पाथकी परिस्थिति है ? इन कामकी करते हुए अच्युद्धिपूर्वक जो समझमें नहीं आता ऐसी उस समझकी गलीमें कुछ-कुछ शिथिलताएँ होनी हैं, छुटिया होनी हैं तो पुनः फिर उस ही साम्यभावमें लगनेका जो प्रवर्तन है वह है छेदोपस्थापना । यो कह लीजिए कि बराबर वह समझमें लग रहा है तो समझमें लगनेका जो प्रतिपक्ष यत्न है वह छेदोपस्थापना है, और जो समझमें लग रहे वह सामायिक है ।

आत्मसंस्कारका अधिरोपण—शिवमार्गमें चलते हुए माधुके शेष रागके कारण दोष लगते रहते हैं, उन दोषोंका वह प्रायश्चित्त देना है और मदैव उस समतापरिणाममें ठहरनेके लिए उद्यमी होना है । ऐसे इस आत्माके हुआ क्या कि भिन्नविषयक अद्वान ज्ञान और आचरणके द्वारा हमने एक मस्कार प्राप्त किया । जैसे एक मोटे रूपमें ही देखिये—हम आप लोग वचनपत्रों ही किम-किम प्रकारसे अपने मस्कारोंको बनाते चले आये हैं । आज उतनी धर्मरचि हुई है, भक्ति है, तन, मन, धन, वचन सब कुछ धर्मके लिए न्यायावर कर सकते हैं, इन तरङ्गों जो आज तैयारी हैं उस तैयारीमें पहिले जो-जो मस्कार बने हैं, कबने बने हैं, किस प्रकार बने हैं उनपर दृष्टि डालें तो वे विभिन्न प्रकारकी स्थितियोंमें बने हैं । ८-१० वर्षकी उसमें भिन्न प्रकारसे मस्कार जमते थे, अब बड़ा होनेपर किम प्रकारके मस्कार जमने लगे ? कुछ ध्यान विषय जगनेपर हम आगमके चलने किम प्रकार मस्कार अधिरोपित करने लगे । इन सब भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियोंमें हमने मस्कारोंको ही दृढ़ किया है तो यह मोक्षमार्गी जीव भिन्नविषयक अद्वान यानि भेदरूप मग्नदर्शन, व्यवहारमग्नदर्शन, व्यवहारमग्नज्ञान और व्यवहार मग्नवृत्तादिबने अपने मस्कार दृढ़ करना है ।

भिन्न साध्यसाधनभावका उपयोग—अब जैसे घोड़ी मलिन वस्त्रकी मोटा, खान, नाबुन इत्यादि भिन्न साधनोंके द्वारा स्वच्छ करना है ऐसे ही यह प्राथमिक मोक्षमार्गी जीव भिन्न साध्य साधनोंका व्यवहारमग्नयका आनन्दन करता है और उस भिन्न साध्यसाधनभावके द्वारा गुणगुणानोंपर सत्तेरी परिपाटी बनाता है, विमृष्ट होनेका यत्न करता है । फिर इन ही मोक्षमार्गीके साध्य जीवोंके निश्चयनयकी मुख्यतामें फिर भेदमग्नय पगवन्दमग्न व्यवहारमग्न भिन्न साध्यसाधनभाव बनाव हो जाता है । जैसे घोड़ी नर्यप्रथम तो नाबुन, मिला, पानी ऐसी भिन्न-भिन्न चीजोंका आनन्दन लेकर जगनेकी चीजोंकी व्यवहार करनेका उत्पन्न करता है और इन भिन्न साध्यसाधन द्वारा उस वस्त्रमें कुछ स्वच्छता छापी तो उसके प्रपन्न होनेसे बाद फिर उसकी ही स्वच्छता बढ़ाता है ऐसे ही उपयोग है । जैसे ही व्यवहारमग्नयका आनन्दन लेकर, मग्नय, गुणों की भावना तथा उनके व्यवहारमग्नय इन भिन्न साधनोंके द्वारा व्यवहारमें सब विमृष्ट और मग्नमार्गी दृढ़ करता है और फिर मग्नय करने लगे, सब फिर ही दृढ़ होती अपने

आत्मामे ही अपने आपको साधन बनाकर अपने आपके ही उपयोग द्वारा अपने आपमे ही उस साध्यका विकास करनेका यत्न करता है ।

व्यवहारके अविरोधपूर्वक निश्चयमे प्रगति—भैया । आत्मशुद्धिमे अन्तिम प्रयोग तो उपान्तिम प्रयोग तो यह निश्चयनयका किया इसने, किन्तु प्रथम अवस्थामे व्यवहारनयका आलम्बन लेकर यह जीव बढा था तब यह उसी रजककी नाई धीरे-धीरे विगुद्धिको प्राप्त करके निश्चयनयका यह मोक्षमार्गी आलम्बन लेता है । जैसे उस रजकको वस्त्रमे सफेदी लाने के लिए बाह्य साधनोका आलम्बन लेना पडता है ऐसे ही यह मोक्षमार्गी निश्चयनयका आलम्बन लेता है । इन भिन्न साध्यसाधनोके उपायसे जाना किसको था ? इस तत्त्वस्वरूप आत्माको । अब उन समस्त क्रियाकाण्डोसे छूटा भी है तो वहाँ विश्रान्ति लेता है और उस स्थितिमे निस्तरग परमचैतन्यस्वभावी इस भगवान आत्मामे विश्राम लेता है ।

दृष्टान्तपूर्वक निश्चयकी व्यवहारपूर्वताका प्रतिपादन—जैसे आप लोग सभी जन जो मंदिरमे ऊपर आते है, सीढियोसे चढकर आते है, सीढियोपर चढनेका काम कितना पडा हुआ है यह क्षणभरमे वह जान लेता है और उन सीढियोपर चढनेका उद्यम करता है, पर उस सीढीसे आनेपर उसे अन्तरगमे कुछ विश्राम मिलता है या नही ? सबपर यह बात गुजरती है । पहिली सीढीपर पैर रखते समय जो मन स्थिति है और अन्तिम सीढीपर आनेपर जो मनःस्थिति है उसमे विश्रामका कितना अन्तर है ? ऐसे ही व्यवहारनयके बलसे भिन्न साध्यसाधन भाव द्वारा जो उद्यम किया उस परिस्थितिमे और उस उद्यमके फलमे जो एक अद्वैत अखण्ड है, शाश्वत चैतन्यस्वभावकी दृष्टिकी पदवीमे आया, आखिरी मजिल की सीढीके पास आया उस समय इसको एक परमविश्राम उत्पन्न होता है ।

यथार्थ ज्ञानके बिना धर्मका अनाश्रय—यहाँ यह चर्चा चल रही है कि यह बहिरङ्ग भाव निश्चय और व्यवहारनयके अविरोधपूर्वक जो प्राप्त किया गया है, अनुगम्यमान है वह वीतराग भाव मोक्षका मार्ग है । वीतराग भाव यथार्थज्ञानके बिना हो नही सकता । वीतरागता का और तात्पर्य ही क्या है ? ज्ञान ज्ञानमात्र रह जाय, उसके साथ रागादि विकल्पोका कलक नही हो, यही तो वीतरागभाव है । जिस पुरुषके यथार्थ ज्ञान नही हुआ अर्थात् वस्तुके स्वतन्त्र स्वरूपका परिचय नही हुआ, अपने सहजज्ञानानन्दस्वरूपका भान नही हुआ वह अपने उपयोग को शुद्ध तत्त्वपर कैसे टिका सकता है ? जब शुद्ध तत्त्वपर उपयोग नही टिक सकता तो यह उपयोग कभी धर्मके नामपर घर परिवारको भी बाहरसे छोड दे तो भी अन्तरङ्गमे उस स्थितिमे हो रहे विकल्पकी अपनायत न छोड सकनेके कारण धर्मका पालन नही कर रहा है, वह तो अब भी अज्ञानी है । आजकल जो जहाँ कही भी त्यागवेशियोकी विडम्बना हो रही है उसका कारण यही है कि ज्ञानस्वरूपका आत्मतत्त्वका परिचय तो हुआ नही और किसी विव-

शताके कारण या अपने धर्मात्मापनके विकल्पकी अपनायतके कारण घर परिजन आदि छोड़ तो दिये है, किन्तु समताके साधनभूत अन्तस्तत्त्वकी ओर झुकाव हो नहीं पाता, तब विविध बाह्यदृष्टियोंमें फसकर पूर्ववत् बेचैन ही रहता है, भले ही बेचैनीकी पद्धति भिन्न हो गई हो, ऐसी बेचैनीमें विडम्बना बनती ही है ।

यथार्थज्ञानके बिना कषायोंकी अभिवृद्धि — यथार्थ ज्ञानके बिना वीतरागता आ ही नहीं सकती । यथार्थज्ञानसे शून्य पुरुषोका व्यवहारधर्मपालन कषायोका कारण बन जाता है । धर्मपालन तो कषायोके अभावके लिये होता है । कोई पुरुष धर्मक्रियायें करके अपनेको सबसे महान् समझ ले और ऐसी महत्ताका आदर परसे न मिले तो क्रोधमें जल भुन जायगा । तो लो यथार्थज्ञान बिना यह होती है हालत, देख लो । यथार्थ ज्ञानशून्य विद्यावोके अधिकारियों का भी यही हाल है । धर्मपालन, विद्यार्जन भी मदके लिये बन जाय, अन्य पुरुषोको तुच्छ दृष्टिसे देखनेका हेतु बन जाय तो वह धर्म कहाँ रहा ? यथार्थज्ञानशून्य पुरुष धर्मपालनमें माया-चार भी करेंगे । अकेले बैठे जाप दे रहे तो शिथिलमुद्रामें, और कोई दो-एक आदमी वहाँसे गुजरे तो अकड़कर बैठ जाये । अकेले स्तवन पूजन कर रहे हैं जल्दी-जल्दीकी भाषामें, और कोई दो-एक आदमी वहाँ दर्शनार्थी आ जाये तो मधुर स्वरसे गाने लगे । यह सब मायाचार है तो धर्मपालन कहाँ रहा ? धनलाभ, विजयलाभ, सत्तालाभ आदिके ख्यालसे पूजा भक्ति यात्रा आदि किये जा रहे हो तो बतलाइये हृदय देखकर कि धर्मपालन कहाँ हुआ ? वास्तविकता तो यह है निरपेक्ष निजस्वभावका परिचय न हुआ हो तो उपयोग अन्तस्तत्त्वमें कैसे टिके ? यथार्थज्ञान बिना वीतराग भाव नहीं हो सकता ।

यथार्थ ज्ञान—ज्ञानोमें ज्ञान वही यथार्थ है जो ज्ञान ज्ञानस्वरूपका जानन रखे । जाननस्वरूपका जानन वही ज्ञान रख सकता है जो ज्ञान समग्र वस्तुओके स्वतन्त्र स्वरूपका जानकार हो चुका हो । ये दिखनेमें आने वाले सब पदार्थ व समझमें आने वाले ये सब चेतन, पुरुष व सभी पदार्थ अपने-अपने प्रदेशोंमें ही परिणमते हैं । किसी भी पदार्थका गुण, परिणमन, क्रिया, प्रभाव कुछ भी तो अन्य पदार्थमें नहीं जाता है । किसी अन्यसे मेरेमें क्या आ सकता है ? न किसी अन्य पदार्थसे मेरा सुधार है, न किसी अन्य पदार्थसे मेरा बिगाड़ है । प्रत्येक पदार्थ अपनेमें अपनी परिणतिसे परिणमता रहता है, जिसका फल अस्तित्वका बना रहता है । इसके अतिरिक्त अन्य कुछ किसी पदार्थसे आशा रखना अज्ञानका प्रभाव है । यह तो स्थूल बात कही गई है । दिखने वाले पिण्डोंमें भी जो एक-एक परमाणु है वे भी प्रत्येक स्वतन्त्र पदार्थ हैं । वस्तुओको देखते ही वहाँ स्वतन्त्रताका दर्शन हो जाय, ऐसी उपयोगकी शुद्ध वृत्ति बने यह ज्ञान ही परमार्थतः ज्ञान है ।

क्लेश और क्लेशसे छूटनेका उपाय—इस ससारमें समस्त स्थानोंमें, समस्त दशाओंमें,

मर्वकालोमे, ममारके सब जीवोमे वलेश ही वलेश नजर आना है। उम वलेशसे छुटकारा होने का नाम निर्वाण है। जीवकी दो ही प्रकारकी स्थितिया है। कोई जीव ससारी हैं, कोई जीव मुक्त है। ससारी सभी खेदमय है और मुक्त जीव सभी आनन्दमय है। जिनको निवृत्तिका आनन्द पानेकी अभिलाषा है उनको केवल यही करना है—समस्त परपदार्थोंके सम्बन्धमे मोह राग और द्वेष इनका त्याग करना, आनन्द पानेका और अन्य कुछ उपाय ही नहीं है सिवाय इसके। प्रथम मोह छोड़े पश्चात् रागद्वेषका त्याग करें तो निर्वाण मिलेगा। वह मोह रागद्वेष कैसे मिटे, इसका जो उपाय है उस ही का नाम धर्म है। धर्मका पालन करनेसे मोह रागद्वेष दूर होते हैं और आत्माको सहज सत्य अवस्था प्रकट होती है।

धर्मपालनकी पद्धति—इस ही धर्मके प्रयत्नको कुछ लोग तो आत्माके परिचयसे शुरू और कुछ लोग बाहरी क्रियाकाण्डोसे शुरू करते हैं। दो पद्धतियोसे प्रयत्न करने वाले लोग धर्मका पालन करने वाले हैं। आचार्यदेव यह कह रहे हैं कि न तो केवल व्यावहारिक क्रियाकाण्डोसे शान्तिका पथ मिलेगा और न केवल ऊपरी ढंगसे आत्मामे निश्चयकी बात करके शान्तिका पथ मिलेगा। रही यह बात कि कोई श्रद्धापूर्वक, अपने आपके भुकाव सहित यदि आत्माका परिचय पाये तो क्या उसे भी शान्तिपथ न मिलेगा? मिलेगा। किन्तु उसकी परिणति किस प्रकार बन जायगी अथवा बनना ही पडती है, इसपर भी तो दृष्टिपात करें। जो अपने शुद्ध अन्तस्तत्त्वका प्रेमी है, जैसे वह शुद्ध अन्तस्तत्त्व प्रकट हो उस प्रकारसे उसके मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति होगी। ससारी जीवोमे मन, वचन और काय तो लगा ही है। अज्ञानी मनुष्य हो उनके भी मन, वचन, काय हैं और ज्ञानी हो उनके भी मन, वचन, काय है। अब जैसी भीतरी भूमिका है, जैसा प्रकाश है, जैसी योग्यता है उसके भाषिक ही तो मन, वचन, काय चलेगा। तो ऐसे ज्ञानी सत पुरुषके मन, वचन, काय असयमका प्रश्रय न देने वाले ढंग मे चलता है तब निश्चय और व्यवहार दोनोंकी सगति वहाँ हो जाती है?

व्यवहारावलम्बियोकी परिस्थिति—जो केवल व्यवहारनयका ही आलम्बन करके धर्मपालनकी दिशामे बढ़ते हैं उनकी दृष्टि किस तरह होती है? वे भिन्न साध्यसाधन भावको देखते हैं और उस ही प्रकारसे आचरण करते हैं। बस केवल व्यवहारनयके आलम्बन करने वालेका यह दोष है। भले ही उनके चित्तमे यह बात रहती है कि मुझे निर्वाण पाना है और उस निर्वाण पानेके लिए हम तपश्चरण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं अथवा ज्ञान बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बोधमे भी उनके चित्तमे साध्य भिन्न है और साधन भिन्न है। उन्हें यह पता नहीं कि हमें निर्वाण पाना है तो निर्वाण हमारा ही स्वरूप है, ऐसा पता नहीं है, किन्तु जैसे व्यवहारी जन कहते हैं कि हमें शिखरजी जाना है, दिल्ली जाना है ऐसा कुछ भिन्न स्थान है जिस स्थानके प्राप्त होनेपर सुख मिलता है। केवलव्यवहारीजनको अपने हृदयमे यह स्पष्ट नहीं है

कि वह निर्वाण मेरा ही स्वरूप है, और निर्वाण क्या पाना अथवा आगे पानेको क्या करना, यह स्वयं निर्वाणस्वरूप है। निर्वाण अवस्थामे जो प्रकट होता है वह कुछ नई बात नहीं होती है। जो स्वरूप है, जो स्वभाव है बस वही प्रकट हो गया, कोई नई बात नहीं बनायी जाती। इस प्रकारका अभिन्न साध्यका भी निर्णय नहीं है व्यवहारावलम्बियोंके और अभिन्न साधनका भी निर्णय नहीं है। अगर निर्वाण पाना है तो उस देहको तपस्यामे लगाओ। अधिक उपवास हो जाय, अधिक कायक्लेश हो जाय इसी विधिसे तो निर्वाण पा लिया जायगा। भगवानका यही तो आदेश है कि तपश्चरण करो और मुक्ति पावो।

विद्वत्ता होनेपर भी अन्तर्ज्ञानके अभावकी संभावना—कोई पुरुष ज्ञानमें विशेष बड़ा हो, किन्तु व्यवहारावलम्बी हो तो वह चर्चामे अभिन्न साध्यसाधनका वर्णन भी करेगा। जो लिखा है उसे पढ़ेगा नहीं क्या? उसे जब विवरणसहित समझानेको उद्यत होगा तो क्या उसको समझायेगा नहीं? फिर भी भिन्न साध्यसाधन भावका उसे परिचय नहीं हो पाता है। जैसे जिसने जिस स्थानको नहीं देखा है, मान लो अमरीका या अन्य देश। यद्यपि नक्शाके आलम्बनसे उसे ज्ञान है, वह दिशा बताता है, अनेक स्थल बताता है, लेकिन उतना स्पष्ट अवगम वह नहीं कर सकता है जितना कि वह कर सकता है जो देख आया है। यो ही समझिये कि जो व्यवहारका ही मात्र आलम्बन करता है वह भिन्न साध्य और भिन्न साधनको निरखनेका ही एक खेद मचाये रहता है। इस ससारी जीवको, जो ज्ञानी भी है, किन्तु मिथ्यादृष्टि है उसको निरन्तर खेद बना रहता है। इन्द्रिय विषयोका मुख भोग रहा हो वहाँपर भी लगातार निरन्तर खेद है और इन्द्रियको न सुहाये ऐसे दुःखको भोगता हुआ भी वह निरन्तर खेद किए रहता है। अज्ञान अवस्थामे निरन्तर खेद रहता है। कोई साताका खेद है, कोई असाताका खेद है, कोई ऐसा खेद है कि खुद समझमे ही नहीं आ रहा और कल्पनामे मौज मान रहा। कोई ऐसा खेद है कि वह खेद भी समझमे आ जाता है।

बहिर्दृष्टिमे खेदकी प्राकृतिकता—जिसने अपने आत्माके अन्तःस्वरूपका स्पर्श नहीं किया उसकी दृष्टि बाह्यपदार्थोंकी ओर रहती है और चूँकि जानने वाला है यह और इसके उपयोगमे जाननेमे आ रहे हैं परपदार्थ, तो भला बतलावो जिसकी एक टांग तो घरमे हो और एक टांग कोई बाहर खींच रहा हो तो उसकी क्या हालत होती है? उपयोग चूँकि स्वयंका स्वरूप है, इसलिए इसका एक पद तो यहाँ बना ही हुआ है, किन्तु उपयोगकी क्रियाके समय मे जो इसका उपयोग बड़ा खिंचा जा रहा है तो ऐसा बाह्यकी ओर खिंचे जा रहे उपयोग वालेको चैन कहाँ है, निरन्तर खेद रहता है। तो जो अपने आनन्दप्राप्तिके लिए भिन्न साध्य और भिन्न साधनको देखा करते हैं वे पुरुष निरन्तर खेद पाते रहते हैं।

व्यवहारावलम्बीकी सम्यग्दर्शनके लिये प्रवृत्ति—व्यवहारावलम्बियोंकी क्या स्थिति

बनती है इसको देखिये— आगममे बताया है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र यह मोक्षका मार्ग है तो इस व्यवहारावलम्बीको सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रके नामपर इसमे प्रीति हुई है तब उसकी भी यह आकाक्षा रहती है कि हमारा रत्नत्रय निर्मल रहे और अपनी बुद्धि माफिक इस रत्नत्रयको निर्दोष करनेके लिए बड़ा प्रयत्न भी करता है, बार-बार धर्मादिक तत्त्वोके श्रद्धानका अध्यवसाय बनाये रहता है। जैसे किमी बाईका यह नियम हो कि सूत्रजी भक्तामर जी सुनकर ही हम खाना खायें। उसके अर्थपर उसके तत्त्वपर कभी भी दृष्टि न जगे तो वहाँ यह काम पूरा करना है, कोई मिला बाचने वाला उससे सुन लिया, पढ़ना नहीं जानती, सो चौथे क्लासके लडकेको ही बैठा लिया, उस लडकेने कुछ बाच दिया। गलत-सलत बाँच दिया तो भी सुन लिया, पर इस महिलाको तो पूरा सन्तोष है कि हमने अपना नियम पाल लिया। किसी कार्यव्यासङ्गसे समय कम रह गया तो जाप भी दिया, सूत्रजी भी सुना। किसीको सूत्रजी पढ़नेको बैठा दिया तो, जाप भी वह महिला देती जा रही और सुनती भी जा रही। किसी भी प्रकार यह चित्तमे आना चाहिए कि हमने अपने समयको निर्दोष रूपमें पाला। ७ तत्त्वोकी कथनी सुनना, सप्त तत्त्वोके चिन्तनमे अपना परिणाम लगाना और उससे ऐसा अनुभव करते रहना कि हम अपने मोक्षमार्गको भली प्रकार निभाये रहे। जो करने योग्य काम है वह तो कर लिया, जब कि एक तत्त्वज्ञ पुरुषको मूलमे यह श्रद्धा रहती है कि मेरे करने योग्य तो यह भी काम नहीं है। दर्शन, ज्ञान, चारित्रकी जो प्रवृत्तियाँ हैं वे भी मेरे करनेके काम नहीं हैं। तो फिर क्या है? कुछ न करे कुछ तरंग न उठे, कुछ कल्पनाएँ न चलें, मन, वचन, काय ये तीनों विश्रात हो जायें, ऐसी एक सहज स्थिति बने, वह है आत्मा की वृत्ति। तत्त्वज्ञानीको इस ओर प्रेम है तो व्यवहारावलम्बीको इन बाहरी दर्शन, ज्ञान, चारित्रकी क्रियावोके पालनेमे प्रेम है। फल यह होता है कि आनन्द तो आनन्दकी पद्धतिसे ही मिलेगा ना, किन्तु इन मुग्ध जीवोकी दृष्टि है बाहर, इस कारण इन बाहरी प्रयत्नोमे वे निरन्तर खेद-खिन्न रहते हैं। सम्यग्दर्शनके प्रसंगमे, तत्त्वकी चर्चा सुननेमे, जाननेमे, चर्चा करनेमे अपना परिणाम लगाये रहते हैं जिससे हमारा सम्यग्दर्शन पुष्ट हो।

व्यवहारावलम्बीकी सम्यग्ज्ञानके लिये प्रवृत्ति—सम्यग्ज्ञानके प्रसंगमे चूँकि यह भाव होता है कि हमारा सम्यग्ज्ञान भी सही बने तो बहुत शास्त्रोका अध्ययन करता है। न्याय-शास्त्र, अध्यात्मशास्त्र, करणानुयोग, ऊँची-ऊँची कथनियोको लाँघ जाता है। हमारा ज्ञान बने। जैसे एक कथानक है कि रावणके युद्धके समय रामकी ओरसे जो वानरसेना थी उसने समुद्रको लाघ दिया। तो समुद्रको लाघने वाले बन्दरोसे यदि यह पूछा जाता कि बतलावो तो वानरो। इस समुद्रमे कितने रत्न हैं और कैसे-कैसे रत्न पड़े हैं? तो उन वानरोको क्या पता? वे तो लाघ गए। उन्होंने भीतर घुसकर खोजा कुछ नहीं। ऐसे ही श्रुतज्ञानके नामपर, सम्यग्ज्ञानके

नामपर अनेक प्रकारके शास्त्रोका व्याख्यान खूब रटा, खूब सुना, अध्ययन किया और कुछ भी प्रसंग आये पन्ने भी याद है, इस पेजपर यह लिखा है। इतना बड़ा ज्ञान पैदा करके भी नाना प्रकारके विकल्पजालोमे इसकी चैतन्यवृत्ति अब भी कलुपित चलती रहती है।

दृष्टिविकास—तत्त्व तो एक खोजकी चीज है। जैसे किसी कार्डमे जगलके वृक्ष बने हैं और इस ढगसे बने हैं कि जहाँ जगह खाली है उस खाली जगहमे गधा, शेर, पक्षी ये दिखने लगते हैं, लेकिन ऐसी किसीने दृष्टि न बनायी हो और ऐसा न परिचय कर पाया हो तो वह कार्डको देखकर यही कहेगा कि इसमे तीन पेड़ खड़े हुए हैं, उन्हें शेर पक्षी वगैरह कुछ नहीं दीखा। किन्तु एक बार बता दिया जाय कि देखो यह है शेर, फिर तो कार्ड हाथमे लेकर देखे तो तुरन्त शेर दिखेगा, ऐसे ही जिसने अपने उस सहज चैतन्यप्रकाशका अनुभव नहीं किया वह तो समस्त योग प्रवृत्तियोमे बाहरी-बाहरी बातें ही निरखेगा और जिसने अपने अन्तस्तत्त्वका परिचय पाया है वह प्रत्येक प्रसंगोमे उस अन्तस्तत्त्वकी बात सामने रखेगा।

प्रत्ययके भेदसे बहिरंगमे भेद—यह व्यवहारावलम्बी पुरुष सम्यग्ज्ञानके नामपर बहुत-बहुत ज्ञानार्जन भी करता है और सम्यक्चारित्रके नामपर मुनियोको जो चारित्र तपस्या बतायी है उनमे प्रवृत्ति करके, अनेक क्रियाये करके अपनेको मोक्षमार्गी समझता है। हमने निर्वाणका मार्ग पाया है, हम ठीक कर रहे हैं। अन्तरङ्गमे कैंसा खेद चल रहा है वह खेद तो और खतरनाक है कि जिस खेदका पता भी न पड़े और खुद सुखरूपमे सन्तोषरूपमे ममझ लिया जाय तो उस खेदका तो ससारपरिभ्रमण ही फल है। वह कभी किसीमे रुचि करता है, कभी किसीमे रुचि करता है। कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे खाना, कहीं कुछ गलती न हो जाय, देखिये ये सब बातें ज्ञानी पुरुषके भी चलती हैं और इन्हींको अज्ञानी भी करता है, किन्तु ज्ञानी पुरुष अपने लक्ष्यसे परिचित है तो उसका यह विशुद्ध शुभोपयोग कहलाता है और इस शुभोपयोगके प्रसादसे वह परम्परया मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ज्ञानीका व्यवहारावलम्बन परम्परया मोक्षको देने वाला है और अज्ञानी जीवका व्यवहारावलम्बन ससारमे परिभ्रमण कराने वाला है। भले ही देव बन गया तो वहाँ पर भी क्लेश सहेगा और वहाँसि न्युत होकर मनुष्य पशु आदि बनकर वहाँ पर भी क्लेश सहेगा।

अज्ञानीकी विभिन्न रुचियोका कारण—जिसको अपने आत्मस्वरूपका परिचय नहीं है वह बाहरमे ही तो रुचि करेगा। बाहरमे है अनेक पदार्थ, अनेक तत्त्व, यो कभी किसीकी रुचि कभी किसीकी रुचि, यो उसका रुचिभेद चलता रहेगा। अज्ञानी जीवने अपना प्रोग्राम बनाया है बाहरी क्रिया-कलापोका और ज्ञानी जीवने प्रोग्राम बनाया है मूलमे अपने शुद्ध अन्तस्तत्त्वमे भुक्नेका। तब ज्ञानीकी रुचि एक प्रकारकी ही रहेगी और अज्ञानीकी रुचि अन्तरङ्गसे अनेक प्रकारकी चलेगी। अब नुबह हुआ है, भगवानकी पूजा भक्ति करना है, अब

आहारका समय हुआ है, शुद्ध विधिसे आहार लेना है। अब सामायिकका समय है। सामायिकमे जो बताया है चारो दिशाओका वन्दन स्तोत्र पाठका आचरण उनमे रुचि जगे। अपने दिन रातमे जो-जो भी प्रोग्राम है व्यवहारधर्मकी भिन्न-भिन्न रुचि जगती रहती है। अपने निजस्वरूपमे लीन न होनेका यह फल मिला।

ज्ञानीकी अभिन्न रुचिका कारण—जैसे किसीके घर इष्टका वियोग हो जाय जो बहुत अभीष्ट था तो उसकी दृष्टि केवल उस इष्टकी ओर ही है। भोजन करे तो भोजन ठीक किया, कही कानमे उसने ग्रास नहीं रखा, मुखमे ही रखकर खाया। जैसे श्रीर लोग चवाते हैं वैसे ही चबाया लेकिन उसकी रुचि और दृष्टि तो उस इष्ट पुरुषमे है। भोजनमे तो है ही नहीं। उसे कही घूमने ले जाइए, घूमता है बागमे और और भी वचनव्यवहार करता है किन्तु रुचि और दृष्टि तो उस इष्टकी ओर है। ऐसे ही समझिये कि इस ज्ञानी जीवको अपने इष्टका परिचय हुआ है, इसका इष्ट है सहज ज्ञानस्वभाव, चैतन्यस्वभाव, शुद्धस्वरूप। और साथ ही उसे यह भी समझमे आया है कि मेरी ही चीज और मुझसे अलग सी बनी हुई है, प्रकट नहीं हो रही है, इसका वियोग है तो ऐसा वह ज्ञानी पुरुष इस व्यवहारधर्मको करता हुआ भी क्योंकि जिसे इस इष्टका परिचय हुआ है उसकी प्रवृत्ति पापरूप नहीं हो सकती। उसका मन, वचन, काय गदा नहीं हो सकता। सो व्यवहारधर्ममे लग रहा है फिर भी रुचि है चैतन्यस्वरूपकी ओर। अन्तस्तत्त्वकी रुचि जिसने नहीं पायी है वह केवल व्यवहारका ही आलम्बन करता है और कभी वह किसीमे रुचि रखता है, कभी कुछ विकल्प बनाता है, कभी कुछ आचरण करता है। यह उनकी स्थिति है दर्शन ज्ञान और चारित्रिके पालनेके प्रसंगमे जब कि ज्ञानी जीव की रुचि एक स्वभावकी ही है।

एकत्वकी रुचिमे कर्तव्यपरायणता—ज्ञानी जीवका विकल्प एक स्वभावज्ञानके लिए ही है। ज्ञानी जीवका आचरण एक स्वभावविकासके लिए ही है। ज्ञानी जीवके दर्शन, ज्ञान और चारित्रिका प्रयोग केवल एकके लिए हो रहा है और अज्ञानी जीवका श्रद्धान ज्ञान और आचरणका प्रयोग भिन्न-भिन्न जुदे-जुदे विषयोपर चल रहा है। इससे भिन्न साध्य और साधन समझने वाले व्यवहारावलम्बी पुरुषको निरन्तर खेद रहता है, वह निर्वाण नहीं पा सकता है। हम आप इस कथनसे यह शिक्षा ले, एक ही निर्णय बनाये कि शान्तिका उपाय अपने सहज ज्ञानस्वभावकी रुचि करना है, इसमे ही मग्न होना, यह ही शान्तिका उपाय है। इसके बिनाय अन्य कोई भी प्रयत्न शान्तिका उपाय नहीं है।

व्यवहारावलम्बनमे दर्शनाचारका प्रवर्तन—जो केवल व्यवहारावलम्बी है उन्हें यह विदित हुआ है कि ससारके सकटोसे दूर होनेके लिए मोक्ष ही एक अद्वितीय स्थान है और उस मोक्षमे पहुँचनेके लिए ५ प्रकारके आचरण करने होते हैं—दर्शनाचार, ज्ञानाचार,

चारित्र्याचार, तपाचार और वीर्याचार । अतः दर्शनाचारका आचरण करनेके लिए वह प्रथम सम्बेग अनुकम्पा और आस्तिक्य गुणोको धारण करते हैं, कभी समता रखते हैं, किसी घटनाओमे किसी पक्षमे न जानेकी एक प्रवृत्ति बनाते हैं । कभी वैराग्यदर्शक प्रवृत्तिको करते हैं । सबसे अलग रहना, किसीसे राग न बढ़ाना, यो वह सम्बेग गुणको बढ़ाते हैं, कभी अनुकम्पाका भाव लाते हैं । दुःखी जीवोको देखकर दयाकी प्रवृत्ति करते हैं, कभी आस्तिक्यका बोझ ढोते हैं । देव, शास्त्र, गुरु है, ७ तत्त्व है, धर्मके पर्व है, धर्मकी क्रियायें हैं इन सबका जैसा आस्तिक्य बने उस प्रकार प्रवृत्ति करते हैं ।

व्यवहारावलम्बनमे सम्यग्दर्शनकी दोषनिवृत्तिका यत्न—केवल व्यवहारावलम्बी सम्यग्दर्शनके जो दोष हैं उन दोषोके टालनेका यत्न रखते हैं । जिनेन्द्र भगवानके वचनोमे शका न करना इस ख्यालको रखते हुए जो आगममे बातें आयी हैं, शास्त्रोमे जो कथन निकलता है उसपर श्रद्धान रखते हैं । उसके खिलाफ कुछ बात सुनना नहीं चाहते हैं । चाहे कुछ तत्त्वके विरुद्ध है या अविरुद्ध, इस ओरका कुछ निर्णय नहीं लिया । शास्त्रमे जो लिखा है वह ठीक है, जो शास्त्रमे नहीं लिखा है वह ठीक नहीं है । यो शका दोषोसे भी बचनेका वे यत्न रखते हैं, विषय भोगोकी चाह नहीं रखते, नीरस भी भोजन करते हैं, किसी भी इन्द्रियके विषयोमे प्रेम नहीं रखते । गुणी जनोकी सेवामे, पूज्य पुरुषोकी सेवामे निरंतर सावधान भी रहते हैं । उनकी सेवा करते हुए ग्लानि नहीं करते । अमूढदृष्टिपना होनेके लिए भी अपनी कमर बराबर कसे रहते हैं । कोई बात ऐसी न बन जाय, कही कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरुको हाथ न जुड़ जायें, यह मस्तक देव, शास्त्र, गुरुके चरणोमे ही लगे ऐसा सावधान भी रहते हैं । दूसरोके दोषको ढाकना, गुणियोके गुणोको प्रकट करना, धर्मसे च्युत होने वालेको फिरसे धर्ममे स्थिर करना, धर्मात्माओसे वात्सल्य रखना और अपने आचरणोसे धर्मकी प्रभावना करना—इन सब बातोमे बारम्बार उत्साह भी बढ़ाते रहते हैं । ये सब बातें भली हैं, लेकिन अन्तस्तत्त्वके परिचय बिना शान्तिलाभ नहीं होता है ।

मौलिक तत्त्वके अपरिचयमे दृष्टिका बहिर्भ्रमण—आत्माका शुद्धस्वरूप क्या है और इसकी शुद्ध क्रिया क्या है और सहजवृत्ति कैसी है ? इसका स्पर्श नहीं हुआ तब दृष्टि केवल इससम्यग्दर्शनके आचरणके प्रसंगमे बाह्य बनी रहा करती है । यो केवल व्यवहारका आलम्बन रखने वाले सम्यग्दर्शनके आचरणमे बहुत-बहुत यत्न श्रम रखते हैं, फिर भी एक मोक्षमार्गका मौलिक नुस्सा न मिल पानेसे वे बाहर ही बाहर डोलते रहते हैं । इस लोकमे सर्वोत्कृष्ट अबाध, हितकर तत्त्व क्या है, इसकी पहिचान हुए बिना हम कभी विश्राम नहीं पा सकते । हम अपने आपके स्वरूपसे विमुख होकर कही भी बाहर किसी प्रकार लगे, किन्तु वहाँ लगने वा विषय परपदार्थ होनेसे वह स्थानपर जम नहीं सकता ।

व्यवहारज्ञानाचारमे कालिक स्वाध्यायका आचरण—केवल व्यवहारावलम्बी पुरुष ज्ञानाचारमे भी बड़ी मावधानी सहित प्रवृत्ति भी रखते हैं। देखो स्वाध्यायके समयमें ही स्वाध्याय करना ऐसा ही वे यत्न रखते हैं। जिन कालोका निषेध किया गया है—सामायिक के कालमें स्वाध्याय न करना, कोई नगरमें बड़ा उपद्रव हो रहा हो उस कालमें स्वाध्याय न करना, चन्द्रग्रहण सूर्यग्रहणके समय जो लोगोमें एक क्षोभ मची हुई सी वृत्ति रहती है उस कालमें स्वाध्याय न करना, जब अपने मगसे कोई इष्ट गुरु पुरुष जा रहा हो, विहार कर रहा हो उस कालमें स्वाध्याय न करना अपने सघके निकट कोई महापुरुष गुरु आ रहे हो उस कालमें स्वाध्याय न करना। बहुत-बहुत स्वाध्यायके योग्य कालोकी निगरानी है और योग्य कालोमें ही स्वाध्याय करते हैं। बात ठीक है सो प्रवृत्ति सहज बन जाना चाहिए। जैसे मान लो नगरमें तो कोलाहल मचा है किसी उपद्रवके कारण और यह सिद्धान्त ग्रन्थोको लेकर बैठ गये हैं तो इसे लोग एक कठोर दिल वाला बतावेंगे, और किसी गुरुजनोका आना अथवा जाना हो रहा हो और यह धर्मके नामपर एक कोनेमें बैठकर सिद्धान्त ग्रन्थ पढ़ने लगे तो इस प्रवृत्ति को तो लोग न जाने क्या कहेंगे? ये ज्ञानाचारकी बातें होनी तो चाहिएँ, पर ये बातें व्यवहारावलम्बीके सहज नहीं बनती हैं, ख्याल कर करके बनती हैं।

व्यवहारज्ञानाचारके अग्र्य अङ्गो ना पालन—ज्ञानाचारमें बताया है कि बहुत-बहुन प्रकारसे अपनी विनयप्रवृत्ति रखें, विनय बिना धर्म नहीं होता। जैसे लोकके अनेक काम घमड करके भी किए जा सकते हैं, क्या आत्मानुभवका काम, प्रभुभक्तिका काम घमड करके किया जा सकता है? यह भक्तिजल, यह आत्मानुभवामृत नम्र मार्ग पाये तो ढल सकता है। इस ज्ञानसमुद्रमें तो नम्रता और विनयकी ज्ञानाचारमें प्रवृत्ति बतायी है, इस अगकी भी बहुत अच्छी तरहसे निभा रहे हैं। केवलव्यवहारावलम्बी साधु कठिन-कठिन उपधानोको भी कर रहे हैं। ज्ञानाचारकी सेवामें ऐसा उपधान ठान लिया जाता है कि जब तक इस ग्रन्थका स्वाध्याय न कर लिया जाय तब तक अमुक आहार आदिका त्याग रहेगा या सिद्धान्त कार्य के पूर्ण हो चुकने पर कुछ उपधान, विशिष्ट समय ग्रहण किया जाता है। उसमें भी इसकी प्रवृत्ति सही चल रही है। अपने ज्ञानी जनोका बहुत-बहुत मान भी करता है। ज्ञानाचारमें बताया है कि अपने गुरुका नाम न छिपाना सो इस ज्ञानाचारके अगकी पूर्तिके लिए समय-समयपर गुरुनामको भी प्रकाशित करते रहते हैं। यह भी सोचकर कि मैं बहुत समय तक गुरु नाम न बताऊँ तो ज्ञानाचारमें दोष लगेगा। इसलिए जरूरत भी न हो बतानेकी तो भी ख्याल कर करके गुरुनामको भी प्रकाशित करते हैं। शब्द शुद्ध पढ़ना, अर्थ शुद्ध समझना इन ज्ञानाचारके अगोमें भी निरन्तर सावधान रहते हैं। ये बातें ज्ञानाचारके अग हैं, इन्हें करना चाहिए। किन्तु व्यवहारावलम्बी पुरुषको अपने उपयोग को टिकानेका निजमें स्थान नहीं

मिला है और भर्मकी उसे आकाशा है तब इन बाह्य अगोमे प्रवृत्ति बनाये रहता है ।

स्वविधिसे ही शान्तिलाभकी सुगमता—जैसे कोई छोटी गोलीका एक खेल आता है ना, उसको हिलाते रहे, एक निशान है कही बीचमे, जितनी बड़ी गोली है उतना ही बड़ा छिद्र है । टुलकते-टुलकते गोली उस छिद्रमे पहुच जाय ऐसा कोई प्लास्टिकका खेल है । बहुत-बहुत हिलाते है, पर वह गोली कहीकी कही चली जाती है । यत्र-तत्र भ्रमण कर रही है । उसमे बड़ा बल लगाया, बहुत-बहुत हिलाया, उससे कुछ सिद्धि नहीं होती । गोली यदि आसानीसे कभी ठीक विधि बैठ जाय तो धीरेसे ही वह अपनी गल्लमे प्रवेश करती है । ऐसे ही यह उपयोग अपने आपके स्वरूपमे प्रवेश करता है । इसके लिए बड़े श्रम और बड़े उद्योग भरे प्रयत्न क्रियाकांड ये भी उस कार्यमे समर्थ नहीं हो पाते है । यह उपयोग जब कभी ठीक विधि बन जाय शान्तिकी योगकी, यहाँ श्रमकी भी आवश्यकता नहीं, किन्तु श्रम दूर करके योग दूर करके, कपाय दूर करके, जब कभी विधि बने तो धीरेसे शान्तिपूर्वक यह उपयोग अपने स्वरूपमे क्षण एकाको प्रवेश कर लेता है । ऐसी शान्तवृत्तिकी विधि जिसने नहीं पायी वह धर्मके अगके लिए ऐसे बड़े बड़े यत्न करता है, तब भी मोक्षमे जिस प्रकार आनन्द है उस आनन्दकी जातिका आनन्द यहाँ नहीं पा सकता है । भैया ! आत्मा ज्ञानस्वरूप है । इस ज्ञान-स्वरूप आत्माका जो भी यत्न होगा वह यत्न यदि ज्ञानमय होगा तो ज्ञानस्वरूपसे मिल सकता है, मिलता रहेगा, और यदि बाह्यदृष्टि करके अज्ञानमय यत्न होगा तो अन्तस्तत्त्वका मिलन नहीं हो सकता है ।

व्यवहारचारित्राचारमे व्रत समितिका पालन—केवल व्यवहारावलम्बी पुरुष चारित्र । आचरण करनेके लिए बहुत सावधान बने रहते है । चारित्रके अग १३ है । ५. महाव्रत, ५ समिति और तीन गुप्ति—इन १३ अगोमे ये व्यवहारावलम्बी पुरुष बड़ी निष्ठा रखते हुए प्रवृत्ति करते है । हिंसाका त्याग, भूठका त्याग, कही कुछ भूठ न बोला जाय, कभी किसी जीवकी हिंसा न हो सके, कदाचित् देख-भालकर चलनेपर भी किसी जीवकी हिंसा हुई हो ऐसा ख्याल आ जाय या मालूम पडे तो वे उसका बड़ा प्रायश्चित्त लेकर अपनेको शान्त बनाना चाहते है । चोरीका त्याग, कुशीलका त्याग, परिग्रहका त्याग । इन ५ पापोसे बहुत बहुत बचकर रहना, इस व्रतको रक्षाके लिए जो बातें बतायी गई है उनका पालन करना इससे बहुत सावधानी रहती है । ५ प्रकारकी समिति ईर्यासमिति, भाषासमिति, देख-भालकर चलना, हितमित प्रिय वचन बोलना एण्णासमिति आहारचर्या निर्दोष विविसे हो, गृहस्थोकी एक-एक वृत्ति बड़े निर्दोष ढंगसे देख-भालकर आहार लेना, सामानको देख-भालकर धरना उठाना, पिच्छिकासे कमण्डल पोछकर उसे साफ स्थानपर धरना, बड़ी सावधानीसे आदान-निद्वेषण सहित चीजोका धरना उठाना, प्रतिष्ठाना समितिमे भी बड़ी सावधानी है । कभी

खकार श्रुक, नामिकासे मल आ जाय तो पहिले जमीनको पिछीसे गृद्ध करना या देखभाल लेना तब मल डालना, ऐमे ही हर दशाग्रमे बड़ी सावधानी रहा करती है ।

व्यवहारचारित्राचारमे गुप्तियोका पालन—गुप्तियोंके पालन करनेका ये व्यवहारावलम्बी पुरुष साधुजन बड़ा यत्न रखते हैं । मनमे कोई दूसरी बात सोचनेमे न आये, मोन रहे, चित्तमे भी शब्दजाल न उठने पायें, शरीर रच भी हिले डुले नहीं, बोले नहीं, लकड़की तरह ज्योका त्यो पड़े रहे, बंटे रह—यो कायगुप्तिमे भी बड़े सावधान है । ऐसे १३ प्रकारके चारित्रिके अगोका सावधानीसे पालन करने रहते हैं । यदि वे केवल व्यवहारावलम्बी साधु हैं अर्थात् उन्हें अपने स्वरूपका परिचय नहीं है, स्वरूपमे विश्वाति पानेकी विधि नहीं आती है, आपके इस निराले अमूर्त चैतन्यस्वरूपमे वे एकत्वको प्राप्त नहीं कर पाते, निराकुल स्थिति का अनुभवन नहीं कर पाते तो यो बाह्यमे बहुत-बहुत सावधानी रखनेपर भी वे बाह्यमे डोलते ही तो रहते हैं । बात इतनी ही तो अन्तरमे है कि अगुभोपयोगी पुरुष अशुभ विषयो मे डोलते हैं, किन्तु ये साधुजन केवल व्यवहारावलम्बी सत एक शुभ विषयमे डोल रहे हैं, लेकिन बाहरमे किसी भी जगह डोला जाय अतस्तत्त्वसे तो वह अत्यन्त वचित है ना, तो यो केवल व्यवहारावलम्बी पुरुष चारित्राचारमे भी बड़ी प्रवृत्ति रखते हैं, फिर भी मोक्षमार्गका लाभ नहीं पा रहे हैं ।

व्यवहारतपाचारका अवलम्बन—तपाचारके नामपर चूँकि तपाचारसे मुक्ति मिलती है इसलिए इसमे बहुत विशेषरूपसे उद्यमी रहना चाहिए । इस भावनासे अनशन-उपवास करना, भूखसे कम खाना, व्रतपरिमख्यान-चयिके लिए उठते हुए अनेक प्रकारके अटपट आखडी लिए रहना जिससे अपने कर्मोंका परीक्षण भी होता रहे कि अब कैसे-कैसे पापकर्म मेरे हैं या कम अधिक है, अथवा भोजन करनेके लिए विशेष इच्छा नहीं रखते हैं, इस कारण अटपट आखडी ले लेते हैं । मिल जाय तो मिले नहीं तो नहीं । यो व्रत परिमख्यान तपसे निपटते हैं, रसोका परित्याग करते हैं । एकान्त स्थानमे सोये, बैठें, उठें, गर्मीमे पर्वतोपर तपस्या करें, सर्दियोंमे नदीके किनारे तपस्या करें, बरसातमे पेड़ोके नीचे तपस्या करें, और भी अनेक प्रकारके कायक्लेश करते हैं । इन तपश्चरणोको करते हैं और इनकी वृद्धिमे उत्साह भी रखते हैं । ये सब काम करनेके हैं, किया जाना चाहिए, परन्तु केवल व्यवहारावलम्बी पुरुषोको अपने उस चैतन्यस्वरूपका अनुभव नहीं होता जिसमे तपा जाना चाहिए । अपने उपयोगको उस शुद्ध ज्योतिस्वरूपमे रमाना चाहिए, इस तपस्याकी विधि नहीं विदित हुई, अनुभूति नहीं हुई, अतएव इन बाह्य तपश्चरणोमे बहुत-बहुत यत्न रखकर भी ये साधु पुरुष अपने आपमे शान्तिलाभ नहीं ले पाते हैं । इसी प्रकार अन्तरङ्ग तपश्चरण प्रायश्चित्त करना, विनय करना, साधुजनोकी सेवा करना, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, इनमे भी अपने मनको

लगाया करते हैं, अकुशकी तरह मयमन यह मन यहाँसे हटे नहीं बड़ा उद्यम रखते हैं। इतने विविध तपश्चरण करनेपर भी एक अपने अन्तरङ्गका नुक्ता परिचयमे न आये तो ये शान्तिलाभके पात्र नहीं हो पाते।

व्यवहारावलम्बनमें वीर्याचारका आचरण—पच आचारोमे अन्तिम आचार है वीर्या-चार। सर्व प्रकारके आचरणोमे अपनी शक्ति न छुपाना, अपनी पूर्ण शक्तिके साथ उन व्रत और तपश्चरणोमे लगना इसका नाम है वीर्याचार। ये साधुजन अपनी शक्ति नहीं छिपाते हैं। और उन समस्त आचरणोमे अपनी पूरी शक्तिके साथ व्यापार रखते हैं। यो वे वीर्याचारका भी निष्कपट व्यापार करते हैं, किन्तु केवल व्यवहारका आलम्बन जिनके है वे कर्मचेतनाप्रधानी हैं। धर्म करो, धर्म करो, धर्म करना चाहिए, धर्म करनेका बहुत बड़ा उत्साह जगे। करना क्या? धर्म किया जाता है कि हुआ करता है? इस नुक्तेका परिचय नहीं है। वे क्रियाके करनेमे अपने उपयोगको फसाये रहते हैं।

व्यवहारपालन करते हुए भी परमार्थपरिचयसे शान्तिपथ गमन—यद्यपि इन क्रिया-काण्डोका एक लाभ तो यह है कि इससे अशुभ कर्मोंकी प्रवृत्ति बहुत दूर चली गई है, अशुभ कर्मोंकी प्रवृत्तिका निवारण हो गया। लौकिक जनोकी नाई विषय कषायोमे ये नहीं लग रहे, शुभ कर्मोंकी प्रवृत्ति नहीं बन रही है, किन्तु जिन्हे उस ज्ञानतत्त्वकी तो जरा भी सम्भावना नहीं हो रही है जो ज्ञानचेतना समस्त क्रियासमूहोके आडम्बरसे परे है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य की एकताकी परिणतिरूप है, जो केवल ज्ञान ज्ञानको ही चेतें, अन्त ही कुछ किया जानेको पडा है इसका समाधान उनके नहीं हो पा रहा है, सो बहुत पुण्य मिला ना उन्हें। उस पुण्यके भारसे उनका चित्त मन्द हो गया है, अलसिया गया है। मोक्षमार्ग जैसे मिलता है उस विधि से चित्तको ज्ञानको न प्रवर्तनिका नाम प्रमाद है, आलस्य है। उस प्रमादसे उनका चित्त मथ-रित हो गया है, सो उस पुण्यके फलमे सुरलोक मिल जायगा, देवगति प्राप्त हो जायगी, कोई बड़ा धनिक राजपुरुष हो जायगा, किन्तु वहाँ रहकर भी क्लेशको पा-पाकर उस परम्परामे वह अपने ससारसागरमे ही भ्रमण करेगा, ससार ही बढ़ायेगा। इस प्रकरणसे हमें यह शिक्षा लेनी है कि हम भी अपने पदमे पदके योग्य व्यवहार धर्मको करते हुए भी कुछ अन्तःचिन्तन करते रहे, यह मैं क्या हूँ और कैसा यह सहज रहा करता है, इसका चिन्तन और अभ्यास करना है। इस अतस्तत्त्वके परिचयसे हमें शान्तिका मार्ग मिलेगा।

कर्मकाण्डप्रधानियोके चरणकरणके सारकी अनभिज्ञता—जो पुरुष व्यावहारिक सत् आचरणके करनेमे ही सावधान रहा करते हैं, आचरणके करनेको ही जिन्होंने प्रधान कर्तव्य मान लिया है वे पुरुष चूँकि स्वसमय और परमार्थके स्वरूपके न जाननेके कारण निजमे अन्त-रग कुछ व्यापार नहीं रखते हैं, अपने आत्माके स्वरूपकी सुध नहीं लेते हैं। अतः ससारसागर

मे भ्रमण करते हैं। वे पुरुष ससारसागरमे क्यों भ्रमण करते हैं ? इसका कारण यह है कि वे इस बातको नहीं जानते हैं कि समस्त आचरणोंके करनेका सार है आत्मानुभव। निश्चय शुद्ध जो वृत्ति है केवल ज्ञाताद्रष्टा रहना, निज ज्ञायकस्वभावका अनुभव करके परम आनन्दरसमे तृप्त रहना, यही है आचरणके करनेका सार। तो व्रत, तप, समिति आदि आचरणोंका जो सार है, लक्ष्य है, उस शुद्ध स्वरूपको न जाननेके कारण इतना बड़ा व्रत तपश्चरण करके भी वे ससारसागरमे भ्रमण करते हैं।

केवल निश्चयावलम्बीकी परिस्थिति—जिस प्रकार व्यवहारका आलम्बन करने वाले निश्चय तत्त्वसे विमुख रहकर मोक्षमार्गसे भ्रष्ट रहते हैं इस ही प्रकार केवल निश्चयनयका आलम्बन रखने वाले व्यवहार आचरणसे तो दूटे हुए रहते ही हैं और निश्चय मर्मकी बात से भी अनभिज्ञ हैं, सो वे भी मोक्षमार्गसे भ्रष्ट रहा करते हैं। केवल निश्चयनयका ही उन्होंने आलम्बन लिया है। आलम्बन क्या लिया है केवल शुद्धताके नामपर बात, गप्प, वक्ताद करते हैं। यदि कोई निश्चयनयका वास्तविक मायनेमें आलम्बन ले तो जब तक उसकी निम्न दशा है अर्थात् वह वीतराग नहीं हुआ है, विकल्प चलते हैं तब तक उसकी प्रवृत्ति व्रत समयके पालनमें ही तो रहेगी, असमयका आदर तो न होगा। जो लोग निश्चयनयकी बात तो करते हैं, किन्तु उसका भान नहीं है, परिचय नहीं है, अनुभव नहीं जगा, ऐसे केवल निश्चयनयके अवलम्बी अर्थात् निश्चयाभासी पुरुष समस्त क्रियाकाण्डोंके आडम्बरसे विरक्त बुद्धि वाले हैं, वे व्रत तपश्चरणको आदर नहीं देते हैं बल्कि उन व्रत तपश्चरणोंको हेय बताकर स्वयं उससे दूर रहा करते हैं और निश्चयनयके शुद्ध बुद्धकी कथनी करते हुए ऐसी मुद्रा बताते हैं, आधे नेत्र बन्द है आधे खुले नेत्रोंसे चर्चा करें। दूसरोंकी दृष्टिमें यह बड़ा शान्त प्रतीत हो, बड़ी शुद्ध तत्त्वकी चर्चा करने वाला है, बड़े शुद्ध मिजाजका है, ऐसा प्रदर्शन करते हैं और अपनी कल्पनाके अनुसार अपनी बुद्धिसे जिस किसी भी तत्त्वको निरखकर बड़े सुखपूर्वक अपना जीवन बिताते हैं, ठहरते हैं, उनकी क्या स्थिति है ? सीधे शब्दोंमें यो कह लीजिए कि भिन्न साध्यसाधन भावका तो उन्होंने तिरस्कार ही किया था, व्रत तपस्या समय नियम इनका तो उन्होंने तिरस्कार ही कर दिया और अभिन्न साध्यसाधन भाव अर्थात् शुद्ध आत्मतत्त्वका अनुभवन उन्होंने पाया नहीं तो यो स्थिति ही होती है उनकी जिसे कहते हैं व्यवहारिक आचरणसे भी भ्रष्ट होता है और आन्तरिक आचरणसे भी भ्रष्ट होता है।

निश्चयाभासीकी एक घटना—एक घटना महाराजजी सुनाते थे कि एक निश्चय एकान्तके वेदान्तके अभ्यासी कथन करने वाले पढ़ाने वाले गुरुजी किसी शिष्यको पढ़ाते थे। तो उस कथनमें तो यही सिखाया जाता कि आत्मा नित्य शुद्ध है, मलिनतासे रहित है, उसमें रागद्वेष नहीं है, रागद्वेष प्रकृतिमें होते हैं अथवा कुछ जैनसिद्धान्तके निमित्तप्रकरणका आड लेने

वाले यो कह सकते कि रागद्वेष तो कर्ममे होते हैं, आत्मामे नहीं होते, आत्मा तो सदाकाल शुद्ध है, यही निश्चय एकान्तकी शिक्षा है। इस दृष्टिमे इसका बहिरङ्गरूप लोग नहीं निरखते हैं कि आखिर वर्तमान परिणमन कैसा है ? तो उन गुरुजी की व्यावहारिक स्थिति बड़ी विचित्र थी। जहाँ चाहे खायें, पियें, जैसा चाहे खाये, अनाप-सनाप व्यवहार था। शिष्य था समझदार। उसने कई बार निवेदन किया, गुरुजी आप यह क्या करते हैं, जिस चाहेकी दूकानदार म्लेच्छ की मासाहारीकी दूकानपर। गुरु कहता है क्या है, आत्मा तो शुद्ध है। एक बार मामाहारी म्लेच्छकी दूकानपर गुरुजी रसगुल्ले खा रहे थे। निश्चयएकान्ती गुरुकी बात सुना रहे हैं। शिष्यको उस समय और कुछ न सूझा, गुरुजी के दो तमाचे जड़ दिए। गुरुजी बोले—अरे यह क्या कर रहे हो ? शिष्य बोला—आप एक मासाहारीकी दूकानमे रसगुल्ले क्यों खा रहे हैं ? गुरुजी कहने लगे कि ये रसगुल्ले तो शरीरमे गए, आत्मा तो शुद्ध है। तो शिष्य कहता है—महाराज ये तमाचे भी शरीरमे लगे, आत्मा तो आपका शुद्ध है। कुछ भला होनेपर था कि बात समझमे आई। ओह ! तुम ठीक कहते हो बीतती तो सारी बात इस आत्मापर ही है।

निश्चयाभासमे उभयभ्रष्टता—जो निश्चयएकान्तकी बात करता है, व्यवहारआचरण को अत्यन्त हेय कहता है, उसकी प्रवृत्तिसे दूर रहता है और सुखपूर्वक जिसमे लौकिक बडप्पन मिले, जिसमे आराममे भी दखल न आये, इसी प्रकारसे रहता है उसकी यह स्थिति है कि इतो भ्रष्ट. ततो भ्रष्ट.। ये व्रत तपस्या आत्मासे भिन्न स्थितिया है, आत्मा तो शुद्ध ज्ञायकस्वरूप है, ये हेय हैं, यह तो माना और जिसकी चर्चा कर रहे हैं उस अभिन्न ज्ञानतत्त्वका आत्म-स्वरूपका उसके अनुभव नहीं जगा, तब वे बीचमे ही इतो भ्रष्ट ततोभ्रष्ट. बन गए, वे प्रमाद की मदिराके मदसे आलसी चित्त वाले बन गए। पागल पुरुषोकी भाँति यथातथा आचरण कर रहे अथवा मूर्छित पुरुषोकी भाँति बेसुध है, अपने आपके भीतरका भी प्रकाश नहीं मिला और बाह्य आचरणको तो हेय बता ही रहे हैं। यो वे मूर्छित हुए की तरह अथवा सोये हुए की तरह है। जैसे सोया हुआ पुरुष बेकार पड़ा हुआ है, उसे कुछ अपना भान नहीं है, ऐसे ही केवल निश्चयाभासी पुरुषको अपने कर्तव्यका भान नहीं है, किन्तु जैसे लोकमे धनकी तृष्णा वाले धन पानेके लिए ही उत्सुक रहा करते हैं अथवा नेतागिरी अर्थात् सरकारी ओहदो के पानेकी तृष्णामे ही चित्त फसाये रहते हैं, ऐसे ही शुद्ध बुद्ध आत्माकी चर्चा करके लोगोमे अपना आत्मसौन्दर्य समझने वाले सुखपूर्वक इस ही भ्रममे बने रहा करते हैं। जैसे कोई बहुत घी मिश्री गरिष्ठ भोजन गरिष्ठ खीर पायस गरिष्ठ भोजनको खाकर जैसे आलसी हो जाते हैं, चित्त पड़े रहते हैं, बेकाबू हो जाते हैं इसी प्रकार ये निश्चयाभासी पुरुष भी प्रमादके भारसे यो बेहोश हो गए हैं।

भ्रष्टाचरणीका व्यामोह—भ्रष्टाचरणीका मन भयानक होता है। मुद्रा तो शान्तिकी

है, पर चित्तमे करुणा नहीं है। करुणारहित पुरुष सयम नहीं पाल सकता है। सयमका मूल ही दया है। जिन्हे अपने आपकी भी अनुकम्पा नहीं, परजीवोकी भी अनुकम्पा नहीं, केवल एक चर्चाका व्यसन लगा है ऐसे उस भयानक मनके कारण उनका तो मोह दृढ हो रहा है। जैसे कोई पुरुष शारीरिक वेदना न सहि जानेके कारण मरण पसद करे, उसको आप मोही कहेंगे या नहीं? मोही है और कोई पुरुष धनका टोटा पडनेके कारण मरण पसद करे तो उसे आप मोही कहेंगे कि नहीं? शायद उससे भी ज्यादा मोही कहेंगे जो शारीरिक रोगकी वेदना न सह सकने से मर रहा हो। उमसे भी आप अधिक मोही उसे कहेंगे जो धनके नुकसानके कारण मर रहा है और कोई पुरुष लौकिक यश न बढनेसे दुःखी होकर या किमी प्रकार लौकिक यशमे घात हो जानेसे दुःखी होकर मरे तो उसे मोही कहेंगे या नहीं? सम्भव है कि आप धनके पीछे मरने वालेसे भी अधिक मोही यशघातसे मरने वाले को कहेंगे और कोई पुरुष कुछ बात चर्चा करता हो और लोग उसकी बातको न मानें तो मेरी बात नहीं मानी गई, मेरी बात टाल दी गई, इतनी बातपर कोई मरे तो उसे मोही कहेंगे या नहीं? उसे भी मोही कहेंगे और कोई पुरुष धर्मकी चर्चा करके, आत्माके स्वरूपकी शुद्धताकी कथनी करके, उस कथनीके विकल्पोसे अपनेको महत्वशाली समझकर उस चर्चासे इतनी प्रीति रखे कि लोगोके बडप्पनका कारण, सुखका कारण एक उस कथनीको ही मान लिया ऐसी कथनीमे आत्मत्वकी बुद्धि रखने वाला, कथनीके विकल्पमे आत्मत्वकी बुद्धि रखने वाला पुरुष मोही कहलायेगा अथवा नहीं? मोही है।

आत्मभ्रष्टकी जडता — जैसे कोई पुरुष बहुत गरिष्ठ भोजन करके बेकाबू बनकर लेटा रहे, आलसी रहे, इसी प्रकार गरिष्ठ मलाई आदिक भोजन करके, रस रसायन खा-खाकर जो बडे पहलवान बनकर शरीरके अभिमानसे जडसे बन रहे है दिखनेमे वे बडे काम कर रहे है, वे भी मूढ है, जड है, ऐसे ही जो केवल एक शुष्क केवल शुद्धस्वरूपकी चर्चामात्रसे ही अपना कर्तव्यपालन पूर्ण समझते है वे तो उस आलसी की तरह है और जो इस कथनीका प्रसार करके, प्रसार जानकर अपनेको बडा पुरुषार्थी समझकर उस वातावरणसे अपनेको महान मान रहे है वे इस देहबल वाले पहलवानकी तरह जड हैं। बडे भयानक भावसे वे अपने आपके साथ छल कर रहे है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होनेसे विक्षिप्त हो गयी और जैसे चेतनासे रहित वनस्पति पेड जैसे खडे बेकार है इसी प्रकार व्रत तपस्या सयम नियम यम इन सभी को हेय मानकर केवल एक अपने शरीरको ही सुखपूर्वक रखकर चर्चासे एक अपनी प्रशंसा लूटकर जो रहे है वे वनस्पतियोकी तरह एक भाररूप खडे हुए है। अपने लिए तो भार है ही। ऐसे निश्चयाभासी पुरुष मुनीन्द्रोके द्वारा आचरण किए जाने वाले व्यवहारधर्म कर्मचेतनसे अत्यन्त दूर रहते है।

देखिये जैसे निश्चयशुद्ध आत्माके ज्ञानसे रहित होकर कोई केवल क्रियाकाण्ड करे तो वे भी सुधबुधसे रहित है, इसी ही प्रकार व्रत तपस्याओंसे रहित होकर और रहित ही नहीं किन्तु उनको हेय कहकर ग्लानिसे देखकर केवल एक चर्चामात्रसे ही अपनेको सुखपूर्वक रखे है वे भी शुद्ध शिवपथसे भ्रष्ट हैं और कोई व्रत तपश्चरण न करे उससे पुण्य बंध जायगा। पुण्यबंध बुरा है, ऐसी बात मनमे रखकर उससे दूर ही रहा करते है और भीतरमे ज्ञानतत्त्वका कुछ अनुभव है नहीं तो उनकी दशा भी वही है जैसी केवल व्यवहारावलम्बी पुरुषकी है। ये भी ससारसागरमे भ्रमण करते है।

कर्मयोग और नैष्कर्म्यका स्थान—किसी प्रकारका कर्म न करें, कर्मोंके मायने यम, व्रत, नियम, प्रतिज्ञा कुछ न करें। हाँ कुछ न करे, बिल्कुल ठीक है, पर यह इनके लिए ठीक है जहाँ कोई किया कर्म नहीं है, ऐसे नैष्कर्म्य ज्ञानस्वरूपमे जो मग्न हो गए है, यह स्थिति तो पायी नहीं और व्यवहारिक सत् आचरणोंको हेय मानकर पुण्यबंधके भयसे उनसे दूर रहा करते है। सीधी भाषामे यो कह लो कि पुण्यबंधके कामको बुरा समझकर उससे तो अलग रहते है और यह साहस उनके नहीं है कि पाप कर्मोंका त्याग कर दे। तब यही निर्णय समझिये उनमे प्रकट और अप्रकट सर्वप्रकारके प्रमाद कपायें भरी हुई है। वे वर्तमानमे भी कर्मफलचेतनाको भोग रहे है और भावी कालमे ऐसी स्थिति भी पा लेंगे कि जहाँ केवल कर्मचेतना भोगनेकी ही प्रधानता हो। ऐसे स्थावरो तकमे जन्म ले ले। इस प्रकारके अलसि-याये हुए ये निश्चयावादी पुरुष केवल पापोंका ही बंध करते है। इस प्रकरणमे बात यह दिखाई गई है कि करने योग्य बात यह है कि लक्ष्य बनाये अपना शुद्धस्वभावमे मग्न होनेका और इसीके लिए प्रयत्न करें। इसके अपात्र बन जायें, ऐसी कोई परिणति न करें। पापोंमे लगनेकी परिणति आत्मानुभवकी अपात्रताका निर्माण करती है। पापोंसे दूर रहं वही हो गया सयम, वही हो गया नियम, वही हो गया व्रत।

निश्चय व व्यवहारके विरोधमे अलाभ—निश्चय और व्यवहार दोनोंका विरोध न रखकर जब-जब जिस पदमे जितना व्यवहार रहता है उस व्यवहारमे रहते हुए निश्चय शुद्ध तत्त्वको मुख्यता और लक्ष्य रखते हुए धर्मका आचरण करे, किन्तु जो इन दी बातोंमे से केवल व्यवहारका ही एकान्त रखते हैं, न उनको शान्तिलाभ है और जो व्यवहार आचरणका विरोध करके केवल एक चर्चा कथनीका ही अनुराग रखते है, न उन्हें शान्तिलाभ है। निश्चयका आलम्बन करने वाला अगर निश्चयसे निश्चयको जान रहे है तब तो उनसे महान और कौन है, पर निश्चयसे निश्चयको जान तो नहीं रहे है, उस तत्त्वका अनुभव तो नहीं किया है, किन्तु एकान्त निश्चयका आलम्बन बना लें, वे उन आचरणोंके करनेका तो नाम भी नहीं लेते, बाह्य आचरणोंमे आलसी बने रहते है तो वे वास्तविक जो आध्यात्मिक आचरण है

उमका भी विनाश कर डालते हैं ।

आत्मतत्त्वके अपरिचयीका कथनप्रसंग—जैसे किसी पुरुषने मिश्री नहीं खायी है, उसके स्वादका परिचय नहीं है, किन्तु साहित्यिक कला उसकी ऐसी है कि उस मिश्रीके स्वादका बहुत-बहुत वह वर्णन कर सकता है । देखो भाई मिश्री बहुत मीठी होती है, कैसी मीठी होती है ? देखो—तुमने गन्ना तो चूसा ही होगा ना ? हाँ हाँ । गन्नेके चूसनेमें जो स्वाद आता है उससे अधिक स्वाद रस पीनेमें आता है और रसको गाढ़ा कर लिया जाय तो उसमें अधिक मिठास है, और रसका मँल हटाकर गुड बनाया जाय तो देखो उस मीठेपनका बाधक मँल था, वह मँल निकाल दिया तो उसमें मीठापन बढ़ा ना ? हाँ बढ़ा । उस गुडके मँलको भी निकालकर शक्कर बना ली जाय तो उसमें और ज्यादा मीठापन है, और उस शक्करका भी मँल निकालकर मिश्री बना ली जाय तो वह तो सबसे अधिक मीठी है । सुन-सुनकर इतनी बातें कर लेनेपर भी जिसने मिश्रीका स्वाद आज तक भी नहीं लिया तो कथनीके करनेसे मिश्रीके स्वादका अनुभव तो न हो जायगा । ऐसे ही जिसकी अनन्तानुबन्धी कषायें शिथिल नहीं हुई हैं, उपशान्त नहीं हुई हैं, अतएव पर्यायकी पकड़ जिनकी नहीं गई है, जिस किसी भी अनात्मतत्त्व में यह मैं हूँ, मैं अमुक ही नाम वाला तो हूँ, इतने ही बच्चेका बाप तो हूँ, अमुक नगरीका रहने वाला ही तो हूँ, और मैं कौन हूँ ? जिस किसी भी पर्यायमें आत्मबुद्धि जिसकी बनी हुई है, आत्मतत्त्वका कभी अनुभव नहीं किया वह अपनी साहित्यिक कलाके बलसे उस आत्मतत्त्व का कितना ही वर्णन कर ले युक्तिसे, अनुमानसे, फिर भी आध्यात्मिक आचरण, स्वरूपाचरण आत्मानुभूति तो उनके नहीं जगती ।

आवश्यक ज्ञान और आचरण—भैया ! जिसे छूटना है सकटोसे उसका छूटा हुआ ही स्वभाव है ऐसा जब तक अनुभवमें न आये तब तक छूटनेका उपाय कैसे बनेगा ? तब जैसे केवल व्यवहारके आलम्बनमें शान्तिलाभ नहीं है ऐसे ही केवल निश्चयनयके आलम्बनमें भी शान्तिलाभ नहीं है । अतः निश्चय और व्यवहारका विरोध न करके धर्मके आचरणमें चले तो उस प्रवृत्तिमें वीतरागता बनेगी और वीतरागता होनेसे ही ये ससारके समस्त सकट दूर होंगे । एतदर्थ अविरोधपूर्वक अपना ज्ञानार्जन और आचरण दोनोंमें बराबर यत्न होना चाहिए । गृहीतमिथ्यात्व, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ व इन्द्रियोंके विषयोकी वाञ्छा व अन्य अभिलाषाओंसे विरक्त होना—यह तो सदाचरण करना ही चाहिये । इसमें तो व्यवहारव्यवस्था भी है और आत्मविशुद्धि भी है । इन आचरणोंके करनेपर भी अपने आपके सहजस्वरूपकी रुचि व आचरण करना मौलिक कर्तव्य है ।

निश्चयमोक्षमार्ग व व्यवहारमोक्षमार्गकी एकाधिकरणता—मोक्षमार्गमें चलने वाले पुरुषोंकी पद्धति दो तरहकी होती है—एक निश्चयमोक्षमार्ग और दूसरी व्यवहारमोक्षमार्ग ।

कही इसका मतलब यह नहीं है कि निश्चयमोक्षमार्ग भी मोक्षको देता है और व्यवहार-मोक्षमार्ग भी मोक्षको देता है। यह भी अर्थ नहीं है कि कोई पुरुष व्यवहारमोक्षमार्गसे गुजरे बिना केवल निश्चयमोक्षमार्गसे चलकर मोक्ष पहुँचे या केवल व्यवहारमोक्षमार्गसे चलकर मोक्ष पहुँचे, पुरुष वह एक ही है और उसका अन्तरङ्गमे निश्चयसम्यग्दर्शन, निश्चयसम्यग्ज्ञान व निश्चयसम्यक्चारित्र्यका आविर्भाव होनेसे वह मोक्षमार्गी है, किन्तु साथ ही ऐसे उस निश्चयमोक्षमार्गका आरम्भ करने वाले पुरुषके पूर्ववद्ध रागका अवशेष है, अतः उस रागके उदयमे रागमयी प्रवृत्ति होती है। वह प्रवृत्ति किस तरह होती है? उस रागके समयमे यह ज्ञानी पुरुष श्रद्धानका किस प्रकार प्रयोग करता, ज्ञानका किस प्रकार प्रयोग करता और चारित्र्यका किस प्रकार प्रयोग करता है, बस इस विशेषताका नाम है व्यवहारमोक्षमार्ग। इसी कारण इन दोनोंका परस्पर अविरोध रखकर जो ज्ञानी मोक्षमार्गमे चलता है वह अपने उद्देश्यमें सफल होता है।

पक्षाद्ग व निष्पक्षताका अधिकारी—जो कोई केवल व्यवहार एकान्त मानकर चलते हैं उनकी क्या परिस्थिति होती है, यह दिखा दी गई और जो केवल निश्चय एकान्तपर चलते हैं उनकी क्या परिस्थिति होती है, वह भी बतायी गयी है। ये दोनों ही एकान्ती समारमागर मे भ्रमण करते हैं, परन्तु जो पुरुष अपुनर्भवके लिए अर्थात् फिर भव धारण न करना पड़े ऐसी परिस्थिति पानेके लिए नित्य उद्योगशील है अतएव महाभाग है, पुण्य पुरुष है वे निश्चय और व्यवहार इन दोनोंमे से किसी एकका आलम्बन न लेनेसे अर्थात् किसीको प्रधान न बनाने से अत्यन्त मध्यस्थीभूत है, और वे ज्ञानी पुरुष निश्चय व्यवहारके अविरोधपूर्वक आचरण करके मुक्तिको प्राप्त कर भी लेते हैं और जो किसी एकान्तमे अपना उपयोग फसाये है, जैसे मान लो कोई व्यवहार एकान्तवादी है तो उसके समक्ष निश्चयतत्त्वकी चर्चा रखे तो उसे बड़ी कड़वी लगती है, मुनना नहीं चाहता है, क्रोध करने लगता है। हालांकि जो बात निश्चयनयसे रखी जायगी वह गलत नहीं है, किन्तु व्यवहारएकान्तका परिणाम होनेसे उसे सही बात सुहाती नहीं है, और कभी-कभी तो यह जानकर भी कि ये सब बातें सत्य हैं, तत्त्व यही है जानते हुए भी उसके विरुद्ध बोलना पड़ता है और उसका निराकरण करता है। इतने विकट पक्षकी स्थिति बन जाती है। व्यवहारएकान्तपक्षकी तरह जो निश्चयएकान्तको पसंद करते हैं, निश्चयएकान्ती हैं वे व्यवहारके व्रत तपकी क्रियाएँ मुनकर या व्रत तपका कोई आचरण करता हो तो उससे घृणा करते हैं, ऐसे विकट पक्षकी स्थिति निश्चयएकान्तवादियों के भी हो जाती है, मध्यस्थता नहीं आ पाती है। व्यवहारवादीको भी देख सके, मुन सके, निश्चयवादीको भी देख सके, मुन सके, ऐसी मध्यस्थ स्थिति नहीं हो पाती है।

अपुनर्भवके उद्यमीकी भावना—जो वास्तवमे अपुनर्भवके लिए उद्यमी हुए हैं, ईमान-

दारीसे अपने अतःकरणसे जो अपने आत्मकल्याणके लिए उद्यमी हुए हैं उन्हें किसीका पक्ष नहीं मुहाता है। उन्हें आत्मकल्याण ही चाहिए। वे जानते हैं कि यह पुरुष मायारूप है, कुछ क्षणको इसका समागम है, अन्तमें यह भी विघट जायगा, हम भी विघट जायेंगे। इस समुदायमें हमें क्या मुनना, क्या पक्ष रखना? इनमें अपनी बात मनानेका क्या हठ करना? जब यह मैं मनुष्य स्वयं न रहूंगा तब इतने दुर्लभ अवसरको कहाँ एकान्तके विषमें ढालकर बरबाद करना? उसके आत्मकल्याणकी भावना रहती है। वह हम सब पुरुषोंमें मध्यस्थ-रहता है। यह आत्मकल्याणार्थी पुरुष शुद्ध चैतन्यस्वरूप आत्मतत्त्वमें स्थिर रहनेके लिए सावधान रहा करता है।

अपुनर्भवार्थीकी अन्तर्बाह्यवृत्ति—एकान्तियोकी दृष्टि बाहर ही रहा करती है, वे अतस्तत्त्वका स्पर्श नहीं करते, किन्तु यह मध्यस्थ पुरुष, यह आत्मकल्याणार्थी पुरुष चैतन्य-स्वरूप आत्मतत्त्वमें स्थिर रहनेके लिए लालायित रहता है और इसी कारण जब कभी प्रमाद की परिणति जगती है तो उस प्रमाद भावको दूर करनेके लिए शास्त्रकी आज्ञानुसार क्रिया-कांडोंको भी करता है। किसी भी प्रकार मेरा आत्मा पवित्र लक्ष्यकी ओर बना रहे, इसकी सिद्धिके लिए व्यवहारिक क्रियाकांडोंको भी ग्रहण करता है। कही यह प्रमाद और रागभाव हमें उल्टे मार्गमें न ले जाय उन सब उपद्रवोंसे बचनेके लिए यह ज्ञानी व्यवहारचारित्र्यका भी पालन करता है और इन क्रियाकाण्डोंके पालनके माहात्म्यसे उन प्रमादभरी वृत्तियोंको दूर करता है।

आत्महितार्थीकी धुन—इस आत्महितार्थीके तो केवल यही धुन समायी है कि मेरा यह ज्ञानस्वरूप यथार्थरूपमें रहा करे, मुझे और कुछ न चाहिए, मुझे लोगोमें कुछ नहीं जचाना है, ऐसे विशुद्ध भावोंसे निश्चय और व्यवहार इन दोनोंके अविरोधके कारण यह ज्ञानी जीव, कल्याणार्थी जीव मध्यस्थ बना हुआ है। उसका निरन्तर उद्योग यही रहता है कि समस्त योग्यता समस्त शक्तिको लेकर निज आत्माको आत्माके द्वारा आत्मासे ही सचेतन करनेका उद्यमी रहा करे। विकल्प टलें, निर्विकल्प स्थिति बने, इसके लिए यह अन्तरङ्गमें देखता भी रहता है। यह ज्ञान अपनी ओरमें आये। अपने मूलमें कितना आ रहा है, आने दो और यह ज्ञान इस ज्ञानस्वरूपमें मग्न हो जाय, इस तरहकी वृत्तियोंको वह तकता रहता है और यत्न करता रहता है कि यह ज्ञान अब अपने आपमें मग्न होने वाला है, उसका ही एक मौन यत्न करना है। यह उसके भीतरमें स्थिति रहती है।

अपुनर्भवके उद्यमीके पुरुषार्थका आरम्भ—अपुनर्भवका उद्यमी पुरुष अपने अतः प्रयत्न के द्वारा स्वतत्त्वमें विश्राम करता है। जैसे-जैसे उसका निज ज्ञानस्वरूपमें विश्राम होता है, पक्ष मिटता है, रागद्वेषकी वृत्तियां समाप्त होती हैं, अपने आपमें ज्ञानानुभव करता है, विशुद्ध

स्वाधीन आनन्द प्राप्त है वैसे वैसे ही हमने कर्मोंका भी वह निर्जरा करना रहता है । १४ गुणस्थान जो बनाये गये हैं वे सम्यक्त्व और चारित्र्य गुणकी विशेषताकी स्थिति बताया करते हैं । समारंभके प्रायः सभी जीव मिथ्यात्व गुणस्थानमें पड़े हुए हैं । मिथ्यादृष्टि जीवके किसी भी प्रशस्ति के कर्मोंका सम्बन्ध नहीं होता और मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत निर्जरा भी नहीं होती । हाँ यद्यपि मिथ्यादृष्टि जीव जब सम्यक्त्वके सम्मुख होता है तो अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणामोंमें लगनेपर अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणामके समय इसके बहुतसे कर्मबन्ध टूट जाते हैं । यद्यपि इस बन्धनके मूलेका नाम सम्बर नहीं है, लेकिन यह सम्बरकी तरह है । सम्यक्त्वकी सम्मुखताका भी इतना बड़ा माहात्म्य है जिन प्रकृतिका सम्बर छूटे गुणस्थान तकमें दूया करता है, उन्हीं गुणस्थान तकमें हुआ करता है । प्रायः कई उन प्रकृतियों का सम्बर नहीं, किन्तु बन्धनिरोध यह मिथ्यादृष्टि सम्यक्त्वके सम्मुख होनेपर कर टालता है ।

मोक्षमार्गों आत्माके सम्बरकी विशेषता—हमारा गुणस्थान मिथ्यात्वके बाध नहीं आया करता, किन्तु उपशम सम्यक्त्वसे गिरनेपर आया करता है । किन्तु उपशम सम्यक्त्वके समय जीवके सम्बर निर्जरा चल रही थी, सो गिरनेके बाद दूसरे गुणस्थान तक भी कुछ प्रकृतियोंका सम्बर चलता रहता है । जो सम्बर दूसरेमें है वह तथा और भी विशेष सम्बर तीसरेमें है, फिर चो-चो-गुणस्थान बढ़ते हैं चो-चो सम्बर भाव बढ़ता है और निर्जरा बढ़ती है । वह क्या है ? जैसे-जैसे यह आत्मा निज ज्ञानस्वरूपमें विश्राम लेता रहता है वैसे ही वैसे कर्मोंका भङ्गना बढ़ता जाता है । सब माहात्म्य अपने आपका अपने आपके स्वरूपमें गमन करनेका है । मोक्षमार्गों पुरुषकी ऐसी आन्तरिक वृत्ति होती है ।

अन्तर्दृष्टि व बाह्यदृष्टिके रुचियाँ—मिथ्यादृष्टि जन बाहर ही बाहर अपनी दृष्टि लगाये रहता है । किसी भी क्षण ये अपने आपसे छूटने भी नहीं । कभी धर्म करनेकी पुनः जगें नों भी बाहर-बाहरकी दृष्टि लगाये रहते हैं । धर्मपावनके नामपर दय, शास्त्र, गुरुकी सेवा भी बहुत करते हैं, भक्ति और पूजा भी बहुत करते हैं, पर किसी क्षण ऐसा ही स्वरूप तो मंग है, ऐसा अनुभव नहीं कर पाते । बाहरी श्रिया-स्वाध्यायमें हमारा उन्धान होगा—यह ही दृष्टि रहा करती है, किन्तु ज्ञानी शीघ्र व्यवहारभक्ति करते हुए भी लक्ष्यमें यही बनाये हुए है कि हम ही तो तरह में ही स्वरूप अब विवर्तित हो जाय ऐसे उनकी दृष्टि होती है ।

संत्यक्त—प्रभुमूर्तिसे दर्शनके समयमें भी ज्ञानी और घञ्जानीकी वृत्ति का प्रत्यक्ष विशेष—ज्ञानी पुरुष मूर्तिके समक्ष दर्शन करते हुए भी जिनकी यह मूर्ति बनायी है, स्थापना की है ऐसे वे प्रभु कीर्तिपर समस्तसाक्षरोंमें विराटमान हैं, उनकी इन्द्र-इन्द्र प्रसारकी घटनाओंकी व गुणोंकी स्मरण करते हुए संतुष्ट रहते हैं, समस्त करते हैं यह संतुष्टस्वरूपः उपनिषद्की केशव मूर्ति का, शक्ति की निराल-विनाशक है ही प्रभु है, वे ही भगवान् हैं, ऐश्वर्य देव-देवता

उस ही पर रुचि करते हैं और खुश होते हैं। वह एक मुद्रा है और जिस मुद्राकी स्थापना की है इस स्थापित मुद्राको देखनेसे उस मुद्राका भान होता है तो जिनकी स्थापना है उनके ग्राहो के स्मरण सहित वन्दन नमन हो वह तो ज्ञानीकी वृत्ति होती है और अज्ञानीकी वृत्ति मूर्तिके नाप-तौलमे अटक जाती है। जैसे बालक भी जानते हैं ये बड़े भगवान हैं, ये छोटे भगवान हैं। छोटी मूर्तिको बच्चे छोटे भगवान कहते हैं बड़ी मूर्तिको बच्चे बड़े भगवान कहते हैं। अरे मूर्ति तो एक मुद्रा है, भगवान न छोटे हैं, न बड़े हैं, सब एक समान हैं। भगवत्स्वरूपका परिचय हुए बिना कितनी ही विडम्बनाएँ बन जाती हैं।

परमस्वार्थ—एक ज्ञानी पुरुष जिसे यदि वह कहा जाय कि यह परमस्वार्थी है तो इसमें कुछ अत्युक्ति नहीं है। यह परम जो स्वमे स्वरूप है उसकी ही निरन्तर चाह करता है। जिसे कहते हैं खुदगर्जी वह खुदगर्जी परमस्वार्थियोंके पाम फटक नहीं पाती है। जो स्वरूपार्थी अपने देह इन्द्रिय विषयोंके लिए भी रुचि नहीं रखते वे किसी प्रकारकी आशा खुदगर्जी क्या कर सकेंगे, जिसमें दूसरे पुरुषोंको हानि हो, कष्ट हो। ऐसा यह परमस्वार्थी परमविवेकी परमतत्त्वज्ञानी पुरुष अपने स्वरूपमें विश्राम करता है और उस विश्रामके अनुसार क्रमसे कर्मोंका परित्याग करता है।

निष्प्रमादता व निर्भया मुद्रा—अब ये ज्ञानी पुरुष अपने आत्मामें मग्न होनेरूप परम-पुरुषार्थमें परम क्रियामें निष्प्रमाद हो गए हैं। विषयोंमें रुचि जगना, विषयसाधन कमानेके लिए भाग-दौड़ करना, ये सब प्रमाद है और मन, वचन, कायकी क्रियाओंको रोककर ज्ञानको अपने ज्ञानस्वरूपमें समा देना, यही निष्प्रमाद अवस्था है। यह पुरुष पूर्ण रूपसे निष्कम्पमूर्ति बन जाता है। इसको अगर वनस्पतियोंसे उपमा दें तो कदाचित् किसी मूडमें दे सकते हैं। वृक्ष भी कही भागते नहीं है, ये ज्ञानी पुरुष भी दौड़-धूप नहीं मचाते हैं, लेकिन वनस्पति तो कर्मफलका अनुभव करते हैं, किन्तु यह ज्ञानी कर्मफलोंका अनुभव नहीं करता है। और वनस्पतियोंमें सचेतन वनस्पतियोंको उपमा न दें, किन्तु कोरे खड़े हुए ठूठोंसे उपमा दें। ये ऐसे निष्कम्प रहते हैं तो यह उपमा और चोखी रहेगी। देखो ना भैया! तभी तो बनोमें ध्यानस्थ मुनिके शरीरको हिरण पत्थर समझकर उनसे ही खाज खुजाने लगते हैं। किसी साधु पुरुषसे न कोई पशु डरे, न पक्षी डरे, न अबोध बालक डरे।

ज्ञानीकी बाह्यनिरुत्सुकता—ये ज्ञानी पुरुष कर्मोंके अनुभव करनेमें निरुत्सुक रहते हैं। इनकी दृष्टि केवल स्वयंकी ओर है, सुख दुःख इष्ट अनिष्ट मन, वचन, कायकी चेष्टाएँ इनकी ओर रुचि नहीं है। ज्ञानियोंकी रुचि है अपने आपको अपने आपमें मग्न करनेकी। य ज्ञानी पुरुष जो अपुनर्भवकी प्राप्तिके लिए उत्सुकता रखते हैं वे केवलज्ञानकी अनुभूतिसे उत्पन्न हुए तार्त्त्विक आनन्दसे भरे-पूरे रहा करते हैं। सभी जीव कुछ न कुछ अनुभव किया करते हैं,

लेकिन कोई तो इन्द्रियज मुखवा अनुभव करते हैं और कोई इन्द्रियज दुःखका अनुभव करते हैं, किन्तु यह मोक्षगामी पुरुष, पूज्य पुरुष मात्र ज्ञानस्वरूपका अनुभव करता है। अनुभवन करनेका तात्पर्य है प्रकर्ष रूपसे किसीको जानते रहना। इसका जब जाननका काम है तो न जाना बाह्यपदार्थोंको, अपने आत्मस्वरूपको ही जानने लगे तो क्या ऐसा नहीं जानेगा? जान लेगा। न जाने बाह्य अर्थोंको, मैं किस रूप हूँ, इस स्वरूपको ही जानने लगे वहाँ ज्ञानकी अनुभूति होती है। किसी बाह्यको जाननेसे मेरा कुछ प्रयोजन सिद्ध न होगा, मुझे शांति न मिलेगी, ऐसा निश्चय होनेके कारण ये ज्ञानी पुरुष बाह्यको जाननेमें निरुत्सुक है।

शाश्वत शब्दब्रह्मफलका भोक्तृत्व—ज्ञानी पुरुष बहिस्तत्त्वको जाननेमें नितान्त निरुत्सुक है अतः अपने आपके जाननेके लिए ही वे उद्यमी रहा करते हैं। अतएव वे शुद्ध आनन्द रससे परिपूर्ण रहा करते हैं। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष बहुत ही जल्दी इस ससारसमुद्रसे तिरकर इस शब्दब्रह्मका फल जो ज्ञानब्रह्म है, शाश्वत है उस ज्ञान ब्रह्मस्वरूपके भोक्ता हो जाया करते हैं। सभी चीजें ३ रूपोंमें बाँटी जा सकती हैं—शब्द, अर्थ और ज्ञान। जैसे पुत्रको तीन रूपोंमें बाँटे—शब्दपुत्र, अर्थपुत्र और ज्ञानपुत्र। आप पुत्रसे प्रेम करते हैं तो यह बताओ कि शब्दपुत्र से प्रीति कर सकते हैं या अर्थपुत्रसे प्रीति कर सकते हैं या ज्ञानपुत्रसे प्रीति कर सकते हैं? पुत्र और त्र ऐसे दो अक्षर लिख दिये जाये उन अक्षरोंका नाम है शब्दपुत्र। कोई इन दो अक्षरोंसे प्रेम करता है क्या? जो दो हाथ पैर वाला घरमें पुत्र है उसे अर्थपुत्र कहते हैं। क्या आप अर्थपुत्रसे प्रीति निभा सकते हैं? वह जुदा पदार्थ है, आप जुदे पदार्थ हैं, आपकी कुछ भी परिणति अन्य पदार्थोंमें नहीं पहुँचती, किन्तु उस अर्थपुत्रको विषय करके जो कल्पनामें समाया हुआ है वह है ज्ञानपुत्र। कल्पनामें परिणत आप उस कल्पनासे प्रीति करते हैं। ब्रह्मको भी तीन रूपोंमें बाँटो—शब्दब्रह्म, अर्थब्रह्म और ज्ञानब्रह्म। आत्माके स्वरूपका नाम है ब्रह्म। ब्रह्म और म—ये अक्षर लिख दिये जाये इसका नाम है शब्दब्रह्म अथवा इस शब्दब्रह्मको बतानेके लिए जितने भी ये आगम बने हुए हैं ये सब हैं शब्दब्रह्म। और जो आत्मा है वह अर्थब्रह्म है और उस आत्माके सम्बन्धमें जो ज्ञान चलता है वह ज्ञानब्रह्म है। शब्दब्रह्मका तो यह भोक्ता होता नहीं और अर्थब्रह्म यह स्वयं है। तब ज्ञानब्रह्म द्वारा इस अर्थब्रह्मको विषय कर-करके ज्ञानी पुरुष अर्थब्रह्मको भी भोगता है, ज्ञानब्रह्मको भी भोगता है, क्योंकि ये दोनों अभिन्न हैं और निजकी ही है अर्थात् इस तरह ज्ञानमार्ग द्वारा बढ-बढकर यह जीव मोक्षके आनन्दको प्राप्त करता है।

अन्तिम शिक्षण—जिन्हें निर्वृत्ति चाहिए उनका कर्तव्य है कि वे वीतराग बनें, और वीतरागता पानेके लिए निश्चय और व्यवहारका विरोध न करके मोक्षमार्गमें बढते रहे, इससे हम आप सब ससारके सकटोंसे छूट सकते हैं। यह गाथा पञ्चास्तिकायकी उपान्त्य गाथा है।

निश्चयमोक्षमार्ग और व्यवहारमोक्षमार्गका विवरण करके श्री कुन्दकुन्द देवने कर्तव्यपालनकी प्रेरणा देते हुए यह कहा है कि जो निर्वृत्तिकी, निर्वाणकी, अपुनर्भवकी इच्छा करते हैं अर्थात् जो ससारके बन्धनोसे छुटकारा चाहते हैं वे समस्त पदार्थोमें मोह, राग व द्वेष न करें, क्योंकि वीतराग आत्मा ही भवसागरसे निरता है। वीतरागताका उपाय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्यका पुरुषार्थ है। अतः सर्वप्रयत्नपूर्वक रत्नत्रयकी, अन्तस्तत्त्वकी आराधना करो।

मगगप्पभावनट्ठ पवयणभत्तिप्पचोदिदेण मया।

भणिय पवयणसार पचत्थियसगह सुत्त ॥१७३॥

ग्रन्थनसमाप्ति सूचना—यह गाथा पचास्तिकायकी अन्तिम है। इसमें ग्रन्थकारकी क्रियासमाप्तिकी सूचना है और साथ ही ग्रन्थ समाप्त कर देनेके कारण जो एक विश्रांति और शान्ति प्राप्त होती है उसका भी इसमें दिग्दर्शन है। ग्रन्थकार श्री कुन्दकुन्द देवाचार्य कहते हैं—प्रवचनकी भक्तिसे प्रेरित होकर मेरे द्वारा मार्गकी प्रभावनाके लिए पचास्तिसग्रह नाम का प्रवचनसार सूत्र कहा गया है।

कर्तृवाच्य और कर्मवाच्यके प्रयोगका अन्तर—बोलनेके वाक्य दो प्रकारके होते हैं—एक कर्तृवाच्य और एक कर्मवाच्य। जैसे मैं पुस्तकको लिखता हूँ यह कर्तृवाच्य है। मेरे द्वारा पुस्तक लिखी जा रही है यह कर्मवाच्य है। दोनों प्रकारके कथनमें भावोका अन्तर है। कर्तृवाच्य तो कुछ गर्व और अहंकारकी ध्वनिको बताता है और कर्मवाच्य अहंकारकी शिथिलताको बताता है। जैसे कहा जाय कि मैंने यह काम बनाया है और इसही को यो कहा जाय कि मेरे द्वारा यह काम बन गया है। अन्तर हुआ भावोमें और यह कहा जाय कि मेरे निमित्तसे काम बन गया और अधिक अन्तर आ गया। इस गाथामें ग्रन्थकार कर्मवाच्यका प्रयोग करके कह रहे हैं—मेरे द्वारा यह पचास्तिकायसग्रह कहा गया है।

ग्रन्थयोजनाका कारण परमागमभक्तिकी प्रेरणा—क्यों कहा इस सूत्रको ग्रन्थकर्ताने ? तो ग्रन्थकर्ता अपना एक विशेषण यो कह रहे हैं कि जिससे निरहंकारताकी और सिद्धि हो जाय। परमागमकी भक्तिसे प्रेरित होकर यह सूत्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसमें कितनी ही ध्वनियाँ लगाते जायें। मैं एक शुद्ध ज्ञायकस्वरूपकर्ता भोक्ताके विकल्पोसे परे यह मैं जाताद्रष्टा आत्मतत्त्व वया करूँगा, इसका कुछ भी करनेका बोलनेका स्वभाव नहीं है, किन्तु इस आत्मा में लगे हुए रागद्वेष विकारोसे प्रेरित होकर इस जीवकी चेष्टाएँ चलती रहती हैं। किसीका राग शुभ विषयसम्बन्धी होता है, किसीका राग अशुभ विषय सम्बन्धी होता है, पर प्रेरणा दोनोंमें बसी हुई है। शुभ रागसे भी प्रेरणा चलती है और अशुभ रागसे भी प्रेरणा चलती है। प्रवचनकी भक्तिसे यह मैं प्रेरित हूँ।

प्रवचन और प्रवचनभक्ति—प्रवचन कहते हैं प्रमाणिक वचनोको। प्रवचन कहो या

परमागम कहो दोनो एक ही बात है। मैं क्यों प्रेरित हुआ प्रवचनपरमागमसे, इसे सुनिये—ससारमे अनादिकालसे भटकते हुए मुझ आत्माको अब तक अनन्तकाल जो व्यतीत हुआ है, अब तक शान्तिके मार्गका पता नहीं पा सका था और अनादिमलिनतावश विषयोमे सुख है, हित है, ऐसी बुद्धि कर-करके इन विषयोमे ही लगा रहा था कि जिन विषयोकी प्रीति अत्यन्त असार है, विषय भी पानीके बबूनेकी तरह अथवा स्वप्नकी तरह एक दिखावट मायारूप है, और विषयोकी चाह भी मायारूप स्वप्नवत् एक विकार आया है। न विषय रहेगे, न यह इच्छा रहेगी, किन्तु विषयोकी इच्छा कर जो भोग प्रसगमे विकार लगाया है उससे जो वासना बनी, पापबध हुआ, वह भविष्यमे बहुत काल तक चलेगा। इन विषयोके प्रसगमे जीवको लाभ नहीं हुआ, न होता, हानि ही हानि सदा रही आयी। अब सौभाग्यवश उत्तम कुल पाया, उत्तम धर्मकी सगति मिली, ऐसे प्रकृष्ट वचन पढ़ने और सुननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ, उससे ज्ञाननेत्र खुले और जिस विपदा विडम्बनामे बहे जा रहे थे, हमको इस आगमका सहारा मिला, इस कारण प्रवचनकी प्रकृष्ट भक्ति उत्पन्न हुई है।

परमागमसे आत्महितकी प्रेरणा—इस परमागममे यथार्थ वस्तुस्वरूपका निरूपण है। कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी अन्वेषक खूब युक्तिपूर्वक खोजकर निरख ले प्रत्येक पदार्थ अपने ही सत्त्वसे सहित है, अतएव अपने ही स्वरूपसे है, अपने ही परिणमनसे परिणमता है। किसी एक पदार्थका किसी दूसरे पदार्थके साथ रच सम्बन्ध नहीं है। इस मोही अथवा मोहभावसे तो यह जड़ ही अच्छा है जिसको किसी प्रकारका आकुलताका विकार तो नहीं उत्पन्न होता। इस मोहीने अब तक वस्तुके स्वरूपके विमुख बन-बनकर कष्ट ही कष्ट सहा। इन अनन्तानन्त प्राणियोमे से जब कभी किसी भी भवमे जिस किसी भी दो-एक जीवको अपना सब कुछ मानकर चला, फल क्या निकला? कोई कभी होता तो है नहीं अपना। किसी परवस्तुको अपना मान ले तो भले मान लो, किन्तु परवस्तु अपनी बनकर रहती नहीं, अपनी इच्छासे परिणमती नहीं तब केवल क्लेश ही क्लेशका अनुभव होगा। जैसे आप किसी पुरुषको अपना मित्र समझ ले और उसपर प्रीति बढ़ा लें, विश्वास कर लें और कभी भी अपने प्रतिकूल बन जाय तो खेद होता है। क्यों खेद हो? यो तो प्रतिकूल सारा जगत है। खेद यो हुआ कि हमने उसे अपना माना और अपने विरुद्ध वह रहा तो यही बात सर्वत्र घटा लीजिए। कुटुम्ब को हम अपना मानते हैं पर कुटुम्ब अपना होकर रहता नहीं। उसका जैसा परिणमन है उस अनुरूप होता है तब यह कष्ट सहता है कल्पनाओका।

परमागमके प्रसादसे ज्ञाननेत्रका उन्मीलन—इस परमागमके प्रमाणीक वचनोने हमारे ज्ञाननेत्र खोल दिये। मेरा तो देह तक भी नहीं है। कोई क्षण जल्दी ही आनेको तो है ना कि इस देहसे भी न्यारा होकर हम चले जायेंगे। जब देह तक भी मेरा नहीं है तो देहमे

उत्पन्न हुए इन्द्रियोके विकारमे हम क्यो उपयोग फमायें ? और देह तो यही रहेगा, हम पापी बनकर आगे अपनी कुयात्रा करेंगे । तत्त्वकी कौनसी बात है ? इस प्रवचनके प्रसादसे मेरे जाननेत्र खुले अतएव इसमे तीव्र भक्ति होती है । उस भक्तिमे परित होकर मेरे द्वारा यह पचास्तिसग्रहसूत्र कहा गया है ।

मार्गप्रभावना—इस ग्रन्थको कहनेका प्रयोजन भी केवल मार्गकी प्रभावना है । मार्ग मायने है परमेश्वरकी परम आज्ञा । भगवान् अरहत परमेश्वर उनकी जो परम आज्ञा हुई है, दिव्यध्वनिमे जो शासन प्रकट हुआ है उसे कहते हैं मार्ग । यह मार्ग उत्कृष्ट वैराग्य करानेमे समर्थ है । जिन-आगमकी सारभूत बात यह है कि जो राग करेगा सो कर्मोंसे बधेगा और दुखी होगा । जो राग न करेगा वह कर्मोंसे छूटेगा और सुखी होगा । गृहस्थोमे सद्गृहस्थ वह है जो गृहस्थीके प्रसंगमे मध्यमे रहकर भी सदा अपना यह ज्ञान जागरूक बनाये रहते हैं कि मेरा तो जब यह देह भी नहीं है तो ये मिले हुए समागम मेरे क्या होंगे ? घरमे रहना तो जैसे अज्ञानीका बना रहता है, ऐसे ही ज्ञानीका बना रहता है, किन्तु भावोकी दृष्टिके भेदसे ज्ञानी और अज्ञानी गृहस्थमे बड़ा अन्तर है । जिसका ज्ञान विशुद्ध है उसे आकुलता नहीं हो सकती, जिसका ज्ञान अपने इस विविक्त ज्ञानस्वरूपकी जानकारीसे दूर है वह सदा आवुलित रहता है । तो प्रभुकी परम आज्ञा यही है कि निर्मोह बनो, वीतराग बनो और अपने आपके स्वरूपमें बसे हुए परम आनन्दका भोग करो, आनन्दमय बनो ।

परमेश्वरकी परम आज्ञा—भैया ! क्यो व्यर्थमे कष्ट सहा जा रहा है । कुछ मिलता भी नहीं, कुछ साथ भी नहीं, सब न्यारे-न्यारे काम है, फिर क्यो परवस्तुकोसे अनुराग किया जा रहा है, मोह किया जा रहा है ? सबसे विविक्त केवल एक निज चैतन्यस्वरूपकी दृष्टि करें और प्रसन्न हो । परमेश्वरकी यह परम आज्ञा है । उसकी प्रभावना करनेके लिए यह पचास्तिसग्रहसूत्र बताया गया है । मार्गकी प्रभावना अर्थात् जिनेन्द्रदेवने क्या हुक्म दिया है, उनका शासन घोषित क्या है उसकी प्रभावना करना हो तो उसका यह ही तरीका है कि खुद ज्ञानी बनकर अपनी ही प्रमाणिक विशुद्ध परिणति बनाकर ख्यापन करें कि भगवानकी जिन-आज्ञा यह है अथवा यथाशक्ति जिन-आज्ञाका पालन करते हुए वस्तुके स्वरूपको बताते रहना यह भी मार्गकी प्रभावना है । सन्मार्गकी प्रभावनाके लिए ही यह पचास्तिसग्रहसूत्र बनाया गया है । इस ग्रन्थका नाम, तो पचास्तिकाय सग्रह है, पर विश्लेषण दिया गया प्रवचनसार अर्थात् समस्त वस्तुके तत्त्वोका सूचक होनेसे प्रवचन तो बहुत विस्तृत होता है, पर समागम द्वादशाङ्ग रूप है, किन्तु उसका यह सारभूत है ।

प्रवचनके सारकी आवश्यकताका कारण—जैसे बहुत-बहुत बातें होनेके बाद सुनने वाला कहना है कि अब समय थोड़ा है, इसके निचोड़की बात बताइए । तत्त्व क्या है, क्या

करना है ? अब हमें इस प्रकार परमागम तो बहुत विस्तृत है, पर हे प्रभो ! जोवन थोड़ा है हमें तो सारकी बात बताओ कि तत्त्व क्या है और हमें करना क्या है ? जीवनकी बात देखो तो मानो ८० वर्षकी उम्र हो तो बहुतसा हिस्सा तो बचपनमें निकल जाता है और आधा हिस्सा तो वैसे ही सोनेमें यो निकल जाता है । अन्तका बुढ़ापेका हिस्सा व जवानीमें बनाये गए सस्कारोंके अनुसार चलता है । यदि जवानीमें धर्मसाधन न किया, अज्ञानभावसे रहे तो बुढ़ापेमें भी वह अज्ञान-वासना और बढ़कर चलेगी । जवानीमें धनकी तृष्णामें समय बिताया तो बुढ़ापेमें यह तृष्णा कई गुनी बढ़ जाती है । जिसने अपनी यौवन अवस्थाको ज्ञान और धर्मकी साधनाके लिये, सन्तोषके लिये महत्व दिया उसके बुढ़ापेमें ज्ञान और धर्मकी साधना भी बढ़ जाती है । तो बुढ़ापेमें स्वतन्त्रतया कुछ बात नहीं बनती । जो इसने जवानीमें भाव बनाया बस उसका फल बुढ़ापेमें मिलता है । अब सोच लीजिए हमें धर्म कर्म करनेका एक कितना-सा मौका मिलता है ?

कर्तव्यके शीघ्र कर्तव्यकी प्रेरणाके लिये एक किंबदन्तीका दृष्टान्त—एक किम्बदन्ती है कि ब्रह्माने ४ जीव बनाए—मनुष्य, गधा, कुत्ता और उल्लू और सबको जिन्दगी मिली ४०-४० वर्षकी । सबसे पहिले उल्लूसे कहा—जावो तुम्हें पैदा किया । .. महाराज हमारा काम क्या होगा ? ...अधे बने बैठे रहना, कुछ मिल जाय तो खा लेना । महाराज उम्र कितनी ? ४० वर्ष । महाराज उम्र कम कर दीजिए । अच्छा बीस वर्षकी उम्र कर दी । सो २० वर्ष काटकर तिजोरीमें रख लिया और २० वर्ष दे दिया । कुत्तेसे कहा—जावो तुम्हें पैदा किया । .. महाराज काम ? जो तुम्हें टुकड़े दे उसकी भक्ति करना, पूछ हिलाना । .. महाराज उम्र ? ४० वर्ष । उम्र कम कर दीजिए । .. अच्छा २० वर्ष काटकर २० वर्ष की रखी । गधेसे कहा—जावो तुम्हें पैदा किया । महाराज काम ? दूसरोका बोझ ढोना और जो सूखा-रूखा भुस मिल जाय उसे खा लेना महाराज उम्र ? ४० वर्ष । उम्र कम कर दीजिए । .. अच्छा २० वर्ष काटकर २० वर्ष रख दिये । मनुष्यसे कहा—जावो तुम्हें पैदा किया । .. महाराज मेरा काम ? खूब खेलना, खाना, सब पर हुक्म चलाना और परिवारका सुख लूटना । महाराज उम्र ? ४० वर्ष । उम्र कम है महाराज, उम्र और दीजिए । .. बस, ४० वर्ष ही रहने दीजिए । ... नहीं महाराज, और बढ़ा दीजिए । .. अच्छा देखता हूँ, यदि तिजोरीमें बची रखी होगी तो और बढ़ा दोगे । देखा तो वह तीनोंकी कटी हुई ६० वर्षकी उम्र बची रखी थी । सो वह ६० वर्षकी उम्र भी मनुष्यको दे दी । अब हो गयी १०० वर्षकी उम्र । सो देखो—जब मनुष्य पैदा होता है तो ४० वर्ष तो उसके ईमानदारीके होते हैं, सो ४० वर्ष तो बड़े अच्छे कटे । चिन्ता करे तो पिता । नया सम्बन्ध हो, नये पुत्र पंदा हो, बहुत मौज माना । इसके बाद लगी फिर वह गधाकी २० वर्षकी उम्र । इसमें केवल एक

रहस्य लेना है। वहाँ गधे कुत्तेसे और कुछ मतलब नहीं है। जब गृहस्थीका बहुत बोझ हो गया तो लादना पड़ा, कमाना पड़ा, अब चैन नहीं मिलती। जब जहाँ भोजन मिला, खा लिया, भाग-दौड़ मच रही। ६० वर्षके बाद फिर हुई कुत्तेकी कटी हुई २० वर्षकी बाकी उम्र। ६० वर्षके बाद चार-छ लडके हो गए। जिस लडकेने ज्यादा प्रेमसे रक्खा उसके गीत गाने लगा, उसकी प्रीति बनने लगी। फिर ८० वर्षके बाद उल्लूकी कटी हुई उम्र मिली। तो आँखो नहीं दिखता, चलते नहीं बनता, जिसने जैसा खिला दिया, खा लिया। यह स्थिति बनती है। इसमें सारकी बात कहनेकी यह है कि जब तक बल है, जब तक बुढ़ापा नहीं आया, जब तक आसक्ति नहीं आयी तब तक ज्ञान और धर्मके लिए जितना भी यत्न बन सके कर लेना चाहिए।

वर्णनसमाप्ति और विश्रान्ति—इस ग्रन्थमें प्रवचनका सारभूत वर्णन चल रहा है। प्रवचन तो अतिविस्तारमें है वह है द्वादशाङ्गमय परमागम। उसके सारमें ७ तत्त्व और ६ पदार्थोंका निश्चय और व्यवहारकी पद्धतिसे यहाँ वर्णन किया, जिससे इस आत्माको यह प्रेरणा मिली कि समग्र वस्तुएँ अत्यन्त भिन्न हैं, मेरा समग्र परवस्तुवोमें अत्यन्ताभाव है। किसीसे मुझमें कोई परिणति नहीं आती। किसी अन्य समागमसे कोई हित अथवा सुख नहीं है। मेरा सब कुछ मैं हूँ। मेरा स्वरूप ही स्वयं सहज ज्ञान और आनन्दमय है। अपने इस स्वरूपको देखते रहनेकी दृष्टि मिले, यह प्रकाश इसके इस परमागमसे पाया तो परमागममें विशेष भक्ति उत्पन्न हुई। जो हितकी बात बनाये, जो हितमें लगाये उसमें भक्ति विशेष जगती है तो उस प्रवचन भक्तिसे प्रेरित होकर यह पञ्चास्तिकायसंग्रहग्रन्थ बनाया गया है। लो मेरे द्वारा यह कहा गया। ऐसी समाप्तिकी बात यहाँ कही है। जैसे कोई बड़ा काम कर चुकनेपर एक विश्रान्ति मिलती है। शास्त्रकारने यह भी सूचित कर दिया कि जो इस तरह किया हुआ काम है उसकी जब पूर्ति हो जाती है, अन्त हो जाता है तो कृतकृत्य होकर परमनैष्कर्षरूप जो आत्माका शुद्ध स्वरूप है उसमें विश्रान्ति होती है, यो ये शास्त्रकार भी विश्रान्ति हो गए।

महापुरुषोकी निरहङ्कारता—इस ग्रन्थकी आत्मख्याति टीका पूज्य श्री अमृतचन्द्र सूरिने की है। वे टीकाकी समाप्ति करनेपर अपने भाव प्रदर्शित यो कर रहे हैं कि मैंने क्या किया? यह व्याख्या जो की गई है वह मेरे द्वारा नहीं की गई है। जो शब्द अपनी ही शक्ति से वस्तुके तत्त्वकी सूचना करते हैं उन शब्दोंके द्वारा यह ग्रन्थ बना, यह व्याख्या बनी। यह मैं तो स्वयं गुप्त एक परमार्थदृष्टिसे देखा गया ज्ञानस्वरूप आत्मा स्वयं गुप्त हूँ। इस स्वरूप गुप्त मुझ आत्माका क्या कर्तव्य है? बाहरमें कुछ भी नहीं है। इस प्रकार अपने निरहङ्कारता का प्रदर्शन करते हुए ग्रन्थकारने ग्रन्थकी समाप्तिकी सूचना दी है।

ग्रन्थसे सारभूत शिक्षा—हम इस ग्रन्थके अध्ययनसे यह शिक्षा लें कि हम अन्त-

वृत्ति ऐसी बनायें कि हम जिम किसी भी वस्तुको निरखें तो उसका स्वरूपस्वातन्त्र्य हमारी निरखमे रहे । त्रत्येक पदार्थ अपने-अपने स्वरूपसे सत् है । मेरे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमे ही मेरा सत्त्व है, अन्यत्र मेरा कही कुछ नहीं है । न कोई मित्र, न कोई शत्रु, न कोई वैभव, न यह देह और की बात तो जाने दो, मेरेमे जो कल्पनाएँ उठती हैं, रागवृत्तियाँ जगती हैं, विकार भाव बनता है ये भी मेरे नहीं हैं । मैं तो शाश्वत एक चैतन्यस्वरूपमात्र हूँ । उस शाश्वत परमार्थ निज तत्त्वकी हमारी दृष्टि अधिकाधिक रहे । बाह्यपदार्थोंमे दृष्टि न फसे, इसका महत्व हम समझें, ऐसी श्रद्धा, ऐसी वृत्ति हमारी बने तो हम प्रभुके वास्तवमे भक्त हैं । भगवानकी पूजा, भक्ति, उनके उपदेशको सुनकर क्या करना है ? सही मायनेमे भक्ति तभी कह सकते हैं जब ससार, शरीर और भोगोसे वैराग्य प्रकट हो और हमे निज शाश्वत स्वरूपकी दृष्टिकी उमग जगे ।

मोक्षमार्गी शिष्यका निरूपण—यह पञ्चास्तिकाय सग्रह नामका ग्रंथ है । इसकी समाप्ति पर कुछ थोड़ा इस विषयपर ध्यान देना है कि कुन्दकुन्ददेवने यह ग्रंथ शिष्योंके सम्बोधनके लिए बनाया है । शिष्य किसे कहते हैं ? जो शिक्षा ग्रहण करे उसे शिष्य कहते हैं । शिक्षा योग्य पुरुष कौन होता है ? उस शिष्यकी कब कब क्या स्थिति बनती है ? उस शिष्यके स्वरूप विवरणके लिए जो परमतत्त्वके आराधक पुरुष हैं उनकी अब परिस्थितियाँ बतायी जा रही हैं । पुरुष कैसे दीक्षा लेते हैं, कैसे शिक्षा ग्रहण करते हैं और कैसी व्यवस्थासे रहते हैं—ये सब बातें काल भेद करके समझनी चाहिए । शिष्यके ६ काल होते हैं । काल कहो, परिस्थिति कहो, जिस समयमे जो परिस्थिति हो उस परिस्थितिको यहाँ काल कहा गया है । एक दीक्षाका काल, दूसरा शिक्षाकाल, तीसरा गणपोषणकाल, चौथा—आत्मसंस्कार, ५ वा सल्लेखना और छठा उत्तमार्थकाल । एक उन्नतिका चाहने वाला पुरुष कैसे-कैसे भावोसे बढ़ते हुए उन्नतिकी चरम सीमा प्राप्त कर लेता है ? यह वर्णन इन छहो कालोमे है ।

दीक्षाकाल—प्रथम तो कोई आसन्नभव्य जिसका होनहार निकट कालमे ही भला होनेको है भेदरत्नत्रय और अभेदरत्नत्रयसे युक्त किसी आचार्यके समीप जाता है अर्थात् जो यथार्थ तत्त्वका श्रद्धानी है, यथार्थ तत्त्वका ज्ञानी है और यथार्थ आत्माका जिसके आचरण है, जो ससार, शरीर, भोगोसे विरक्त है, जिसे किसी परवस्तुसे कुछ प्रयोजन नहीं रहा, ऐसे आचार्यके समीप जाता है । वहाँ जाकर अपने आत्मतत्त्वकी आराधनाके लिए समस्त बाह्य आभ्यन्तर परिग्रहोको त्याग देता है, जिनदीक्षा ग्रहण करता है वह तो है इसका दीक्षाकाल । जिस समयसे मोक्षमार्गमे इसका प्रयत्न विशेष चलने लगे वह प्रारम्भिक काल है और वह दीक्षासे पहिले गुरु नहीं होता । आत्मतत्त्वकी आराधना करने वाले शिष्य कैसे हुआ करते हैं, इस सम्बन्धमे इस कालमे वर्णन है ।

शिक्षाकाल—इसके पश्चात् आता है शिक्षाकाल । बहुतसे लोग यो सोच सकते हैं कि ठीक तो यह जचता है कि पहिले शिक्षा ग्रहण की जाय, फिर दीक्षा ली जाय । यहाँ क्रमसे बता रहे हैं कि पहिले दीक्षा होती है, फिर दीक्षा चलती है । यह कैसा श्रम है ? इसके समाधानमें इतना ही समझिये कि किसी भी प्रकारकी शिक्षाका आरम्भ होनेसे पहिले दीक्षा नियम से सबकी हो ही जाती है । उस दीक्षासे जो कि इसमें बताया है मुनि दीक्षा ले उससे पहले जिस शिक्षाकी जरूरत है उस शिक्षाकी बात नहीं कह रहे हैं । उस शिक्षाके लिए उस योग्य दीक्षा ली जाती है । बच्चोको देखा होगा जब उन्हें अ इ उ शुरू करते हैं तो विद्या आरम्भकी दीक्षा दिलाई जाती है । दीक्षाका अर्थ इस समय साधुपनेसे न ले, किन्तु जिस विषयका कार्य कराना है उस विषयका सकल्प कराना, लोगोको हो जाता है—यह दीक्षा है । किसी भी प्रकारकी शिक्षा हो वह दीक्षापूर्वक हुआ करती है । पहिले समयमें यह विशेष परिपाटी थी और कुछ-कुछ आज भी होगी, शुरू शुरूके दिन प्रारम्भिक दिनोमें जब बच्चोको अ इ उ सिखानेमें लिए पाठशालामें भेजते हैं तो साथ ही कुछ मिठाई बताशे आदि चीजें साथ ले जायी जाती हैं कुछ बच्चोको बाँटनेके लिए । वह अ इ उ की शिक्षाकी दीक्षा है और उस दिनसे यह प्रकट हो गया कि अब यह बालक रोज-रोज पढ़ने लगेगा । इस तरह सभी प्रकारकी शिक्षाओं में किसी न किसी रूपमें आप दीक्षा पायेंगे ।

दीक्षापूर्वक शिक्षा—जिस शिष्यको एक ऐसी शिक्षा दिलाते हैं जो मोक्षमार्गमें ही बढ़ाये और ज्ञानकी बात सिखाये ऐसी उत्कृष्ट शिक्षाके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए शिष्य को, उस तैयारीका नाम यह मुनिदीक्षा है । दीक्षाके बाद निश्चयरत्नत्रय, व्यवहाररत्नत्रय और परमात्मतत्त्वके परिज्ञानके लिए विशुद्ध तत्त्वका प्रतिपादन करने वाले अध्यात्मशास्त्रमें जब यह शिक्षाको ग्रहण करता है तो वह है शिक्षाकाल । इसमें मोक्षमार्गकी विद्या बताते हैं तो उसके अनुरूप ही ये ६ काल कहे जाते हैं ।

गणपोषणकाल—शिक्षाके बाद गणपोषणकाल होता है, केवल दीक्षा और शिक्षासे काम नहीं चला । अपने साथमें रहने वाले मित्रजन, इस ही मोक्षमार्गकी शिक्षा दीक्षामें लगे हुए सधर्मजिन, उनमें चर्चा करना, परमात्मतत्त्वके बतानेकी बात करना यही हुआ गणपोषण काल । जैसे थोड़ी देरको इस ओर ध्यान दें जब यहाँ लोगोंने जीवस्थानचर्चा पढी थी, कोई दिन मुकर्रर किया था ना कि इस दिनसे यह प्रारम्भ होगा और उस दिन लोग सकल्प ले करके आये अबसे यह कक्षा चलेगी लघुजीवस्थानचर्चाकी और उस तैयारीके साथ बैठे हुए थे कि नाम लिखाये, सकल्प हुआ, अध्ययन करेंगे, यह अध्ययन करेंगे, यह हुई उस कक्षाकी दीक्षा और उसके बाद फिर शिक्षा चली, लोगोंने पढ़ा, पर केवल इतना पढ़ने मात्रसे काम नहीं निकला तो किसी समय या अन्य समय या रात्रिके समय थोड़ा उसे दुहराने लगे, बताने

लगे, वह हुआ गणपोषणकाल । दृष्टान्तमे जिन्हे शिक्षा द्वारा मोक्षमार्गमे स्थित कराया अथवा उसकी चाह करने वाले भव्य पुरुषोको उस परमतत्त्वके बतानेसे उनके आत्माका पोषण करना है वह है यही गणपोषणकाल । लौकिक विद्यामे और मोक्षमार्गकी विद्यामे कुछ अन्तर है, लौकिक विद्या पढ़नेके बाद दृष्टि बाहर रहनेका ही काम है करीब-करीब । पर मोक्षमार्गकी विद्याको पढ़े और उसे अपने ऊपर घटाये तो उसका विशद ज्ञान होता है ।

आत्मसंस्कारकाल—गणपोषण तो हुआ अर्थात् ज्ञानवृद्धिका आदान-प्रदान, पर इतने से काम नहीं निकला मोक्षमार्गमे, तो उसके बाद जो निज परमात्मतत्त्व है उसमे शुद्ध संस्कार बनानेका यत्न होता है । गणको छोड़कर अर्थात् फिर अपने सधर्मीजनोपर भी दृष्टि न रखकर केवल निज शुद्ध आत्मस्वरूपमे संस्कार बनाना वह है आत्मसंस्कारकाल । अब यहाँ कुछ ऐसी दृष्टिसे मुनते जाइये कि दीक्षा बिना काम नहीं चला, शिक्षा बिना भी नहीं चला, गणपोषण भी आवश्यक हुआ और अब गणको त्यागकर, अपने उन सहयोगी सतजनोके ख्यालको छोड़कर एक निज परमात्मतत्त्वमे, निजस्वरूपमे मग्न होनेका यत्न करना, उसकी दृष्टिका अभ्यास बनाना यह हुआ आत्मसंस्कारकाल । यहाँ तक बात बनी ।

सल्लेखनाकाल—आत्मसंस्कार कालके बाद उस आत्मसंस्कारको स्थिर बनानेके लिए जो क्षण-क्षणमे उठ रहे रागादिक विकल्प है उनका सल्लेखन करना होगा । एक बार ज्ञान प्राप्त होने पर भी और आत्मसंस्कारमे लग जाने पर भी काम अभी रागके खतम करनेका पड़ा हुआ ही है । तो रागादिक भावोसे रहित अतन्तज्ञानादिक गुणसम्पन्न परमात्मपदार्थमे स्थित होकर रागादिक विकल्पोका सल्लेखन करना इसका नाम है सल्लेखना काल । कषायो की सल्लेखना की, इस तरह शिष्यकी ये ५ परिस्थिति बताई ।

उत्तमार्थ काल—सल्लेखनाकालके बाद शुद्ध ज्ञान चारित्र और तपकी प्रयोगात्मक उत्कृष्ट आराधना होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ करनेका प्रयोजन यही था । दीक्षा लेनेका क्या प्रयोजन था ? यह कोई सिद्धिका रूप है ? शिक्षा लेना, अभ्यास लेना, प्रयत्न करना यह कोई सिद्धिका रूप है ? सिद्धिका रूप तो आराधना है और ऐसी आराधना, जिस आराधनाके फलमे मुक्ति अवश्यभावी है, ऐसी विशुद्ध पद्धतिसे दर्शन, ज्ञान और चारित्रकी उपासना करना यही है उत्तमार्थकाल । जो उत्तम अर्थ है, आत्माका जो उत्कृष्ट प्रयोजन है उस प्रयोजनकी सिद्धि करना । यह आत्मा शुद्ध ज्ञान दर्शनस्वभावी है । जैसे किसी चीजकी परोक्षा करना है तो उसमे यह निर्णय करना कि यह बना कैसे ? इसका स्वरूप क्या है ? इसमे चीज क्या क्या है ? ऐसा आत्मामे सोचिये—प्रत्येक प्राणी मैं मैं का प्रत्यय कर रहा है । मैं हूँ, मैं हूँ, जिसमे अहंभावना उठ रही है वह मैं किमात्मक हूँ ? अपने-अपने अंतरङ्गमे उसकी खोज कीजियेगा । मैं आत्मा क्या हूँ, कैसा हूँ ? अतः भुकाव करनेसे ही इसका समाधान मिलता

है । बाहरी ममस्त वस्तुवोको भूल जानेपर जो एक सहज विश्राम मिलता है, उसमे इसका समाधान मिलेगा । वह समाधान मिलेगा मैं एक ज्ञाताद्रष्टा स्वभाव वाला हूँ । इस मुझ आत्माका काम है और क्या ? मात्र जानन देखन । तो विशुद्ध ज्ञानदर्शनस्वभाव वाले अपने आत्मद्रव्यका सही श्रद्धान होना, ज्ञान होना और इस ही स्वरूपमे रम जाना, समस्त बाह्यद्रव्यों की डच्छाका विघात कर जाना, यही है दर्शन आराधन, ज्ञान आराधन, चारित्र आराधन और तप आराधन । ऐसी उत्कृष्ट आराधना होना याने अपने स्वरूपके कुछ मन्निकट होना जिस परिस्थितिके बादमे भवसे मोक्ष हो जाय वह है उत्तमार्थ काल ।

षट्कालोका योग्यतानुसार नियमन—जो परमशिष्य है, निकटभव्य है, तद्भवमोक्षगामी है, उसके जीवनमे ये ६ परिस्थितियाँ आती है, किन्तु केवल यह पूर्ण नियम नहीं बनाना कि क्रमसे ये ६ काल सबके आते ही है तब मोक्ष होता है यह भी प्राय नियम है । जैसे प्रायः यह नियम है कि कोई मुनि बने और फिर इस तरह आहारको निकले, इस तरह चले उठे, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापनासमिति, इस प्रकार बोले, इस प्रकार आहार ग्रहण करे, ५ समितियोंका यो पालन करे, तपश्चरण करे, ध्यान करें, उसके कर्मोंकी निर्जरा होती है और उसका मोक्ष होगा । कोई यो पूछे—क्योजी बाहुबलि स्वामीका फिर क्यो मोक्ष हो गया ? उन्होंने न एषणासमिति पाली, न आदाननिक्षेपणसमिति पाली । उन्होंने दीक्षा ली वही खडे रहे एक वर्ष तक । पश्चात् उन्हें मोक्ष हो गया । तो ये सब क्रियायें एक मार्गकी है । कितनी अनेक बातोंसे धर्मका प्रयोग करें और मोक्ष हो जाय, पर यह न होगा कि बहुत काल रहे और बिना व्यवहार प्रयोगके वह अपनी साधना बना सके । ये ६ प्रकारके काल कहे गये हैं । इनमे कोई दीक्षा लेनेके बाद ही उत्तमार्थकाल प्राप्त कर ले, न शिक्षा ले, न गणपोषण करे, जैसे भरत चक्रवर्ती दीक्षा लेनेके बाद ही उन्हें केवलज्ञान हो गया, पर यह एक प्राय करके जैसा नियम न होना चाहिए वह बताया गया है । किसीका भाग्य प्रबल हो, आँखोंसे न दिखता हो और उसे ठोकर लग जाय और ठोकर लगनेसे, पत्थर निकालनेसे धन मिल जाय तो ऐसा सब व्यापारी तो न करने लगेंगे कि अघे बन जाये, आँखोंमे पट्टी बांध लें और लाठी लेकर अघेकी तरह चलें, कोई पत्थर पहिलेसे देख ले, इसमे हम अपने पैरकी ठोकर मारेगे और फिर खोदेंगे और धन निकलेगा, तो यो तो धन नहीं निकलता । ऐसा हो गया किसीको । तो ऐसे ही जिसकी योग्यता विशेष है वह दीक्षाकालके बाद ही उत्तमार्थकाल प्राप्त कर सकेगा । कोई शिक्षा गणपोषणके बाद कर ले पर नियम ऐसा ही है, किन्तु जो अपनी साधना लम्बी बनाये तो उसके जीवनमे ये ६ प्रकारकी परिस्थितियाँ आती हैं ।

प्रारब्धयोगी और निष्पन्नयोगीकी योग्यता—इससे तात्पर्य यह समझना कि ध्याता २ प्रकारके होते हैं—एक प्रारब्धयोगी, एक निष्पन्नयोगी । जो शुद्ध आत्मतत्त्वकी भावना

प्रारम्भ करते हैं उनके सूक्ष्म विकल्प चलते रहते हैं और वे अपनी ध्यानसाधनासे उन विकल्पों से निवृत्त होनेका यत्न कर रहे हैं वे सब प्रारब्धयोगी हैं। और जब ही वे निर्विकल्प शुद्ध आत्मतत्त्वकी अवस्थामें पहुँचते हैं, निर्विकल्प समाधिभावमें आते हैं तो वे निष्पन्नयोगी कहलाते हैं। तो जो प्रारब्धयोगी है उनकी इस प्रकार ६ परिस्थितियाँ होती हैं और फिर वे निष्पन्न योगी बनकर उत्कृष्ट सम्बर और निर्जरा करते हैं। जब आत्महितमें लगनेसे, आत्महितमें ये शिष्यजन जुटते हैं तो पहिली स्थिति उत्कृष्ट स्वाधीन आत्मीय आनन्दके अनुभवकी स्थिति बनती है। मोक्षमार्ग आनन्दसे तो प्रारम्भ होता है और आनन्दमें ही समाप्त होता है। मोक्षमार्ग न कष्टसे प्रारम्भ होता है और न कष्टसे समाप्त होता है। जिसे मोक्षमार्ग मोक्षकी योग्यता, मोक्षका पात्र यह सब कुछ यथार्थ ध्यानमें जचा है वही पुरुष अपने उपयोगका प्रयोग अपने शुद्ध स्वरूपपर करता है और आनन्दका अनुभव किया करता है। उस आनन्दमें जैसे-जैसे वृद्धि होती है वैसे ही वैसे ध्यानकी साधना बढ़ती है। फिर निर्विकल्पस्वसम्बेदन ज्ञानकी प्राप्ति होती है और उसकी वृद्धि होती है। फिर उसके जीवनमें ऋद्धियाँ उत्पन्न होती हैं, ऋद्धियोंकी वृद्धि होती है। उन्हें स्वयं यह विदित नहीं रहता कि मुझे अमुक सिद्धि हुई है, पर आत्मविकासकी पद्धति ही ऐसी है कि वे सब समृद्धियाँ होती रहती हैं।

आनन्दमें धर्मका प्रारम्भ व धर्मकी परिपूर्णता—यह शिवार्थी अन्तमें इस विशुद्ध ध्यानके फलमें शाश्वत असीम आनन्दकी प्राप्ति कर लेता है। यह मोक्षमार्गका कदम आनन्दसे ही तो शुरू होता और आनन्दमें ही समाप्त होता है। जो मनुष्य ऐसा सोचते हैं कि मुझे धर्म करते हुए बहुत दिन हो गए, कोई आनन्द नहीं मिला, दरिद्रता ज्योंकी त्यों रही और विपदायें भी आती रही, यह क्या मामला है? मामला क्या है? मामला यही है कि उसने धर्म किया नहीं। धर्म आनन्दसे शुरू होता है और धर्मकी परिपूर्णता आनन्दमें हुआ करती है। अपने निर्विकल्प ज्ञान दर्शनस्वभावी आत्माका स्पर्श करना, यही है धर्म। यह धर्म आनन्दभाव को लिए हुए ही रहता है।

षट्कालोका व्यावहारिक निरूपण—ये ६ काल आते हैं, उनसे यह हमें ज्ञान होता है कि जो मोक्षमार्गमें उत्कृष्ट शिष्य है उसको किस-किस प्रकारसे चलना चाहिए? मोटे रूपमें व्यवहाराचरणके रूपमें, आगमकी भाषामें उन्हें यो समझ लीजिये कि कोई भी पुरुष निर्दोष पचाचारका आचरण करने वाले आचार्यके पास पहुँचकर परिग्रहरहित होता है वह तो दीक्षा है। दीक्षाके बादमें जो प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग—चार प्रकारके ग्रन्थोका अध्ययन करता है वह है शिक्षाकाल और शिक्षाकालके बाद इन अनुयोगोंके व्याख्यान से जो शिष्यसमूहका पोषण करते हैं उनके आत्मामें उत्साह और मोक्षमार्गकी दिशा दिखती है। इस स्थितिका नाम है गणपोषणकाल। गणपोषण होता है भावनासे। तपश्चरणकी भावना

होना, विषय-कषायोके विजयकी भावना होना, आगमके अभ्यासकी भावना होना, इन सब भावनाओंसे आत्माका सस्कार बनाया जाता है। उस आत्मसस्कारके पश्चात् अर्थात् ऐसी जिन्दगीभर साधना की, उसके बाद अन्तमे जब मरण निकट होता है, शरीर शिथिल हो जाता है तो वे शरीरको बलिष्ठ बनानेका यत्न नहीं रखते, किन्तु आहार आदिकका त्याग रखते हैं। वह सत्लेखना है और पश्चात् समाधिभावसे देहका विसर्जन करना सो उत्तमार्थकाल है। इस तरह अपनेको यो ज्ञानके पोषणमे लगाने वाले शिष्य निर्वाणके निकट पहुँचते हैं।

आत्मकर्तव्य—इस समग्र परिभाषणमे हम आपको यह ध्यानमे लाना है कि ये समागम ही सब कुछ नहीं हैं, ये तो भिन्न ही हैं। हमे अपने आत्मामे ज्ञानसस्कार बनाना है कि अधिक समय दृष्टि हमारी ज्ञानस्वभावपर रहे और उस दृष्टिके प्रसादसे हम आकुलताबोसे दूर रहे और अपने आनन्दस्वरूपका अनुभवन करते रहे। भैया ! यह अतीव दुर्लभ धर्मसमागम पाया है, ज्ञानावरणका भी विशेष क्षयोपशम पाया है। इस समस्त धर्मसामग्रीका सदुपयोग कीजिये। श्रद्धावान् होकर ज्ञानका अर्जन करके निज ज्ञानस्वरूपमे मग्न होनेका यत्न कीजिये। इस ही पुरुषार्थसे अपना यह समय सफल होगा।

॥ इति पञ्चास्तिकाय प्रवचन षष्ठ भाग समाप्त ॥

पूज्य श्री गुरुवर्य मनोहर जी वरणी 'सहजानन्द' महाराज द्वारा रचित
"पञ्चास्तिकाय प्रवचन" का यह षष्ठ भाग सम्पन्न हुआ।

Bhartiya Shruti-Darshan Kendra
 JAIPUR

